

الإنسان رُوح لا جسد

بَحْثٌ فِي عَالَمِ الرُّوحِ الْجَدِثِ

تأليف

الدكتور رُوحٌ حَمِيدٌ
أستاذ بكلية الحقوق
جامعة عين شمس

طبعة ثانية

مزيدة زيادات كبرى

تقديم روح أمير الشعراء أحمد شوقي

المجلد الثاني

مقدم الطبع والنشر
دار الفكر العربي

اهداءات ٢٠٠١

أ.د. محمد طيـب
جراح بالمستشفى الملكي المصري

صورة الغلاف

جنة عدن من خيال رسام

- هل هي حقيقة أم خيال ؟
- وهل هي في الأرض أم في الأثير ؟
- وهل يعود إليها أحفاد آدم أم لا يعودون ؟
- وإلى أين الـركب يسير ؟

مطبوعة نادرة ببيتنا بالبحر الأحمر

الإنسان رُوح لا جسد

بَحْثٌ فِي الْعَالَمِ الرُّوحِيِّ الْحَدِيثِ

تأليف

الدكتور رُوح عَجِيذ

أستاذ بكلية الحقوق

جامعة عين شمس

طبعة ثانية

مؤيدة زيادات كبرى

تقديم روح أمير الشعراء أحمد شوقي

المجلد الثاني

ملقذم الطبع والنشر
دار الفكر العربي

القاهرة

١٩٦٦

طبعة نهضة مصر بالإنابة

أحمد شوقي

(١٨٧٠ - ١٩٣٢)

من روح أمير الشعراء : درة جديدة

مقدمة وتأليف لكتاب الإنسانيه روح لوجسده (١)

الزينا الخور

قل للآلى يترجّحون^(١) لينعموا ويقومون^(٢) رباشهم^(٣) ليكرّموا
مهلاً فما المنعُ الجموح^(٤) بمقتنى^(٥) إن أفلتت فوامها لا يُحكّم
ودناً الرغية قلبٌ تعصى الهوى وبطبعها الإعراضُ حين تُقيم
فعلامٌ وسعة^(٦) ما يرام بحبيها^(٧) وهى الخؤون وبالتشكر توسّم^(٨)

(١) العنوان والروح كلها من عند الروح فيما خلا شروح قليلة جداً أضيفت من القاموس .

(٢) يطلبون الأرباح . (٤٤٣) يميلون لياهم الفاخرة قيمة . (٥) المستعمية .

(٦) الصاع . (٧) بأرضها . (٨) تميز .

والسام^(١) المنساق^(٢) في أذيالها
 يابس ما يرى على أطرافها
 فالرغد ظل في تواجد من سعى
 وذرى المطامع والشراء فضالة^(٣)
 من يستهم بعضها^(٤) متدلاً
 فقل النشوق تدور دائرة النوى^(٥)
 ومن ارتضى حرماً^(٦) يشاد بأرضه
 فاسمع ووازن في هواده^(٧) من وعى
 يمشى كما يمشى العبي^(٨) المرغم^(٩)
 من شاهقات الأمنيات ويرسم
 وغداة رخل يستحيل^(١٠) ويحسم^(١١)
 مهما ترنم بالمديح متيم
 بريقها ويظنه لا يحجم^(١٢)
 ليرى الروائع باندأ يتمم^(١٣)
 فعدأ يشط^(١٤) به المزار ويتنم^(١٥)
 نصح الأمين وما عساه يقدم^(١٦)

*** المردوع لا يسر *

واقراً كتاباً بضدته^(١٧) مكانه^(١٨)
 صرح ترصع بالبيان وما حوى
 لوقض^(١٩) ماغز^(٢٠) خافيات تعظم^(٢١)
 إلا الحقيقة من رصين^(٢٢) يفجم^(٢٣)
 وهو انفاضة باحث متضلع
 تخذ الوثائق للجلد ترقم^(٢٤)

- (١) تغير لونه من الخزال . (٢) اللب . (٣) الرحيل . (٤) بصير عملاً .
 (٥) ينتقل : معنى البيت أن الرغد في حياة من سعى إليه وغداة الرحيل بصير المومحاً لا وينقطع أمره .
 (٦) قايمة . (٧) بناغرها . (٨) يكف . (٩) العاشق .
 (١٠) التباعد بالرحيل . (١١) شيئاً يحويه ويدافع عنه . (١٢) يبعد .
 (١٣) معنى البيت : من يفتنى شيئاً في العالم فعدأ يبعد عن الدنيا الزائلة ويندم .
 (١٤) وفق واين . (١٥) جهة . (١٦) منزلة سامية .
 (١٧) لينهى . (١٨) للتنس من الكلام .
 (١٩) أى عالم الأرواح بأسرارها الخافية العظيمة . (٢٠) متزن .
 (٢١) يسكت بالحجة وبالبرهان . (٢٢) تضع القطع والحروف على السككات .

رَصَدَ اليقين عن الحياة وَكَذَمَهَا^(١) وَلِنَعْمَ مِنْ أسمى الوجود مَقْدَمُ
تَيَانِهِ فِي الروحِ عِلْمٌ مُصَدِّقٌ^(٢) مِمَّا أَحَقَّ^(٣) الْخَالِدُونَ وَأَعْلَمُوا
بِحَثِّ انْتِصَالِ الْخَالِدِ وَهُوَ مَغْلَقٌ^(٤) بَابِ الدُّنَا^(٥) يَحْدُوهُ عَهْدٌ مُبَرَّمٌ
أَهْدَى الْعُلُومِ نَفِيسٌ مَا يَسُو بِهَا مِنْ رَوْعٍ مَا نَشَرَ الْبَيَانَ الْمَقْعَمُ^(٦)
هُى شَعْلَةٌ مِنْ تَضْحِيَّاتِ مجَاهِدٍ نَذَرَ الْعَزِيمَةَ لِلْحَقِيقَةِ تَنْظِمُ
نَمَى^(٧) الرِّقِيمِ^(٨) لَتَسْتَنِيرَ بِصَائِرُ^(٩) وَتَزُولُ غَاشِيَةٌ تُضَيِّرُ وَتُسْقِمُ

« فَاَلَمْ يَرَوْا رُوحَ شَفٍّ لاجِسٍ » يَرَى مِنْذُ اسْتَقَرَّ بِيْطَانُ أَمْرِ يُدْعَمُ^(١٠)
وَالرُّوحُ يَلْقَى فِي الْجَنِّينِ مَشِيَّةً مِنْ خَالِقِ الْآكَوَانِ وَهُوَ يَنْظُمُ
وَالرُّوحُ أَصْلٌ لِلتَّوَاجِدِ خَالِدٌ مَسْرَاهُ^(١١) عِلْمٌ شَامِلٌ . لَا ظِلْمُ^(١٢)
مِنْ نَاجِزٍ^(١٣) أَوْ مَقْبِلٍ فِي عَمَقِهِ عِلْمُ الْعُلُومِ بِجَدَّةٍ لَا تَهْرَمُ^(١٤)
وَالْمُسْتَنِيرُ بِحِكْمَةٍ وَثِقَافَةٍ يَرْضَى التَّعَارُفَ بِالْخُلُودِ وَيُكْرِمُ
وَيَرَى السَّعَادَةَ أَنْ يَزُوْدَ مِنْ عَمَلٍ فَمِنْ الْحَقَائِقِ . وَالسَّمَاءُ تَعْلَمُ
وَالرَّغَائِبُ يَسْتَجِيبُ ذُووُ النُّهَى فَالْعِلْمُ فِي دُنْيَا الْخُلُودِ مُتَمِّمٌ

(١) جوهرها . (٢) دل الحق . (٣) مستور عن الأعين . (٤) الإنسان في العالم .
(٥) الذي يطيب الجو بالمسك . (٦) لأنه جبل ، وُلِّقَ مِنْ جَزَائِنِ بَعْدِ جَزءٍ وَاحِدٍ .
(٧) الكتاب . (٨) إسند لثلاثين . (٩) السحر . (١٠) خضر .
(١١) سروره المستقر . (١٢) الطالب : السحر . (١٣) خضر .
(١٤) أي أن علم الروح هو علم العلوم وهو متجدد لا يهرم بمحنة .

ولذلك قامت في الخلود منابرٌ تدلى بأقدس ما ينير ويُفهم
وغدت دوافع الاتصال^(١) تآلفاً جذب المشاعر والصحاب يُقَدِّمُوا
من شاء يلجأ للخلود مسامراً أو مستزيداً فبهم مالا يفهم
وتنادت الاجيال بالعلم الذى من « عالم الروح » استقام بكرم
وتخاطب الرواد من أقصى الدنا مع روح من في الخالدين وسلوا
وغدا التجسد^(٢) ، و« الظواهر »^(٣) غاية يصبو إليها الباحثون ليحكموا
وأقيمت « الجلسات »^(٤) تحت رقابة حتى رقاة الراسخين تكلموا
إذ أجمع النقاد ألا خدعة بين الظواهر . والمؤيد مُحَكِّمٌ

رسالتى

ورسالتى ديباجةٌ حملتها « شوقاً » أطوف به الحى وأسلم
سجلتها متطوعاً ومهيماً بالروح أمل ، والوسيلة قلهم
ضممتها^(٥) بين الأحبة منطلقاً بالوحى والإلهام لا تتلعم
وأرى سوانح^(٦) ذكريات قد مضت آت لاسعد بالفتوح^(٧) وأنظي
أحيا بها بين السراة^(٨) منادماً من يحثى بالروح أو يترحم^(٩)

(١) الاتصال الروحى .

(٢، ٣) تجسد الأرواح والظواهر الواسطية .

(٤) الجلسات الروحية .

(٥) أى رسالتى .

(٦) الفرص للزواجة .

(٨) عليه القوم .

(٩) يترحم على روحى .

(٧) جمع فتح وهو النصر

فأنا المتَّيِّمُ بالنَّظِيمِ مُنَمَّقاً^(١) واللَّهْفُ اشْتَعَلَتْ سَعيراً يُضْرِمُ^(٢)
فهو العزاء إلى الحزين إذا نأى عنه التَّأْسَى . حين لا يَبْسَمُ
وهو الحنان إذا الشجون تكاثفت وهو الصَّدُوق إذا الأمور تُوزَمُ
يا صَحبُ إنا في الخلود منائرُ تجلُو الطريق بصدق ما تَسْكُمُ
نحيا بملكه السَّامِعِ ديننا حبُّ طليقٍ للعباد يُسَمُّ^(٣)
أهواؤنا طيب السلام . أريجها من عبقها أرواحنا تشمُّ
لنا الوداعة والسَّاحة مِنةً ماعاد فينا للطفاة مُعْجِمُ^(٤)
فيها الكرامة جوهرٌ متلألئٌ ومُكَمَّلُ الأخلاق فينا يَنْعَمُ^(٥)
ويحوظنا إشباعُ كلِّ فضيلةٍ رضى العُلَى . حيثُ الوجوه تَكْرُمُ

وهنا نعيش بلا خريفٍ مُنْفِرٍ بل في ربيعٍ يانعٍ نَنعَمُ^(٦)
والكل في أوجِ الصِّبا متألِّقٌ حرٌّ . مع الإنصاف لا تَنْظَلُمُ^(٧)
حُزُنًا التضامن والوفاق سَجِيَّةً هِباتٍ يُخَشَى من شِقَاقٍ يَفْقُمُ^(٨)
وتألف الأرواح نعمة من هَدَى مادام لآلُفُ الروح لا يَبْرُمُ^(٩)
إنا تَخْطِينَا المشارفُ^(١٠) للعلا حيثُ المداركُ وعيها لا يَفْطُمُ

(١) أى قد هاجى حباً نظام الشعر المنسق .

(٢) مكان إلامة . (٣) يهتد .

(٤) أماليها .

لنعب^(١) من نفع المعارف حكمة فهي المنال لعالم يستكرم^(٢)
فالخلد أرتاب^(٣) بساحة مؤمن ما عاش فيها شغب أو صوم^(٤)
كل الرغائب تستجاب لفورها فالروح في العلياء شيء قيم^(٥)

من شاء جأ كالملائك طاهراً يرتاد وزداً دون باغر ينقم^(٦)
وبفيض حي قد بعثت خواطري ترضى الأريب^(٧) ومن يتوق ويعلم^(٨)
فالحب بين الخالدين رسالة^(٩) تهدي الرفاق لكي يفیق النوم^(١٠)
وأنا أحذر من عنيد مدع^(١١) يبدى الظنون إزاء ما أنكمم^(١٢)
وأقول بالإشفاق لست موارباً^(١٣) عبر الأثير لمن عسى يتفهم^(١٤)
إن الخلود تكشف أسرارهِ تهب الشفاء أو العزاء لمن رموا^(١٥)
وتناشد الأحياء أن يتصوروا في يقظة الأفهام كي لا يندموا^(١٦)
يرضون بالإعلام عن أيقنوا أن الرجاء يغيب عن يحلم^(١٧)
فالأم يختال المكابر لاهفاً ليرد من يهوى الخلود ويصدم^(١٨)

أرأيف الضياء

بالوعة الأحياء من أرجفوا^(١٩) بجهالة ضد الخلود وأقسموا^(٢٠)

(١) للعرب . (٢) يفتخر الكرام . (٣) غير ناضج . (٤) يهتد .
(٥) الماهر . (٦) محادداً . (٧) لمن رماهم الدهر بالخرق والرض . (٨) كذبوا .

فاحذر مشار العي^(١) فمن ندبوا . بالخالدين وبالشكوك تزعوا^(٢)
 وارهب مآل^(٣) المارقين إذا افتروا . واسترخصوا الروح الكريم وخطبوا
 هيئات فيهم من يفوق ومن يعي . ما السيدة العلياء^(٤) . أو ما تنعم
 فإذا رأيت الصابئين^(٥) بضلة^(٦) . وعداءهم للخلد . أو من أسهموا^(٧)
 قل أزم^(٨) الجهل المسيطر في النهي^(٩) . ليطليل رقة شارد لا يفهم
 وانساب في الأقوام ينفث فرية^(١٠) . إن الحياة هي الأواخر فانعموا^(١١)
 فتأثر الرواد في غسم^(١٢) الهوى . واستسلم المساق وهو يغمم^(١٣)

ظنوا الحياة بحرفها^(١٤) ومتاعها . حد التواجد والغياب^(١٥) يصقم^(١٦)
 فتناجروا^(١٧) كل يراود غيه^(١٨) . ويفض^(١٩) غالى العمر فيه ويظلم
 وانساق كل كالسليب^(٢٠) مهترأ^(٢١) . فبدت أراجيف الغباء تترجم
 وأغار داعية^(٢٢) الشكوك بحسرة^(٢٣) . يتعنى الرغائب، فاستشاط المفحم^(٢٤)
 وبفرية الأفالك^(٢٥) قامت غصة^(٢٦) . تذرى بحبات القلوب وترجم

- (١) منبع الضلال . (٢) شهروا بالعيء وأذاهوه بين الناس كذباً . (٣) مصر .
 (٤) باب السماء . (٥) أى الخارجين من الدين . (٦) حبة من شل .
 (٧) جعلوا لهم أحباراً فيه . (٨) طال عليه الزمن . (٩) القول .
 (١٠) معنى البيت أن الجهل المساق والفتنة يقول لأن الدنيا هي آخر الحياة ولا شيء بعدها .
 (١١) ظلمة . (١٢) يتم يقول منهم . (١٣) المال من فسة وورق وهجرها .
 (١٤) الغير . (١٥) يبكى . (١٦) طأطأوا . (١٧) ضلاله . (١٨) يهدم .
 (١٩) المستلب العقل . (٢٠) يسب بالقول الباطل . (٢١) سبب .
 (٢٢) الذى أسكت بالحجة في خصومة . (٢٣) السكوب . (٢٤) ثم وجرن .

والجهل يطبُّ مَنْ يصبُّ بلفوه^(١) من نُخْرِيَّاتٍ قد تعوق وتُحطِّم
ويُبيحُ مَنْ نَزَقَ^(٢) الملوغ في الدُّنَا^(٣) يزنى المحبِّبَ للهِبَاءِ^(٤) يُهَشِّمُ
أَوْ من الشُّغْلَفِ^(٥) الملاحق للوَرَى^(٦) مِنْ لَغَا^(٧) : أَلَا خُلُودًا يُدْعَمُ^(٨)
رَجْمٌ بما لا يلبون . وما وَعَا^(٩) ما يستبين إذا الوجوه تُثَمِّمُ^(١٠)

*** الروح أسمى للتراب

يا صابرين على الشكوك وضيرها^(١١) خُسْرُ^(١٢) أَعْمَرِي مَا يَضِيرُ وَيَهْدِمُ
خطوا الدعاة الراسمين على سُدَى^(١٣) واصفوا لدعوة راسخ يتكلم
المرء يقتحم الحياة بروحه ولها امتداد في الخلود منظم
والخلف إرث للضنين بنصها^(١٤) وهي التي يشق بها أو يرحم
« والمرء روح » لانا ص لجمدها^(١٥) نخذوا الحقيقة منها يتقوم^(١٦)
والروح أسمى للتواجد أصلها من عَمَقٍ ما قال الإله تنسموا^(١٧)
هبات تنفى . . بل تميم لأبد فيل جسيم أو نعيم يُقَسِّمُ
والمرء لا يلقى ازدهاراً دونها فهي الصبا تحي الرميم^(١٨) فيعظم
وهي التي يرجو النعيم لسعدها فإذا المنال لها تأتى تسام

(١) الكلام بدون التفكير . (٢) طيش .
(٣) بقى أعياء حب الدنيا . (٤) الخدم .
(٥) الضيق والفتنة . (٦) يستند بالبحيرة وبالبرهان .
(٧) قال لغوا . (٨) سامة الموت تلم الوجوه .
(٩) ما يضر منها . (١٠) خسارة .
(١١) يرفقها . (١٢) لشكراتها .
(١٣) أي أن الروح هي أصل الوجود ، ومن لسة من الإله تعالى . (١٤) يتنزه .
(١٥) أي أن الروح هي أصل الوجود ، ومن لسة من الإله تعالى . (١٦) البالي .

وتجوبُ في الآفاق إذ يصفو لها ما أحرزت من سانسِلٍ ^(١) لا يُفصمُ
فإذا نأى عنها النسيم تدهورت وعلى مسالكها الذميمة تنقمُ

يا غافلين عن الخلود ومُلْكِهِ ما العيش في الدنيا مَالٌ يَحْتَمُ
فابقُوا الرجاء على امتدادِ نوالكم في الخلد إذ يبقى الْعَمَالُ الْقِيمُ ^(٢)
فهنالك في أوج العلاء رغبةً هي كلُّ ما وهب الإله الأكرم
ونوالها وقفٌ على من أبقوا كُنْهَ الخلود فأيدوا واسترحموا
وتعلقوا في حكمةٍ برقيهم إن هم سعوا لرحابها وتقدموا
هي روضة الأنوار في أهبائها يرتادها من الرضى ^(٣) يتدوم ^(٤)
فن استقام على الرشاد مقدراً للجوهر الخلاب فهو الضيفم ^(٥)

على مساجدة

يا قائمين على المدارك والحيى من يستين الحق لا يتبرمُ
فإلى مساجدةٍ لتفتحَ باحثاً عن مهربٍ مما يثير ويُشيم ^(٦)
هذا الذي يهوى الحياة . يحبها ! فيمَ التواجد ؟ ثم فيمَ نُسلم ^(٧)

(١) الماء المذبذبة . (٢) معنى البيت : ابقوا أن تناولوا الرجاء في الخلد حيث تبقى الأفعال الطيبة .

(٣) رضاء الإله . (٤) ينتظر . (٥) الشجاع ، الأوى .

(٦) وهو الاعتقاد بأن الموت فناء . (٧) تصبغ وأغتسل كربة بالموت .

غيمَ الحياة بروحها وورودها ؟ والحب يحلو للعباد فينصموا
ثم التائرُ في الحفائر والثرى ليحد من أصل الحياة ويُقْضِمُ^(١) ؟
أهدى الجمال إلى الخليفة فاشراً حُلَّ السنا اللألاء . ثم يحرم ؟

فيم سعى المعتد^(٢) في خيلاته^(٣) وجلالُه بعد الرواء يُحْطَمُ ؟
فيم التنافس في الحياة برونقٍ وكأنما رَفَشَ^(٤) الجلال مَعْلَمُ ؟
وروائعُ المشوق من أقدادنا تمشي الهوبنا . للفناء تَلَقَّمُ^(٥) ؟
هذا ربيع العمر يمثُلُ فَيَنْتَه^(٦) يحدو شباب الناس بعد ليرموا !
ويعود طبع الموت وهو مجازفٌ يلقي بقارعة^(٧) تُضْمِ^(٨) وتهديمُ ؟
فيم انتشار النور للعين التي بعد اجتلاء في الغياب^(٩) تُظْلِمُ ؟

فيم المعارف تستقيم لذى هدى والعقل يأتي المعجرات وينظم ؟
ويتأطع العلياء يكشفُ غُضْضُها^(١٠) بالعلم والتمحيص وهو يُيَمُّ^(١١)
ويلاحق الجوزاء في أطوارها في لفحة السبَّاق لا يتجهم
فكأنما ملك الزمام إذا اعتلى مَثَنَ الغضاء يجول فيه ويرُعم^(١٢)

(٢) عجبته وتكبره .

(٦) حيناً وساعة .

(٩) ظلمات القبر .

(٢) المتأنق .

(٥) تدفع إلى قم الفناء .

(٨) عظم .

(١١) يسود .

(١) يتصف الصبر .

(٤) زين .

(٧) دامية .

(١٠) غاليها .

وَيَخَالُ أَطْيَافَ السَّمَاءِ كَوَاعِبًا^(١) يَسْقَنُ لِلْأَحْضَانِ وَهُوَ يَحْوِمُ^(٢)
 فِيغَافِلُ الرُّقَبَاءَ فِي أَهْوَاءِهِ يُبْدِي الْغَرَامَ لَتَسْتَجِيبَ الْأَنْجَمُ
 وَيُودُّ لَوْ يُلْقَى الرَّحَالَ بِقَرَبِهَا فِي مَرْتَعِ الْأَفْئَارِ وَهِيَ تَسْلُمُ^(٣) !
 حَلْمٌ يَشَاءُ لَوْ اسْتَحَالَ^(٤) حَقِيقَةً^(٥) فَهُوَ الْمَتِّيمُ بِالْفَضَاءِ الْمَغْرَمُ^(٦)
 وَيَفِيقُ مِنْ أَحْلَامِهِ مَتَرْنَحًا وَيَقِيبُ مَا لَقَاهُ وَهُوَ يَهْوِمُ^(٧)
 لِيَعُودَ بِالنَّصْرِ الْمَحْقَقِ شَاقِيًا بِالرِّى خُلَّةً^(٨) سَائِلٍ يَسْتَعْلِمُ^(٩)

هَذَا الَّذِي جَاءَ الْخَوَارِقُ^(١) عِلْمُهُ لِيَزُودَ الْأَجْيَالُ مِنْهُ وَيُطْعِمُ
 قَدَرُهُ تَوَافِيهِ الْمَنُونِ^(٢) بِمَنْجِلٍ يَأْتِي عَلَى لَحْوَى الْوُجُودِ وَيَكْلُمُ^(٣)
 وَيَعْوَسُ ضَوْءَ الْمَلَمِ فِي عُمُقِ الدَّجَى بَعْدَ اسْتَفَاضَةِ نَيِّرَاتٍ تُنْظَمُ^(٤) ؟
 يَا قَاتِلَ اللَّهِ الشُّكُوكِ وَوَهْمِهَا فَالْتِنِ فِي رَيْبٍ^(٥) مَرَاثٍ عَقْلُكُمْ !
 يُبْدِي هَوَاجِسَ بَائِسٍ وَطِيءِ الثَّرَى وَهُوَ الْحَقُودُ الْغَامِرُ الْمُسْتَشْيِمُ^(٦)
 يَتَّيْمِي الْوُجُودَ بِمَا حَوَى مِنْ زَانِقٍ يُذَرِّي الْخَلَائِقَ لِلْغَفِيرِ وَيَرْدُمُ^(٧)

(١) حَسَابًا

(٢) تَبَدُّلًا

(٣) شِدَّةَ الْعَطَشِ

(٤) الْمَتِيَّةُ

(٥) يَطْلُوفُ حَوْلَهَا

(٦) يَمِيلُ رَأْسَهُ مِنَ التَّوَمِ

(٧) مَا تَوَقَّعَ الْعَادِي

(٨) يَجْرَحُ

(٩) ظَنُونٌ

فترأه يرتقب المجير يُعيذه من حيرة المتاع وهو مُسهم
لينير بالإعلام كل بصيرة ويهديء الروح المثار ويقيم
ويقدم البرهان أن بعد النوى عيش يطمئن نازحاً يتألم
عيش عجاب في الخلود كأنه أسطورة تحتاج^(٢) ما يتوسم

يا نازح الدنيا

يا نادب الدنيا وسَمَحَ بهاها لست الملوَمَ بما عسى تترم
فإذا عددتَ جمالها مُستَحِينًا طول الإقامة . دون فضي^(٣) يُغديم
وإذا شجاك الحسن في أوصافها ولناظريك ريعها يرسم
ورأيتَ نهجك^(٤) يستظل بدوحها تجنى الورد وتستهم وتنعّم
وإذا رأيتَ الشمس في إشراقه هديك دقاً للحياة يقوم^(٥)
وعشقتَ طيبَ الأمسيات بروعا إن أقر الليلُ البهيم المقتم^(٦)
ولوان موفورَ الجمال بسحره مزّ لشاعر ثم راح يُنغم
والروضُ أزهروا والطيورُ تراقت والصفو أعقد ما يُرامُ ويُغنم
ورأيتَ سيالَ المباحج دافقاً والبسال بالعيش المحب ينعم
ومناجعَ الإسعاد باتت مرتعاً تفرى المدلّة والمشوق وتُنعم

(١) التباعد .

(٢) سلك .

(٣) نحو .

(٤) يحيل للحياة لينة .

(٥) موت .

(٦) القهيد المروء .

وودتَ عيشاً سرمداً برحابها يرعى الأمان بما يحق وينقسم^(١)
هذى لعمري متعة وقادة^(٢) لمن اتقى ومن المآثم يُنصم^(٣)
وهي المنال إذا البصائر نُورَت في روضة الأبرار يوم تُقدم^(٤)

فالله إذ خلق الجمال لعالم^(٥) يَبْقَى لِحَدِّ حَيْثُ طَابَ الْمُنْصَمُ^(٦)
مرتفعاً يُبْقَى نَصِيحاً فَاتَّقَا في العالم الأسمى لروح تَرْحَمُ^(٧)
فتراه مدّاً للصميم المرتضى وهو النعيم لخالد^(٨) ، والبَلَسُ^(٩)
ليرى الجمال وقد تسرَّدَ دُرُهُ^(١٠) فوق المدارك حيث قام للعَلَمُ^(١١)
حقاً لمن يرقى الخلود إذا سمع كل الميول وقد شجاه الأقوم^(١٢)
فإذا توصل واستراح لما ارتأى وجد الجمال حقيقة لا تُنصَمُ^(١٣)
فوحق من نشر الخلود لأبدٍ سيفيق في سَرَاهِ لا يُسَوِّمُ^(١٤)
ويلوذ بالفضفاض^(١٥) من أزيائه^(١٦) حيث الرغيد من الهناء مُعَمِّمُ^(١٧)

أما إذا استخزى^(١٨) الزنيم^(١٩) بفعله وانحط للرتب الدنيئة يلطم^(٢٠)

-
- (١) أى أن طلب النعمة الدنيئة حق لمن مصم نفسه من المآثم .
(٢) وهي السلية التي تمنح له في عالم الروح .
(٣) تتابع لؤلؤه بانتظام .
(٤) ما يستعمل به على الطريق .
(٥) الأفضل من الأمور .
(٦) لا ينعكس ولا تصدع .
(٧) الواسم من العيش .
(٨) حام ومتكبر .
(٩) عاصنه .
(١٠) سار هنده خزي .
(١١) حام ومتكبر .
(١٢) النعيم .

مهمات يلح في الخلود ملاحه قصيره حيث الظلام المعتم
 في غبشة^(١) الليل البهيم سينطوى حيث السعير بلاذعات^(٢) يدهم^(٣)
 وإذا استغاث فلا مراحم ترتجى بل رادعات تستغز وتلجم^(٤)
 ويحوطه الإعياء وهو مقلب في لجة^(٥) الدخان^(٦) حيث جهنم ..
 اصمدمشرفي

راجع في الجزء الأول عدداً وفيراً من أشعار روح أمير الشعراء مع رأى العلم
 والأدب فيها (ص ٥٢٥ إلى ٦٠٢) .

(١) ظلة .

(٢) يسود .

(٣) تصده وتغتمه من الاحتشاة .

(٤) عظيم الساء .

(٥) في جلسة روحية بالقاهرة بتاريخ ١٢ أغسطس سنة ١٩٦٥ سألتنا أمير الشعراء في شأن معنى
 هذا البيت عما إذا كان يوجد سمير ودخان حقيقيان في بعض النطاق الغير السعيدة من عوالم ما وراء المادة
 فأجاب قائلاً إن الأرواح لا تعرف بعد كل شيء وأنها لم تبعد من مستوى معلوماتنا كثيراً ، وأنه استعمل
 لفظي السعير والدخان بنفس دلالتيهما في الكسب السماوية لأكثر ولا أقل . كما أشار بإضافة هذا
 التصرح دففاً لأي لبس .

الإنسان رُوح لا جسد

بمَحْثٍ في العلم الرُّوحِي الحديث

مقدمة الجزء الثاني

تضمن الجزء الأول من المؤلف الحالى عدة موضوعات متنوعة وردت موزعة على خمسة أبواب منه على الوجه الآتى : —

- باب تمهيدى : فى علم الروح بين أنصاره ومناوئيه .
- الباب الأول : بحالة من الروح عند الأتقيين .
- الباب الثانى : فى نشأة العلم الروحى الحديث .
- الباب الثالث : فى بعض الأسماء والمراجع فيه .
- الباب الرابع : فى بعض البنات والوقائع .

أما هذا الجزء الثانى فيتضمن معالجة موضوعات أخرى يغلب عليها الجانبان النظرى والفلسفى فى البحث ، لأنها موضوعات تروغ فى جوهرها من الحس المادى ، فلا تخضع له إلا من زاوية ثبوت أجزاء كثيرة منها عن طريق تحقيق الظواهر الواسطية التى عرضنا لها فى الجزء الأول ، كما عرضنا لعدد وافر من أفضل « الأسماء والمراجع » الخاصة بالعلماء والمهتات التى قامت بتحقيقها ، وبالاقتناع بدلاتها فى الإنهاء عن دولم حياة الإنسان بعد موت جسده المادى .

ولا يمكن بداهة الفصل التام بين التواحي الفلسفية والنظرية لعلم الروح الحديث من جانب وتواحيه العملية من جانب آخر ، لأن طبيعة هذا النوع من البحث أنه عبارة عن مزيج من تحارب معملية ومن نظريات رياضية (م ٢ — الإنسان روح : ج ٢)

وفلسفة متأسكة معاً ، بحيث يتعذر فصل كل ناحية منها عن الأخرى ، كما يتعذر فصل زوايا المبنى الواحد بعضها عن البعض الآخر وإلا انهار البناء ، أو بالأقل ظهر ناقصاً مبتوراً .

ومن ثم كان هذا الجزء الثانى مكملًا للجزء الأول ومتضامًا معه تضامًا وثيقاً ، لأن هذا الأخير هو بمثابة المقدمة العلمية والعملية التى تقود إلى نتائج فلسفية معينة تكفل بعرضها ويشرحها هذا الجزء الثانى . وارتباط المقدمات بنتائجها المحتومة ارتباطاً منطقيًا ليس لحسب قانوناً من القوانين العامة للطبيعة ، بل إنه أيضاً أمر لازم للحكم على مدى صحة أية نظرية علمية أو أية حقيقة فلسفية ، مهما كان مداها فى وضوح مقدماتها ونتائجها .

* * *

- وفى هذا الجزء الثانى نجد لزماً علينا أن نعالج ابتداء موضوع «موقع، عالم الروح ، فهذا «الموقع» هو السند العلى لعلم الروح كله ، وخلاصة ما أسفرت عنه بجوئه عندما أريد الربط بينها وبين حقائق الفيزياء الحديثة .

- كما ينبغى أن نعرض لموضوع أسلوب الحياة فى عالم ما بعد المادة ، وسنعطى عناية خاصة لعالم « المستوى الثالث » الذى اصططح الباحثون على أنه مقر الأرواح الطيبة من سكان المستوى الأرضى ، وذلك لأن أسلوب الحياة هناك يهيم إلى أقصى مدى كل إنسان يبحث من الآن عن معرفة شيء عن وطنه المستقبل ، أو أرض المهجر المحتوم لمن يعد نفسه لها منذ الآن .

- وهذا الموضوع الأخير يتطرق بنا حتماً إلى الكلام فى مشكلة الثواب والعقاب فى ضوء النظرية الوضعية التى أسفرت عنها البحوث العلمية فى الروح ، وستكون محور هذا البحث تجارب الفيلسوف الفرنسى آلان كاردك ، إذ هو فى تقديرنا أفضل من عالج هذا الموضوع بطريقة موضوعية منظمة واهمة بين كل مجامئه فى البلاد ذات الثقافة اللاتينية .

- ثم نجد أنفسنا مدفوعين بعد ذلك بالضرورة إلى الكلام فى بعض

المشكلات الفلسفية الوثيقة الصلة بالتكوين النفسى والروحى للإنسان .
ومنها بوجه خاص مشكلات « الإيمان بالله وبالخلود ، و « الخلق والضمير ،
و « الموت والالم » . ولن يكون الكلام فيها من زاوية علم الروح وحده ،
بل من بعض زواياها الفلسفية العامة ، بقدر اتصالها بالفلسفة الروحية
وبآراء بعض الباحثين الروحيين الذين قد تعينهم بوجه خاص هذه الزوايا
الفلسفية — وما أكثرها — وما أكثر تشعب أرجائها ... وما أوثقها
صلة بالإنسان فى عوامل سعادته وشقاوته فى الدارين معاً .

— ومن الموضوعات الفلسفية التى يثيرها البحث الحديث فى الروح
موضوع هام من حقه أن يشغل بال الكثيرين ، وهو مدى صلة هذا البحث
بالاعتقاد الدينى بوجه عام ، ومدى إمكان التوفيق بينه وبين الأديان المختلفة
من ناحية التعاليم الخلقية السامية التى تتادى بها والنتائج التى وصل هذا
البحث إليها . فهذا جانب نظرى ينبئ أن ينال أيضاً نصيبه من العناية
كما يلبس القارئ بنفسه كيف نجح لهذا البحث فى التوفيق بين العلم والدين ،
إلى المدى الذى عجزت عنه معارف الإنسان عندما كانت فى مهدها ، وقبل أن
تعرف طريقها إلى هذا النوع الحديث من البحث بأساليب علمية مستنيرة .

— كما نرى أن يخصص باباً ختامياً للكلام فى علم الروح بين حاضره
ومستقبله ، نبين فيه بوجه عام أهم ما قد يكتنف طريقه من عقبات ، ومن
عوامل الأمل والرجاء فى مستقبل أكثر ازدهاراً سواء فى بلادنا أم فى
الخارج .

وعلى ذلك نرى أن نعالج فى هذا الجزء الثانى ستة موضوعات أساسية
موزعة على ستة أبواب على النحو الآتى :—

- الباب الأول : فى موقع عالم الروح .
- الباب الثانى : فى أسلوب الحياة فيه .
- الباب الثالث : فى الثواب والعقاب .

الباب الرابع : في بعض المشكلات الفلسفية الأخرى التي يطالها هذا العلم .

الباب الخامس : في الروح بين العلم والاعتقاد .
باب ختامي : في علم الروح بين حاضره ومستقبله .

وبذلك نرجو بعد الفراغ من قراءة الجزئين معاً أن يكون القارىء العزيز قد كون اقتناعاً مترابطاً لصالح هذا البحث في مقدماته ونتائجها معاً ، اقتناعاً كفيلاً بأن يبعث في نفسه الكثير من الطمأنينة والعزاء ، وكفيلاً بأن يدفعه إلى مواصلة الاطلاع فيه إذا أقس في نفسه الرغبة في المزيد من الاطلاع ، وثاقاً أنه إن شاء يطلع في أخطر موضوع يعقل .
بال أفضل الفلاسفة والعلماء في العالم أجمع منذ قرن وربع لأنه أوثق الموضوعات صلة بمشكلة الإنسان ومشكلاته ، وبصحيح رسالته في الحياة ، وبموضعها من جانب ، ولأنه من جانب آخر أصبح أوثق العلوم صلة بعمده كبير من العلوم الأخرى كالنفس والفيزياء والرياضة والنفس والأخلاق والسميولوجيا والبيولوجيا وغيرها .

* * *

ولا يسعني إلا أن أكرر شكرى لروح أحمد شوقي شاعر العروبة الخالد — ذكرى وشعراً — والذي تفضل فبعث إلى جهدى المتواضع عدة رسائل شعرية غنية بأسباب المؤازرة والتشجيع .
— وقد نشرت الأولى في تصدير الجزء الأول من هذا المؤلف .

— ونشرت الثانية والثالثة في الفصل الخامس من الجزء المستمدة من قصائده العديدة التي بعث بها من هناك (الفصل الحادى عشر من الباب الرابع منه) .

— ونشرت الرابعة في تصدير هذا الجزء الثانى .

كأنى بشوق العظيم « شاعر ، تماماً بما فى قصائده المصفاة - التى تعمى على أية مجازاة أو محاولة تقليد - من قيمة إقناعية لمن يريد أن يقتنع بطريقه موضوعية محايدة ، خصوصاً متى جاءت عن طريق وسيطة كريمة هى عقيلة طبيب فاضل لا صلة لها بالعروض والقوافى ، ولا بمجاهل اللغة الفصحى وأسرارها . وذلك بجانب قيمتها الأدبية فى تأييد الحركة الروحية وإعلاء شأنها ، إلى جانب إبداء شوق مشاعره النبيلة التى كان يحيش بها قلبه الكبير عندما كان يعيش بين ظهرانينا ، هلباً فى البلاغة لا يبارى . وهيات لصاحب هذا النبوع الطاهر ، المتدفق شعراً عذبا وشعوراً نبيلاً ، أن يتوقف أو أن ينضب معينه بعد إذ انتقل إلى عالم هو فى حقيقته عالم الشعر الراقى وللشعور الكريم ...

كما أكرر شكرى إلى الدكتور الفاضل سلامة سعد ، الذى وهب حياته لخدمة الحركة الروحية فى هدوء تام وإنكار الذات ، وللوسيلة المحترمة السيدة فريضة التى أبدت - مضحية متطوعة - أجل خدمة للبعث الروحي . وهما يجاهدان غير مبتغيين من أحد جزاء ولا شكوراً عما يتحلا به معاً من مشقة ومن عناء بالغين فى سبيل القيام برسالتهم النبيلة فى الحياة ، وإلى لا يقدر قيمتها الحقيقية سوى الراسخين فى المعرفة ، والباحثين الجادين فى الحقائق العلمية .

والآن فلنتقل إلى معالجة موضوعات هذا الجزء الثانى مستلهمين الله تعالى بالعمون والتوفيق .

مرزوق عبيد

الباب الأول في موقع عالم الروح

نمرجد

إذا كان الإيمان بالروح - وإمكان الاتصال بها - قديماً قدم الحياة الإنسانية - فإن العلم الروحي الحديث هو الذي تكفل وحده بتحديد موقع عالم الروح ، هذا العالم الذي كان مجهول الإنسان موضعه وكان البعض يظن أنه فوق بعض الكواكب ، فبين العلم الحديث أنه يقع في الفضاء الكوني غير المحدود الذي يشغل نفس الحيز الذي تشغله جميع الكواكب والنجوم ، بما في ذلك هذا الكوكب التافه الذي نعيش فوقه . فاكسب عالم الروح اتساعاً رهيباً ، وأصبح من المسلم به أن رتب الوجود المختلفة قد تتداخل فيما بينها فتشغل نفس الحيز من الفراغ ، بعد إذ فقد الفراغ معناه القديم وأصبح يشير إلى مجرد مجمر مناه عن الإحساس بجانب ضخم من مظاهر الوجود الكوني ، حين أصبح عالم المادة يشير إلى القدرة على الإحساس بجانب ضئيل منها الخسب .

وفيما يلي سنعرض للكلام في موقع عالم الروح مبينين كيف نجح العلم الروحي الحديث في تحديد هذا الموقع ، وبالتالي في إثبات دوام الحياة بعد التخل عن الأجساد الترابية ، بما أزال إلى حد كبير رهبة الموت عند الباحثين في الروح ، إذ أعطاه معنى من الانتقال إلى عالم أفضل بدلاً من معنى الرقاد في القبر أو التلاشي هباء منثوراً .

ولارب أن أول سؤال يخطر على بال الباحث في الروح هو أين يقع عالم الروح ، هذا ؟... وعندما كانت معارف الإنسان محدودة لاتعرف كيف تجيب على هذا السؤال كان من حق الإنسان الذي يريد إيماناً مؤسساً على

اليقين العلمى أن يتشكك في وجود عالم للروح ، وأن ينكر بالتالى الخلود ويتصور أن الموت - بمعنى التلاشى - هو النهاية المحتومة لكل كائن حى . وما تمكنت المدارس المادية من أقنعة الناس إلا عندما كانت عقولهم لا تعرف لعالم الروح هذا مكاناً . إذ كان من المفهوم عندهم أن هذا المكان ينبغى أن يكون عبارة عن موقع جغرافى بحت أشبه ما يكون بموقع أية قارة من القارات بالنسبة لزميلاتها .

والسبب في ذلك هو أن فهم فكرة المكان - ومثلها الزمان - ظل محدوداً جداً - أو بالأدق معدوماً - قبل أن تظهر المادة الصلبة على حقيقتها في كشوف الفيزياء الحديثة بوصفها تمثل مجرد رتبة معينة في اهتزاز الأثير لا أكثر ولا أقل . وقبل أن تظهر معادلات علماء الرياضة الكبار - وبخاصة أينشتاين - كنها نضى السبيل أمام فهم أصح لفكرتى المكان والزمان معاً .

وقد كان هذا الفهم الجديد المؤسس على حقائق رياضية صرف هو الأمر الذى يسر - علياً - اكتشاف عالم الروح من ناحية موقعه بوصفه هو الآخر رتبة معينة من رتب اهتزاز الأثير ، تتجاوز في ارتفاعها رتبة اهتزاز الكون المادى . ومع مراعاة أن اقوى صور الاقتناع هو الاقتناع الرياضى ، أى المؤسس على حقائق رياضية غير حسية لأن الحواس البشرية كما سبق أن قلنا مראراً قاصرة قصوراً رهيباً ، ولا تكاد تدرك شيئاً يذكر من حقائق الكون ، فهى تخون الإنسان وتخدعه خداعاً مروعاً في كل كبيرة وصغيرة من هذه الحقائق .

وهكذا كان الفهم الخاطىء لحقيقة المادة الصلبة في الماضى عقبة كئوداً تقف في طريق التسليم بوجود عالم للروح ، لأن المادة كانت هى البداية وهى النهاية في نظر علوم المادة . أما عندما فهمت حقيقة المادة الصلبة فهماً صحيحاً بوصفها مجرد كم ارتب في رتبة اهتزاز معينة ، فقد أصبح هذا

الفهم الصحيح هو بذاته مصدراً للاقتناع بوجود عالم للروح يتولى تنظيم عملية اهتزاز المادة هذه ، كما يتولى الرطب بين كهاريها التي لا تربطها أية قوة من عالم المادة . وبالتالي لم تعد المادة الصلبة تصلح بداءة ولا نهاية ، بل أصبحت بحسب مظهر آخر جلياً لعالم آخر هو أصل هذه المادة ومبدعها . وأصبح معروفاً أن لكل جسم صلب جسم آخر أثيرى يربط بين كهاريه ويحافظ على تماسكها على ما سيلي . وفي الجملة أصبح فهم المادة الصلبة على حقيقتها هو السبيل لاكتشاف موقع عالم الروح على حقيقته .

ولنستعمل في التعبير عن بعض هذه المعاني عبارات وليام ديورانته Will. Durant المفكر المعاصر (ولد في سنة ١٨٨٥) وهو يقول في الجزء الأول من « مباحث الفلسفة » ^(١) : إن « عناصر الذرات التي تتحل تقفى تماماً وتفقد كل صفة للمادة ، بما في ذلك الثقل وهو أكثر صفاتها الرئيسية . ذلك أن الميزان يعجز عن وزنها ، ولا يستطيع شيء أن يعيدها إلى حالة المادة فقد اختفت في عظمة الأثير ... والحرارة والكهرباء والضوء إلى غير ذلك تمثل آخر مراحل المادة قبل اختفائها في الأثير . والمادة التي تتحل تخرج عن ماديتها بمروها في حالات متتابعة تتزع منها تدريجياً صفاتها المادية حتى تعود في النهاية إلى الأثير الذي لا يمكن وزنه ، ذلك الأثير الذي يبدو أنها نشأت منه ... » .

أو فلنستعمل في التعبير عن بعض هذه المعاني عبارات الأستاذ عباس العقاد وهو يقول « إن المادة اليوم لا تصد المفكرين عن عالم الحقائق المجردة ولا هم يتخون من صلابتها وجسامتها شرطاً للحقيقة الثابتة ، فإن الحقيقة المادية نفسها لا تثبت اليوم بمجرد الصلابة والجسامة ، ولا تزال ترد إلى أصولها حتى تقول إلى عدد من الهزات في ميدان مجهول هو ميدان الأثير وميدان الفضاء . فالمادة في القرن العشرين قد اقتربت من عالم الفكر المجرد

بل دخلته وأصبحت في تقدير الثقات عملية رياضية أو نسبة من النسب التي تقاس بمعادلات الحساب» (١).

* * *

وكان هذا الفهم الرياضي الحديث - وهو الآن بديهية علمية - هو الذي يسر لعلماء كبار في الفيزياء والرياضة أن يصبحوا روجيين مطمئنين تماماً إلى أن عالم الروح حقيقة رياضية قبل أن يكون كشفاً وساطياً، وإلى المدى الذي حول بعضهم من ماديّين إلى روجيين دون ما حاجة لإجراء بحوث خاصة في تحقيق الظواهر الوسطية. ومنهم بوجه خاص أينشتاين ورسل وكومبتون وإدنجتون وغيرهم على ما سنوضحه فيما بعد.

ثم جاء دور علماء الروح وقد أمكنهم أن يربطوا ربطاً تاماً بين نتائج اتصالاتهم بالأرواح ونتائج بحوث الفيزياء والرياضة الحديثتين هذه، بما تتفق معه كل شبهة في أنهم يحرون وراء سراب، أو يتعلقون بأوهام. ومن ورائهم مجموعة من أرواح راقية - لأشخاص كانوا من علماء المادة الأرضيين - فأخلوا يقيمون دعائم هذا الارتباط الوثيق بين الفيزياء والرياضة الحديثتين من جانب، وبين ما يعلمونه هم من جانب آخر عن عالم الروح من ناحية موقعه، وما يلمسونه بأنفسهم من ناحية أسلوب الحياة فيه.

وعن طريق هذه الجهود المشتركة كمن الجانبين معاً أمكن للعلم المادى أن يستسلم ويسلم بعد لأي وطول عناء بوجود عالم للروح، وأن يثبت أنه هو العالم الحقيقي الوحيد، وأن ماعداه عبارة عن عالم خارجي مظهرى Phenomenal لأنه من صنع حواس مادية هي التي تشعر به وتسجل وجوده وتقل هذا التسجيل إلى عقولنا، أو بالأدق إلى أرواحنا عن طريق أجسادنا المادية الموقوفة بطبيعتها، وبحكم نوااميس حيوانية تحكمها كما نحكم أجساد الحيوان الأعجم من

بيولوجية وفسيولوجية ، بما فيها من قوانين للوراثة والانتخاب الطبيعي وبالتالي للتطور .

فلا عجب والأمر كذلك أن نجد أن أفضل علماء الفيزياء والمادة بوجه عام يتحولون الواحد بعد الآخر إلى روحيين . ولم تكن البينات الوساطية رغم تدفقها الشديد لتنتج وحدها في ذلك إذا كانت مشكله موقع عالم الروح قد ظلت قائمة بنير حل حتى الآن .

كما أمكن للعلم المادى أن يسلم بمجواز تداخل المستويين المادى والروحى للوجود فيما يبدو حالياً موقفاً مشتركاً بينهما بالنظر إلى تفاوت رتبتي اهتزازها ، لا فى طبيعتهما ، إذ أن كليهما يمثلان — فى نهاية المطاف — أثيراً يتذبذب فى رتبته المرسومة التى أرادت لها إرادة سامية من عند هيرز مقتدر . فأصبح بذلك تداخل المستويين المادى والروحى للوجود فى موقع واحد مشترك هو أشبه ما يكون بتداخل الجسدين المادى والروحى للإنسان بعد أن تبين أنهما يشغلان نفس الحيز من الفراغ ، ولكن تفاوت رتبتي اهتزازهما تفاوتاً شاسعاً جعل من أحدهما كائناً محسوساً منظوراً ، ومن ثانيهما كائناً غير محسوس ولا منظور ، وإن كان هو بذاته مصدر الحس والنظر على ما ي بناء فى الجزء الأول^(١) .

ولذا كان التخلي عن الجسد المادى بالوفاة يكشف للحياة الجديدة عن وجود الجسد الروحى ويعطيه مظهره المادى فإنه يكشف فى نفس اللحظة عن المستوى الروحى للحياة الطبيعية ، ويعطيها نفس هذا المظهر الخاص للنظر والإحساس .

وسنعالج ذلك فيما يلى — بإيجاز شديد — فى فصلين : نخصص أولهما لبيان كيف أن أوليات الفيزياء الحديثة حلت مشكلة «موقع عالم الروح» ، ونخصص ثانيها لبيان كيف أن عالم الروح هذا متداخل مع عالم المادة ، وكيف أن هذا التداخل جائز بحسب هذه الأوليات نفسها .

الفصل الأول

أوليات الفيزياء الحديثة تحل مشكلة موقع عالم الروح

نما هو جدير بالذكر ابتداء أنه على تعدد المؤلفات الروحية وتشعب نواحي البحث فيها — وظهور مدارس فلسفية واتجاهات نظرية متنوعة — شأن الروحية في ذلك شأن أى علم أو فن آخر — إلا أنها كلها ، وبغير استثناء أية واحدة منها ، قد اتفقت عند تحديد موقع عالم الروح بأنه مجرد رتبة من رتب الاهتزاز الكونى ، تحيط بنا من كل جانب دون أن نشعر بها لأن للمدركات الحسية رتبة معينة في المستوى الأرضى لاتتعداها ، وللمدركات الروحية رتبة أخرى لا تتعداها ، فليس إذاً لعالم الروح من موقع جغرافى معين بل إن موقعه « اهتزازى » لحسب .

وفى هذا المعنى المؤلفات كثيرة والتفاصيل لا يتسع لمرضاها باب من مؤلف خصصناه بحسب الأصل للاطلاع العام فى الموضوع برمته أكثر مما هو للإحاطة التفصيلية بأى جانب من جوانبه المتشعبة . لذا سنكتفى بالقدر الذى يمكن القارىء أن يعرف إجمالاً الإجابة على هذا التساؤل الهام وهو أين عالم الروح ؟ ، وذلك حتى يكمل بهذه الإجابة اقتناعه الذى نرجو أن تكون قد بلغت بؤاذه بعد قراءة أبواب الجزء الأول التى لا نظن أنها شحيحة بالبيانات .

فى طبيعة المادة الصلبة

من أوليات الفيزياء الحديثة أن جميع المواد الصلبة — أو بالأدق تلك التى تبدو لحواسنا صلبة — فى هذا الكون تتكون من مجموعة عناصر elements

يبلغ عددها تقريباً مائة عنصر واحد^(١). وتشكيل المواد يتواف على عدد العناصر الداخلة في تركيبها ، فهناك مواد مكونة من عنصر واحد وهناك مواد مكونة من عدة عناصر . والجزء هو وحدة المادة ، وهو ينقسم ويفتت إلى ذرات متناهية في صغرها إلى أقصى مدى . والمادة التي تتكون من ذرة واحدة تسمى عنصراً ، أما تلك التي تتكون من أكثر من ذرة فتسمى مركباً . فمثلاً الأكسجين عنصر والهيدروجين عنصر آخر ، حين أن الماء يتكون من اتحاد هذين العنصرين ، فهو مركب ، وعدد وأنواع الذرات بسيط جداً لكنها تتكرر بأوضاع مختلفة .

فالمادة مهما اتخذت من أشكال خارجية هي في حقيقتها عبارة عن أحجار متماثلة . والأرض ، بأكملها وبموادها التي لا تحصى ، تبدو لعلماء الطبيعة الحديثة عبارة عن بناء مقام بواسطة أحجار متشابهة . وبين العناصر المختلفة يوجد ١٤ عنصراً فقط تتكرر بكثرة في هذا البناء ، أما ما عداها فلا يظهر إلا نادراً . لذا يقول سير جينز إن اتحاد العناصر في الطبيعة أشبه ما يكون باتحاد ثلاثة ألوان في الطباعة لإنتاج جميع الألوان الموجودة في الطبيعة تقريباً ، علاوة على درجات متفاوتة غريبة لتلك الألوان لا توجد في الأرض ولا في السماء^(٢) .
وجميع المواد الصلبة مكونة في نهاية المطاف من ذرات ، والذرات مكونة من الكتلونات وبروتونات . وللذرة محيط وفي قلبها نواة nucleus ويسمى في محيطها في مدارات محددة أجسام خفيفة جداً ذات شحنة كهربائية سالبة تسمى بالالكترونات أما نواتها فتتكون من بروتونات وهي أجسام

(١) كانت العناصر مائة مائة ٩٢ عنصراً ، ولكن تمكن العلماء في العشرين سنة الماضية من اكتشاف عناصر أخرى جديدة مثل التوتريوم والبلوتونيوم والأمريسيوم وغيرها . والعناصر الغائبة لا تتجاوز ١٤ عنصراً ، أما ما عداها فهي عناصر نادرة جداً ولا تحتاج إليها الحياة على ما يقرره سير جيمس جينز James Jeans في مؤلفه « السكون من حولنا » The Universe Around Us . (طبعة ١٩٤٤ م ١١٠) . وهذه العناصر المألوفة هي الهيدروجين والكربون والنتروجين والأكسجين والصوديوم والمغنيزيوم والليثيوم والفوسفور والكبريت والكلورين والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد .

(٢) المرجع السابق ص ٢١٠ .

ثقيله نسبياً ذات شحنة كهربية موجبة . كما تتكون من نيوترونات neutrons :
وهي متعادلة من الوجهة الكهربائية .

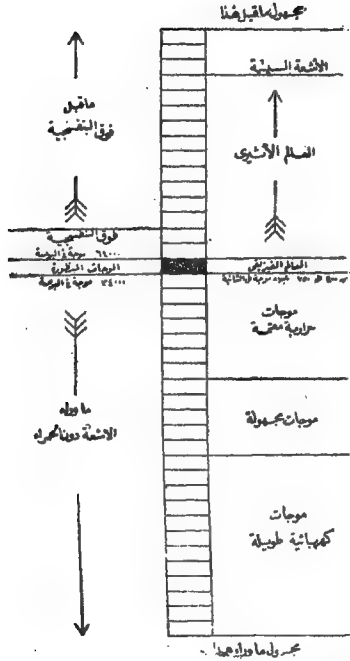
والهوتون يعادل وزن الالكترون ١٨٤٠ مرة ، ووزن الذرة يتوقف
على وزن البروتونات التي تكونها . وقد عرف أن ذرة غاز الأيدروجين
مثلاً تحتوى على الكترون واحد ، حين تحتوى ذرة غاز الهليوم على اثنين ،
والأوكسيجين على ثمانية ، والهيدروجين على ٩٢ الكتروناً وهي أثقل ذرة .
موجودة في الطبيعة . وخصائص الذرة تتوقف على الالكترونات .
وينسب عدد الالكترونات التي تدور في محيط كل ذرة مع عدد البروتونات
المكاملة في نواتها .

ويكون إحساسنا بالمادة عن طريق تأثير الالكترونات والبروتونات
في حواسنا . فالإحساس بالمادة وصف للتعبير عن هذا التأثير فيها ، لأن
البروتون والالكترون في النهايه جسيان كهربائيان متضادان في الشحنة ،
فالبروتون موجب الشحنة حين أن الالكترون سالب الشحنة كالقنا ، وهذا
التأثير يحدث عن طريق الاهتزازات التي تثيرها في الأثير الكترونات
الأجسام الصلبة وبروتوناتها ، فتحدث بدورها تأثيرها في الكترونات
جسمونا وبروتوناتها .

في الاهتزاز أو التردد

والمادة الفيزيقية عبارة عن اهتزازات بين حدين ثابتين أمكن للعلم
المادى تمييزهما . وهذه الاهتزازات التي تولف العالم الفيزيقي كله يتراوح
مداها بين ٣٤٠٠٠ إلى ٦٤٠٠٠ موجة في البوصة الواحدة تمثل اهتزازات
الطيف المنظور الذي يقع ما بين اهتزازات الأشعة دون الحمراء انخفاضاً
والأشعة فوق البنفسجية ارتفاعاً . أما إذا أردنا القياس بسرعة الاهتزاز في
الثانية — لا بطول الموجة في البوصة — فإن العالم الفيزيقي يتراوح بين
٧٥٠ بليون ذبذبة في الثانية و ٤٠٠ بليون ذبذبة فيها .

والاهتزاز خاصية عامة لكل درجة من درجات الوجود في الكون ،
والفارق الوحيد بينها هو في رتبة الاهتزاز التي يهتزها أى شئ في هذا الكون .

سلم الاختراعات الكونية من كعاب « على حافة العالم الأثيري »
 للأستاذ جيمس آرثر فندلاي
 مدير « المعهد الدولي للبحث الروسي » بـلندن

لذا يقول سير أوليفر لودج «إننى سأحدد المادة بأنها هذا الشيء الذى يستطيع التحرك . إن فكرة السكون هى فكرة خيالية إذ لا توجد قطعة من المادة فى حالة سكون . كل المادة متحركة ، والآثير هو صلة الوصل بين العقل والمادة . يوجد جسم مادى وآخر آثيرى ، والاثنان غير منفصلين . وعندما استعمل كلمة « آثير » ، فإنما أعنى هذا الشيء الذى كان موضوع بحث طيلة حياتى العلمية . وكل صفات الآثير التى وصلنا إليها تدل على أنه مادة كاملة ، وهذا هو السبب الذى يمنع من القيام بتجارب عليه ...

إلى أن يقول « والآثير مادة روائية لا يستطيع الوصول إليها ، ولذلك فإن البعض ينكر وجودها . إنما الصحيح هو أن هذه المادة تروغ من الحس المادى ... أما نحن فنقر وجود هذه المادة ، بل إننا نعلم أيضاً أنه يرجع إليها أمر الكهرباء والمغناطيسية والضوء والجاذبية . وقد علمنا هذا من بحوث أينشتين . وإلى هذا الآثير أيضاً يعود الفضل فى تماسك المادة ... ثم يقول إن هذا الآثير يقوم بعمل أجل شأنًا مما يعلمه الناس من أمره ويبنى علينا أن نفكر فيه إذا أردنا أن نحصل على علم كامل ... » .

فإذا تركنا علماء الأرض إلى علماء الآثير وجدنا روح جاليليو تقول ، فى جمعية باريس الروحية منذ سنة ١٨٦٢ ، نفس هذا القول ضمن رسالة مطولة تقتطف منها هنا السطور الآتية : ومن المسائل ما نعرض نحن الأرواح المغمرة بالعلوم عن التعمق فيها فلا نأتى لحلها إلا بأراء شخصية مبنى أكثرها على أقيسة افتراضية ، أما مسألة وحدة المادة فلا شبهة فيها ولا تخمين ثم تقول الروح «إن سيالاً هاماً يملأ الفضاء الذى ليس بمحدود ينفذ فى الأجرام بأسرها يدعى الآثير أو المادة الأصلية ، وفيه تتولد كافة العوالم والسكانات . فهذا السيال تلازمه أبداً القوى أو النواميس الطبيعية المتولية تقلبات المادة ومسرى العوالم . وهذه النواميس المختلفة على اختلاف تركيبات المادة والمتفتنة فى أنواع فعلها على مقتضى الظروف

والمراكز تعرف في أرضكم بالقتل والتلاصق والمناسبة والتجاذب والمغناطيسية والكهربائية . ثم حركات هذا العامل الاهتزازية التي تدعى عندكم صوتاً وحرارة وضوءاً ... الخ

وكما أنه لا وجود في الأصل إلا المادة واحدة بسيطة تتولد منها كافة الأجرام والتركيبات الهيولية هكذا كل القوى الطبيعية صادرة عن ناموس أصلي واحد متفنن في مفاعيله، بما لا انتهاء له فرضه الخالق منذ الأزل يقوم به نظام الخليفة وبهاء الكائنات . إن الطبيعة لا تضاد ذاتها وشعار الكون هو ذو الوحدة في التنفن . فإن صنعت في سلم العوالم وجدت وحدة النظام والخلقة مع تفنن لا يعرف حده في تلك الأجرام الفلكية ، وإن أجلت نظرك في مراتب الحياة من أحقر الكائنات إلى أعلاها وجدت وحدة التناسب والتسلسل . كذلك القوى الطبيعية كلها صادرة بالتسلسل عن قوة أصلية واحدة تدعى الناموس العام .

ويعتذر عليكم في الحاضر استيعاب هذا الناموس في شمول اتساعه لأن القوى الصادرة عنه والداخلية في دائرة أبحاثكم محدودة مقيدة . إنما قوتا التجاذب والكهربائية تفصحان لكم نوعاً عن الناموس العام الأصلي الشامل للسهوات والكائنات ... فشكل هذه القوى الثانوية أزلية كالخلقة ، وبلازمتها للسياال العام تعمل بالضرورة في كل شيء وفي كل مكان . ويتنوع عملها بالمقارنة والتعاقب وتتغلب في مكان وتمحى من آخر فيظهر فعملها . فهي عاملة أبداً في تجريد العوالم وإدارتها وحفظها وملاشاتها متولية أعمال الطبيعة ومعجزاتها حيثما قامت ضامنة على هذه الصورة بهاء الخليفة الأزلية ولظامها الأبدي .^(١)

* * *

(١) واهم ترجمة هذه الرسالة برمتها في « كتاب الأرواح » للمرحوم الشيخ طنطاوى جومرى ص ١٥٩ - ١٧٩ .

وعالم الروح لا يرى ولا يسمع ولا يلمس - مع وجوده الحقيقي -
لأنه أثير يهتز أى يتردد - بسرعة تتجاوز سرعة الضوء . فالأثير وسط
غير مادي يتغلغل فى كل شيء . وهو صلب جداً ومرن جداً فى نفس الوقت .
وتسبح جميع الأجرام المسكونة للكون فى بحر من الأثير . وعلى ذلك
فدراسة الظواهر الضوئية والكهرومغناطيسية بصفة عامة تتضمن حتماً
دراسة للحركة بالنسبة للأثير^(١) . . . وهو يقع فى منطقة اهتزاز تتجاوز حتماً
منطقة اهتزاز الأشعة السينية . لذا فهو يتخلل عالمنا ويحيط به من جميع
الجهات ، ولا نشعر به لوقوعه فى هذه المنطقة العالية من الاهتزاز .

وهناك إشعاعات كثيرة مجهولة من حواسنا بسبب ارتفاع اهتزازها لكنها
موجودة ، مثل الأشعة الكونية ، والأشعة الطويلة والسينية والحرارية ، إلى
الحد الذى دفع كلارك مكسويل عالم الفيزياء (١٨٣١ - ١٨٧٩) - الذى
ابتكر نظرية أوضحت المفهوم العلمى للكهرية والمغناطيسية وربطت بينهما
وبين الضوء - أن يقرر أننا لن نعتبر الآن تلك المناطق الواسعة الكائنة بين
الكواكب وبين النجوم أما كن خاوية فى الكون . . . لأنها فعلاً مليئة بهذا
الوسط العجيب ، وهى من الامتلاء به بحيث لا تستطيع قوة بشرية أن تقصيه
عن أصغر جزء فى الفضاء أو أن تحدث أدنى نقص فى اتصاله غير المنتهى . .

فى الأثير

ولأن كل شيء فى الكون المنظور وغير المنظور يهتز أى يتردد فإن
له طول موجة . ويتوقف خضوعه لحواسنا على درجة اهتزازة ، وبالتالي
على طول موجته كما سبق أن بينا ، وتستوى فى ذلك الأجسام الصلبة مع السائلة
مع الغازية . وقد استقرت الفيزياء الآن على أن للجسم الصلب رتبة اهتزاز
وبالتالى طول موجة ، ومثله اللون والرائحة والكهرباء والموسيقى . وكلما
ازداد اهتزاز الشيء كلما اكتسب رقة وشغافية . فاهتزاز الغازات أسرع

(١) راجع كتاب « الكون ذرة وحركة » لإد كوبر سيد رمضان طبعة ١٩٦٤ . ص

١٣٨ وما بعدها .

من اهتزاز السوائل ، واهتزاز السوائل أسرع من اهتزاز المواد الصلبة ، واهتزاز المادة الرخوة أسرع من اهتزاز المادة غير الرخوة وهكذا .

وبالتالى فإن المادة الصلبة فى النهاية حركة والضوء حركة ، ويتكون أى منهما من أثر مهتز . وقد يظهر الضوء فى بعض الظواهر على هيئة موجات وفى أخرى على هيئة جسيمات تسمى « فوتونات » ، مما دفع سير أرثريستون إلى إدجنتون Eddington إلى أن يقرر أن الحقيقة الفيزيائية التى تفسر الضوء لا بد وأن تكون تركيباً يجمع ما بين المظهرين . وأن الأثير ليس نوعاً من المادة فهو لا مادى ، ومعنى ذلك أن هذا الشيء غير المادى يحيل نفسه إلى مادة بواسطة بعض الالتواءات الغامضة ، ويصبح ذلك الذى لم يكن له بعد أو ثقل ، بإضافة أجزاء منه بعضها إلى بعض مادة متميزة يمكن أن توزن (١) .

كما يذهب إدجنتون فى كتابه عن طبيعة العالم المادى ، إلى أن الذرة ليست نشاطاً غير مادى تخشب ، بل إنها مادة عقلية ... وإجمالاً فإن مادة العالم هى مادة عقلية ... والمادة الواقعية ومجالات القوة النظرية السابقة لا تلتئم إطلاقاً إلا فى الحالة التى تنسج فيها المادة الفكرية ذاتها تلك التصورات . فالعالم الخارجى قد أصبح الآن عالمًا من الظلال . وفى إزالة الخداع فإننا نزيل المادة ، إذ رأينا حقاً أن المادة من أخطر ضرور الخداع ...

ويذهب أيضاً إلى أن أية منضدة نشاهدها هى منضدتان ، إحداهما تلك القطع الخشبية بما عليها من طلاء وما لها من شكل وضعها فيه الفن وتعارف عليه الناس منذ القدم ، أما الأخرى فليست هذه القطع الخشبية ولا ما اتخذ لها من رسم أو من اسم . وإنما هى هذا الفضاء أو الأثير ، أو بعبارة أخرى هذه الذرات الهائلة العدد التى تشغل نفس حيز المنضدة التى نعرفها ، وقد أنكرنا

(١) معنى هذا القول هو التسليم الصريح بالقوة الخائفة وراء الأثير التى تحملها بعض مظهر جسيم الأشياء التى تقع تحت حواسنا ، بل جسيم الطاقات بما فيها الكهرباء والمغناطيسية . ولما إنسان الفكر السيقول دورات فى مؤلفه «مباحث الفلسفة» (الجزء الأول) متعباً على هذا الكشف العلمى الخطير ... أهو الملاحوت قد أعيد ؟ ...

المنضدة الثانية لأن تفكيرنا لم يتجه إليها من قبل ، هذا مع أن هذه المنضدة المجهولة منا هي في الواقع المنضدة الحقيقية ...

ف للمنضدة المادية التي نعرفها سرعة اهتزاز معروفة ، هي التي تجعلها عازلة لحواسنا بما في ذلك حاسة اللمس ، أما إذا ارتفع اهتزازها - بطريقة ما - فتجاوز ما تقدر حواسنا على التقاطه منها اختفت من نطاق هذه الحواس دون أن تحتفي من الطبيعة . ويكون ذلك إذا ارتفع اهتزاز المنضدة التي نعرفها فتجاوز سرعة الضوء وهي ١٨٦,٠٠٠ ميل تقريباً في الثانية وهو ما يعادل ٣٠٠,٠٠٠ كيلومتراً في الثانية ، أو حوالي ٣٨٨ ياردة في كل مليون جزء من الثانية . وإذا أردنا القياس بالبوصة لا بالسرعة قلنا إن المنضدة ينبغي أن يرتفع اهتزازها إلى ما يتجاوز ٦٤٠٠٠ موجة في البوصة أو أن ينخفض اهتزازها إلى ما يقل عن ٣٤٠٠٠ موجة في البوصة - وهي المنطقة الخاضعة لحواسنا المادية - حتى تحتفي عنها فلا نعود نشعر بوجودها ، مع أن هذا الوجود يظل حتماً حقيقة واقعة في سلم الاهتزازات الكونية الذي لا يعرف العلم حدوده .

وهذا الذي قرره إدنجتون في شأن « طبيعة العالم المادي ، يؤيد ما قرره أيضاً جيفونس Jevons في مؤلفه عن « مبادئ العلم ، من أنه قد يوجد هنا الآن كوكب غير منظور منا يهتز بمحيطاته وبحاره وأنهاره وجباله ومدنه وسكانه طالما هذا ، بما فيه من أجسام وكائنات تتجاوز في اهتزازها اهتزاز ما تقدر حواسنا على إدراكه . وما قرره كذلك توماس يوج Thomas Young من أن العلم لا ينبغي احتمال وجود عوالم شتى يهتز بعضها البعض الآخر دون أن يشعر أيها بوجود الآخر .

ومن رحمة الله تعالى بالإنسان أنه جعل حواسه المادية محدودة القدرة ، إذ أنه لو لم تكن الحال كذلك لأمكنه أن يرى جميع الإشعاعات من السلبية إلى الأشعة الكونية ، ويشم جميع الروائح المنبعثة فيه ، ولاستمع إلى أصوات اللاسلكي المنبعثة من جميع محطات الإرسال . ولا يمكن للإنسان أن يتحمل

هذه القوى العنيفة الفاتلة ، إذ أن من إشعاعات الكون ما يقتل الكائنات الحية ، ومنها ما يمتزق الأجسام الصلبة .

واهتزاز الكون كله أو تذبذبه على هذا النحو حقيقة وصل إليها عقل الإنسان من قديم ، وقد اكتشفها فيثاغورس منذ ألفي سنة هند ما قال إن كل ما في هذا الكون يتذبذب سواء أ كان منظوراً أم غير منظور . وهدارس الفيزياء الحديثة تميل إلى القول إن الذرة والخلية والنبات كله يتأثر بالتذبذبات المختلفة .. وإن للحيوان الأجمع أجهزة تستقبل هذه التذبذبات .. ولا غرابة في ذلك إذا لاحظنا كيف يوجه الإلهام بذبذباته الحياة في كل مستوياتها . هذا الإلهام الذي يبرهنه عالم الطبيعة أو الرياضة بأنه الإشعاع الطبيعي ، أو الإذاعة الكونية الدائمة ذات التذبذبة الخاصة التي يلتقط منها كل كائن ما يلزمه ، وما يناسب جهاز الاستقبال فيه ، هل ما أثيرنا إليه في الجزء السابق ^(١) .

بين العقل والمادة

لما كانت المادة عبارة عن ذرات ، والذرة عبارة عن كهارب دقيقة أبسطها البروتون وهو موجب التكهرب والالكترون وهو سالب التكهرب ، فهي عبارة عن شحنة كهربية أي طاقة محبوسة لا عن كتلة صلبة . فالكتلة الصلبة لا يعرفها العلم الحديث ولا يعترف بإمكان وجودها كما قلنا . ومعنى ذلك أن كل هذا الكون الذي نعودنا أن نصفه بأنه مادي ، عبارة في النهاية عن قوة أو طاقة كهربية إيجابية - سلبية في وقت واحد ، لكنه يبدو لحواسنا صلباً من باب خداع الحواس التي تضللنا في كل جزئية صغيرة من جزئيات هذه الحياة المادية ، ولذا لا تصلح الحواس أساساً سليماً لأية حقيقة عليية . ولولا الظواهر الوسائطية لظلت حواسنا تنكر تماماً عالم الروح لأنها تجهل وجوده لحسب لا لأنه غير موجود .

والذرة ليست مسسوى « حالة تعبط بفجوة » بحسب تعريف إروين شرودنجر E. Schrödinger^(١) وهذا العالم المادى كما يقول إدجرتون Eddington ليس أكثر من « شىء شخصى لا يوجد إلا فى الخواص » . أى أن معاملته تتوقف على نشاط العقل الذى يكتشفها « فالظاهرة المادية إن هى سوى نتيجة اختبار عقولنا وتركيبها لبعض الأشياء من الوحدة الروحية التى تختفى وراءها » .

كما يقول سبر جيمس جينز James Jeans فى كتابه عن « الكون الخفى »^(٢) « لم يعد العقل بعد دخيلاً لجائياً فى دولة المادة ، ولقد بدأنا نتردد فى الظن بأن علينا من باب أولى أن نتأدى به خالقاً لدولة المادة وبارئاً لها فى كل مكان وزمان » .

فالعقل أصبح فى الفيزياء الحديثة هو القوة والحركة التى تؤثر فى المادة ، فهما وحدتان متلازمتان فى كل شىء . والمادة تدل دائماً على عقل وتبادل التأثير معه لأن المادة تؤثر فى العقل كما أن العقل يؤثر فى المادة^(٣) . وكل شىء نلسه أو نسمعه أو نراه أو نشمه أو نتذوقه عبارة عن أثر فى درجة معينة من الاهتزاز . وكل اهتزاز يولد موجة ذات طول معين يتوقف على سرعة الاهتزاز كما قلنا . وحواسنا تترك — عن طريق العقل — قدراً ضئيلاً جداً من تموجات الكون ويفلت منها ما عداها ، بما فى ذلك حاسة اللمس التى قد نتصور أحياناً أنها لا نتخذ عنها فى اكتشاف « الماديات الصلبة » مع أن من الماديات ما قد يتجاوز فى اهتزازه مستوى معين هو مستوى ٦٤٠٠٠ موجة فى البوصة فلا نعود نشعر به . بل ننكر وجوده إنكاراً تاماً مع أن وجوده الآن حقيقة عليية كوجود المادة الصلبة التى لا يتجاوز اهتزازها مدى ما قد

(١) فى « مؤلفه من ميكانيكا الأمواج Wave Mechanics.

وفى مؤلفه ما مى الحياة What is life الذى صدر فى سنة ١٩٤٤ .

(٢) The Mysterious Universe.

(٣) للزبد راجع ما كتبناه فى شأن « تأثير العقل المباشر فى المادة » فى الجزء الأول

(الفصل التاسع من الباب الرابع ويوجه خامس من ٤٦٤ — ٤٦٦) .

تدرك حاسة اللمس عندنا ، والتي نسميها حيلة استناداً إلى حكم حواسنا وبالتالي إلى حكم عقولنا لحسب ، أما العلم الحديث فلا يعترف بصلابة المادة ولا ينفق إمكان وجود مادة صلبة خارج نطاق حاسة اللمس أو النظر .

وبالتالي يمكن تلخيص الفهم الحديث للكون المادى بأن العالم يموج بأنواع عديدة من الذبذبات من ضوء إلى مغناطيسية إلى حرارة إلى كهرباء إلى أنفا إلى يتنا ... تصدر من الأجرام السماوية تنعكس وتتكسر وتتقاطع وتتقابل بانتظام أو بغير انتظام. ولو تجمع بعض من هذه لحدث منها نقطة مادية صغيرة أو نواة لعالم جديد . . . وعلى هذا يمكننا أن نقول إن جميع الأجسام التي نراها من أرض وكائنات كلها صور متجسدة أو متبلورة على مرآة الحياة لأشياء غير محسوسة أو لأمواج أثرية طارة تملأ فضاء الكون ولا يمكننا الشعور بها ، كما لا يمكننا الشعور بخار الماء في الجو قبل تسكيفه على لوح الزجاج^(١)

ولنعرب مثلاً لذلك بالعين التي هي مرآة عقولنا وأداة أهم حواسنا وهو البصر . فالعين تتأثر ببعض الإشعاعات دون غيرها . فما تأثرت به اعتبرته عقولنا ضوءاً وما لم يتضرع لتأثيرها اعتبرناه ظلاماً ، وهي لا تتأثر من أشعة الطيف الشمسي إلا بما يقع بين اللونين الأحمر والبنفسجي . فما نقص عن الأول في طول موجته ومازاد عن الثاني في هذا الطول لا تتأثر به ، فتصوره ظلاماً مع أنه من عناصر الضوء . ولا يختلف عن المرئيات التي نراها إلا من ناحية طول الموجة لحسب . ولما كانت أمواج الكون غير محدودة وتفاوتت تفاوتاً شامعاً بين أمواج متناهية في القصر وأخرى متناهية في الطول فإن ما تدركه أبصارنا — وبالتالي عقولنا — من موجات لا يعد شيئاً في هذا المجال الشاسع^(٢) .

وهذا الذي يعد الآن حقيقة علمية مقرر ، بالنسبة للبصر مثله يعد حقيقة

(١) عن الدكتور علي عبد الجليل راضي الأستاذ بكلية العلوم في « مؤلفه » العالم غير المنظور ص ٣٥ .

(٢) عن « العين والشمس » تأليف س . فافيلوف ترجمة الدكتور عطية عبد السلام عاشور .

علية مقررة بالنسبة للسمع والشم واللس والدوق . فكل شيء في الكون طول موجة ، ولكن حواسنا لها قدرة محدودة جداً على التقاط الأمواج التي تمر بها ، أما ما عداها فيفلت منها إفلاناً كلياً مع أن وجوده حقيقة واقعة لا يتازع فيها الآن .

ولنتكلم في السمع أيضاً فنجد أن آذاننا لا يمكن أن تلتقط أى صوت — ولو كان يخترقها — إلا إذا كانت ذبذبه تتراوح بين ٢٠ و ٢٠,٠٠٠ ذبذبة في الثانية . أما ما نقص عن ذلك فلا نسمعه ، ومثله ما زاد عن هذه السرعة في التذبذب .

* * *

والذبذبات المعروفة في الطبيعة أصبحت تقدر مبدئياً بحوالى ٣٠٠ بليون سلم تحيط بنا من كل جانب . فكأننا — منذ الآن — نحيا وسط محيط عرم لا يعرف العلم له حدوداً من سلام الذبذبات التي تتدافع من حولنا دون أن نشعر إلا بقدر منها لا يكاد يذكر . فكل واحد منا معتقل بالتالى في كهف مظلم به خمس ثقب دقيقة لا يبلغ أبعادها في اتساعه ثقب الدبوس تمثل حواسنا الخمس ، وهى كل المنافذ التي تصلنا بعالم الظلام الدامس الذي يحتويه من كل جانب ، وكأننا في كهف يتمثل في جسدنا المادى المنخفض الذبذبة والذي يحجبنا عن إدراك حقيقة العالم الخارجى الذي يحيط بنا دون أن ندرك منه شيئاً يذكر .
فتلا ندرك آذاننا أحد عشر سلماً ونصف لحسب من السلام الصوتية ، أما بلايين السلام الأخرى فلا ندرك منها شيئاً (١) ، وندرك أعيننا سلماً واحداً من الموجات الضوئية التي تمر بها ، أما بلايين السلام الضوئية الأخرى فهي لا تراها .

وقد أمكن تقدير سرعة اهتزاز الألوان المختلفة على النحو الآتى :

اللون البنفسجى (وهو أكثرها ارتفاعاً) سرعته ٧٥٠ بليون في الثانية .

(١) للزبد في هذا الموضوع راجع كتاب « أصوات لا نسم » تأليف لفرانسف وترجمة الدكتور سيد رمضان هدارة وهو دراسة علمية في موضوع « فوق السميات » .

اللون الأزرق سرعته	٦٣٤ بليون في الثانية
الأخضر	٥٧٠
الأصفر	٥٢٠
البرتقالي	٥٠٠
الأحمر (وهو أظلم اهتزازاً) سرعته	٤٣٤

وتمت منطقة تلى اللون الأحمر في بعده اهتزازها وتصل إلى ٣٠٠ بليون ذبذبة في الثانية يصفها العلم المادى بأنها منطقة وضوئية مظلمة ، وأمكن عن طريق جهاز البولومتر اكتشاف ١٣ سلباً فقط من سلالها .

كما أن تمت منطقة أخرى مجهولة من العلم المادى ، لكنه مع جهله طبيعتها يسلم بوجودها ، ويرتفع اهتزازها من ٧٥٠ إلى ١٥٠٠ بليون ذبذبة في الثانية . وتلها ارتفاعاً منطقة اهتزاز أشعة اكس التى تتراوح بين حوالى ٣٠٠٠ بليون و ٣٠٠٠٠ بليون ذبذبة في الثانية .

وتحتوى الاهتزازات من أدناها فى الصوت إلى أعلاها فى أشعة اكس على ٥٧ سلباً ، لا تستطيع حواسنا أن تدرك منها سوى ١٣ سلباً أو أقل من ذلك عن طريق جهازنا الحسى المادى .

وتبعث الشمس ضوءها فى شكل ذبذبات أثرية يبلغ معدل سرعتها أربعمئة بليون فى الثانية ، وهذا الضوء نستقبله بحواسنا بحسب الظاهر لكن نستقبله بحسب الواقع بعقولنا ، لأن السمع والنظر والشم والذوق واللمس عمليات عقلية قبل كل شيء ، وهذه الآن حقيقة يسلم بها تماماً العلم المادى . وذلك لأن الذبذبات المختلفة تمر بحواسنا — كلها وبغير استثناء أية ذبذبة منها ، فلا نشعر منها إلا بما نستطيع عقولنا أن تتحمل تسجيله ، أما ما عداه فتتمتع هذه الحواس أو بالأدق تعجز عن تسجيله ، بقدر عجز العقل الذى يحكمها عن هذا التسجيل .

وعندما يزيد عدد الذبذبات يتغير الضوء إلى لون ، وكل تغيير تنشأ عنه

ذبذبات أقل من سابقتها في سرعتها أو أكثر. فإذا تكلمنا عن العشب باعتباره أخضر وعن السماء باعتبارها زرقاء وعن الورد باعتباره أحمر فإننا نعلم أن هذا لا يصدق إلا في عقولنا فقط ، لأن الإحساسات التي نحس بها نتيجة ذبذبات الأمواج الضوئية إنما تحدث الآثار اللونية ، وعندما تنخفض هذه الذبذبات إلى ما دون الأربعمائة بليون في الثانية فإننا نحس بها كحرارة ومن هنا نرى أيضاً أن الحرارة إنما هي في عقولنا ،^(١) .

وكما أن رسالة العقل هي أن يستقبل قدرأ ضئيلاً من موجات الطبيعة عن طريق المخ (طالما كان مرتبطاً به بسبب الحياة التي نعيشها الآن) فإن كل فكرة يفكر فيها العقل ، إنما هي بدورها عبارة عن تذبذب وتوج مشحون بطاقة كهربية مغناطيسية تنبعث منها ، ولا سبيل إلى رفع معدل ذبذباتنا العقلية إلا إذا كان مدار تفكيرنا أفكاراً نقية راقية ، حتى تكون عقولنا محطات إرسال واستقبال في نفس الوقت للأفكار النقية التي تحدث الصحة والمرح والسعادة والسلام لصاحبها ، ولئن تربطه به صلة من هذه الصلات العقلية التي بدأت بحوث الباراسيكولوجي تسلم بها وتنتج إليها اتجاهها صريحاً في القرن الحالي .

وبما تنبئ الإشارة إليه أيضاً أن من المسلم به أن خلايا المخ تعمل كمولد كهربى يبعث الكهرباء إلى الأعصاب التي تبعث بها إلى الخارج في صورة أمواج أثرية تشبه تلك التي تبعث بها محطات الإرسال المختلفة ، وهذه الكهرباء النسيجية ذات نشاط فعال لأنها من النوع الديناميكي ، وتتفاوت درجات اهتزازها تفاوتاً ضخماً ، وتثبت صحة ما كانت تقرره

(١) عن كتاب « الموجات العقلية » للأستاذ وليام سرجيوس الهامى ص ١٦ ، ورابع أيضاً ومؤلفات الباحثة إيرما ستانلى Alder Vera Stanley وهي : —
The Initiation Of The World. استهلال العالم
The Finding Of The Third Eye. العثور على العين الثالثة
The Fifth Dimension. البعد الخامس

الأرواح منذ القرن الماضي من أنها تستفيد من هذه الطاقة التي تنبعث من
جسوم الوسطاء ، وأحياناً من جسدوم بعض الجلساء في إحداث الظواهر التي
تقدر على إحداثها ، وأنها أحياناً تجد في الغرفة بطارية آدمية صالحة لإحداث
هذه الظواهر وأحياناً أخرى لا تجد لها فتشغل الجلسة ، فيذهب المعارضون
في أذيل هذا الفشل مذاهب شتى ليست في صالح صحة هذه الظواهر .

الضوء هو الحقيقة الثابتة الوحيدة

وإذا كانت المادة الصلبة تمثل واحدة لحجب من ملايين الأسرار السكونية ،
فإن الضوء هو أغرب هذه الأسرار ، لأن أمواج الضوء تنفذ في الفراغ
الذي يملأ الفضاء ويتخلل كل شيء حتى المادة الصلبة . وحتى الأثير ، الذي
يعتبر بمثابة ناقل للضوء في نظرية الاهتزاز ، يرى أينشتاين أنه غير لازم وأنه
يمكن طرحه جانباً ومع ذلك يظل فهم الفيزياء الحديثة لطبيعة الكون على حاله
دون تغيير ، من ناحية لزوم وجود مستوى للوجود يلي في سرعة اهتزازه عالم
المادة ، ومن ناحية التداخل المحتمل بين العالمين ، ومن ناحية كافة ما تؤدي
إليه نظرية النسبية من نتائج تسبب الدهول والحيرة .

وقد بين أينشتاين بمعادلاته الرياضية كيف أن سرعة الضوء هي الأمر
الثابت الوحيد في الكون ، وكيف أن الزمن والفضاء عاملان تسيان يستمدان
قياسهما من علاقتهما بسرعة الضوء . وهكذا أبعد أينشتاين بمعادلاته من
الكون كل حقيقة ثابتة فيما خلا الضوء . . . أليس الله نور السموات
والارض ؟ . . . فهو الحقيقة الثابتة الأزلية الوحيدة وما عداه إلى زوال . . .
كما ورد في سفر التكوين (١ : ٣) وقال الله ليسكن نور ، فالأمر الإلهي
الأول جاء إلى حيز الوجود بالحقيقة الذرية الوحيدة وهي النور .

وفي معادلاته المشهورة التي تبسط التساوي بين المادة والنشاط أثبت
أينشتاين أن النشاط في أية ذرة من ذرات المادة معادل لكتلتها أو وزنها
معروباً في مربع سرعة الضوء . ويتم إطلاق القوى الذرية عن طريق إفناء
الذرات المادية ، وبهذا كان موت المادة يمثل ولادة العصر الذري .

إن سرعة الضوء قانون حسابي أو مقدار ثابت ، لا لأن هناك حقيقة مطلقة في ال ١٨٦٣٠٠ ميل في الثانية (وهو سرعة الضوء) بل لأنه لا يوجد جسم مادي تزيد كتلته تبعاً لسرعته يمكن أن يبلغ أبداً سرعة الضوء . وتعتبر آخر فإن الجسم المادي المتناهي الكتلة هو الذي يمكن أن يعادل سرعة الضوء .

وتأسيساً على هذه الحقائق العلمية يقول الحكميم برمهنا يوجانندا : فالمعلبون الذين يستطيعون أن يتجسروا وأن ينفضوا عنهم أجسادهم أو أية مادة أخرى ، وأن ينطلقوا بسرعة الضوء ويستخدموا أشعة النور الخالقة في إحداث أى مظهر مادي قد وفوا بالشرط الضروري الذي قال به أينشتين بأن كانت كتلتهم غير متناهية . . . والجاذبية سواء كانت القوة التي قال بها نيوتن أو القصور الذاتي الذي قال به أينشتين عديمة الحول في إرغام الروح المتجسدة لإظهار خاصية الثقل الذي هو الشرط المميز للمميز للجذب في الأشياء المادية . فالشخص الذي يعرف أنه الروح الموجودة في كل مكان لا يعود يخضع لتأثير الجسم بمقاييس الزمن والفضاء . . .

والإنسان الذي يخرج وعيه بالخالق يحس بالجواهر الكوني كنور . ولا فرق لديه بين الأشعة الضوئية المكونة للباء والأشعة الضوئية المكونة للبايس . فإذا تحرر من الإحساس بالمادة ومن أبعاد الفضاء الثلاثة (الطول والعرض والارتفاع) ومن البعد الرابع وهو الزمن نقل جسمه النوراني بسهولة فوق الأشعة الضوئية للتراب والماء والنور والهواء . . . ومن ذلك الحين ينظر إلى المادة ككتلة غير متميزة عن الضوء ،^(١).

في تبادل التحول بين المادة والطاقة

وإذا كان من المسلم به في الفيزياء العصرية أن كل مافي الكون عبارة عن مادة (بحسب حواسنا) وطاقة فإن من المسلم به كذلك أن كلا منهما يقبل

(١) من كتاب د فلسفة الهند في سيرة يوجي ، للحكيم برمهنا يوجانندا ترجمة الأستاذ
زكي عوض المحامي ١٩٥٥ م ٣٠٢ — ٣٠٤ .

التحول إلى الآخر ، بل إنه يتحول إليه بشكل لا يتوقف وإن كان يتفاوت في سرعته وفي أسلوبه ولذا كان قانون الكتلة والطاقة في نظرية النسبية لآينشتين قانون واحد ، فالمادة والطاقة تتحولان إحداهما إلى الأخرى تحت الظروف الملائمة .

والمجموع السكلي للمادة والطاقة في الكون ثابت لا يتغير يحكمه قانون واحد مشترك ، وهو أن السككية السككية للطاقة في الكون ثابتة ولو أن نسبة كبيرة منها تظهر على شكل مادة . فالمادة أو الطاقة يمكن أن تتخذ صورة أخرى جديدة عند توافر ظروف معينة قد تختلف بحسب طبيعة كل منها ، ولكن في ظل قانون عام ينظم هذا التحول ويسيطر عليه وهو أن الطاقة والمادة معاً لا تقبلان الفناء ، أى لا تضعيان هباء مهما حدث من تحول في صورتها بسبب أى تغير في ذبذبتهما ارتفاعاً أو انخفاضاً . وهذا التغير هو الذى يخضع أيهما لحكم حواسنا ، أو يخرج من نطاق هذه الحواس^(١) .

وفي هذا الشأن يقول سير جيمس جينز James Jeans العالم الرياضى والطبيعى في مؤلفه عن « الكون من حولنا »^(٢) . « من الأعمال العظيمة التى حققها علم الطبيعة فى القرن التاسع عشر تقريره المبدأ العام المعروف بمبدأ « حفظ الطاقة » فالطاقة يمكن أن توجد فى أشكال متنوعة كثيرة ، ويمكن أن تتغير من شكل إلى شكل إلى ما لا نهاية ، ولكن يستحيل أن تفنى تماماً . فطاقة الجسم المتحرك لا تفقد حياً يتوقف هذا الجسم عن الحركة ، بل تتغير فقط إلى شكل آخر . فمثلاً عندما يتوقف رصاصة عن الحركة لإصابتها الهدف ، يتحول بعض طاقتها إلى حرارة تسخن الهدف ، وبعض طاقتها

(١) بل أن الحركة والصوت أيضاً لا يقبلان الفناء فى الفيزياء الحديثة ، ولذا ذهب بعض العلماء إلى القول بأننا فى كل مرة نحرك فيها يداً نحدث أمواجاً فى الأثير السكونى تنطلق إلى ما شاء الله . كما ذهب بعضهم إلى أنه يمكن نظرياً التقاط أصوات الناس فى مختلف العصور لو وقفنا إلى اختراع جهاز مناسب ، لأن أصواتهم لا زالت تجوب الأثير فى رحلات لا تنتظم .

(٢) The Universe Around Us طبعة ٤ من ١٠٣ .

إلى حرارة تسخن الرصاصة نفسها ، أو ربما تذيبها . وفي هذا الشكل الجديد — شكل الحرارة — توجد طاقة مساوية للطاقة الأصلية للرصاصة .

وتبعاً لهذه النظرية ، يقرر المؤلف أن الطاقة لا يمكن خلقها وكل طاقة حالية لا بد وأن تكون قد وجدت منذ وقت ما ، وإن كان من الجائز أن وجودها فيما سبق كان في شكل مختلف عن وجودها حالياً . فالطاقة في النهاية لا يمكن خلقها من العدم ، وهذا قانون طبيعي من أهم القوانين التي تحكم في سير حركة الحياة في الكون^(١) .

دور النسبية

كشفت نظرية النسبية عن حقائق كثيرة مذهلة أهمها أنها انكرت تماماً وجود المكان المطلق والزمان المطلق ، وبينت أن أيهما يختلف باختلاف الظروف . بل حتى الأطوال والكتل فقدت معناها القديم فأصبح من المسلم به أن كل مافي الكون نسبي ، بمعنى أن حكم حواسنا يتفاوت أحياناً من النقيض إلى النقيض في شأنه تبعاً لتفاوت ظروفنا ، فالأرض التي نسكنها ونظن أنها ثابتة لا تتحرك تدور حول نفسها بسرعة ١٨ ميلاً في الدقيقة ولا نفس بذلك إلا إذا وقفنا بعيداً عنها على سطح نجم مثلاً وأخذنا في مراقبتها . لو قلنا إن الأرض تدور حول الشمس فالشمس كذلك ليست ثابتة ويمكننا أن نقول إنها تدور حول مركز آخر مافي الكون . بل إن الفكر يتجه الآن لاعتبار كل نجم وكل كوكب متحركاً في الفضاء لا في فلك دائري بالضبط كما نظن ، بل في فلك حلزوني بدأ من نقطة ما وسينتهي في نقطة أخرى لا يعلمها إلا الله ...

وليس النسبية قاصرة على السكون والحركة ، بل على مقدار السرعة والسجلة والكتلة والحجم إلى غير ذلك من الصفات الطبيعية . فمن مبادئ

(١) راجع أيضاً في هذا الشأن كتاب « الكون ذرة وحركة » تأليف الدكتور سيد رمضان مدارة الأستاذ بكلية العلوم - القاهرة ١٩٦٤ ص ٢١ ، ١٤٢٠ - ١٥٨ .

نظرية النسبية أن كتلة الجسم تزداد في حين أن حجمه ينكش إذا ازدادت سرعته . وعلى هذا لو تغيرت سرعة الجسم وأصبحت هائلة كسرعة الضوء التي تبلغ ٣٠٠,٠٠٠ كيلو مترأ في الثانية مثلاً فإن التغير في كل صفاتها الطبيعية يكون محسوساً جداً ، بل إن الجسم بمعنى آخر يصبح جسماً جديداً ...

والزمن نفسه يتغير لو تغيرت ظروفنا . إننا إذا تخلصنا من هذه الأرض المادية واحتللتنا مكاناً مستقلاً لا يربطنا بجاذبيتها ولا بقوانينها سوف لا نشعر بالزمن الذي تمودنا عليه ولا يصبح للعمر أو للفناء لدينا أى معنى . إننا عندئذ لا نعرف سوى اللازم - أى الخلود - لا ماضى ولا مستقبل ولكن الحاضر وحده هو الذى نعيش فيه ^(١).

معنى الزمن في الفيزياء والرياضة الحديثتين

لذا يقول أينشتاين ، وهو واضع نظرية النسبية ، إنه ليس للزمن من حقيقة قائمة بذاتها ، وأنه من خواص المادة وإن المستقبل قد يصل بالحاضر وقد يلحق بالماضى ، ففي كل لحظة نحن نقتطع من المستقبل جزءاً نضمه إلى الماضى فلا ينقص هذا ولا يزيد ذاك لأن كلا منهما لانهائى . وإن المستقبل يلتف على شكل دائرة وبذا يدخل في الماضى إذ الدائرة علامة الأبدية .

وبحسب نظرية النسبية تكون الظواهر التي تمر بنا بسرعة الضوء هي تلك التي اعتدنا أن نسميها إشعاعاً ، أما الأحداث المجسمة التي تسير ببطء شديد فقد اعتدنا أن نسميها مادة . أو بحسب تعبير أينشتاين أن المادة هي عقل أو فراغ أو فضاء نقصت سرعته عن السرعة الطبيعية للضوء وهي ١٨٦ ألف

(١) ابن الدكتور على عبد الجليل راضى في المرجع السابق ص ٢٨ . وراجع أيضاً كتاب Challenge Of The Universe الذى ظهر في سنة ١٩٦٢ للمصالحين آلن هاينيك Allen Hynck ونورمان د . أندرسون Norman D. Anderson والتي نقله إلى العربية الدكتور سيد رمضان هدارة باسم « أسرار الكون » ص ١٦٠ - ١٦٥ .

ميل في الثانية . ولو أن هذه المادة عادت تتذبذب بسرعة الضوء لاختفت . ولم تعد تدركها حواسنا .

فحين إذا ما أمسكنا في يدنا بقطعة من الحديد شعرنا بصلابتها ولكنها في الواقع ليست صلبة ، وكل ما حدث هو أن حاسة اللمس قد تأثرت . باهتزاز الالكترونات فشعرنا بصلابتها كما نشعر بنفس الكيفية بحرارتها أو برودتها ، فنقل حواسنا أو عقولنا صورة الحديد وحرارته أو برودته . ونفس القول يصدق على جميع عناصر العالم الذي نعيش فيه والذي يبدو لنا صلباً وما هو بصلب ولا بعمادى .

ولذا يتساءل المرحوم الدكتور مصطفى مشرفة - وهو يصدد شرح نظرية النسبية - كيف تبدو الأشياء لراصد يسير بسرعة الضوء ؟ . . . ويوجب بأن الأشعاع الذي يصاحب هذا الراصد جنباً إلى جنب يبدو له مادة صلبة ، أما الأشياء المادية التي تمر به بسرعة الضوء فتكون إشعاعاً .

وفي ضوء هذه المعلومات الأولية في الفيزياء الحديثة ، بشأن طبيعة المادة الصلبة والطاقة والضوء وبسبب نظرية النسبية ، أمكن لعلماء المادة قبل غيرهم أن يفهموا البيانات الروحية ويضموها - عن موقع عالم الروح ، وعن حقيقة الخلود - بوصفها حقائق كونية عامة قبل أن يكون هذا الفهم في ضوء الكشف الواسطية . وفي ضوءها أيضاً أمكن لعلماء الروح أن يوضحوا المعلومات التي تلقوها من عالم الروح عن موقعه وعن أسلوب الحياة فيه . على أسس واضحة تقبلتها بسهولة أفهام العلماء ، وكانت بمثابة الإطار الخارجى الذى جعل الكشف الروحية جزءاً لا يتجزأ من الكشف العلمية هذه ، من ناحية أنها أضحت تكملها وتتكامل بها في نفس الوقت .

التساع الفضاء الكونى

صور أغلب الباحثين الفضاء الكونى على أنه غير محدود ، أى لا نهائى . يسمح فيه في حركات منتظمة لا تتوقف عدد غير محدود من المجرات التى

تحتوى على ألوف الملايين من النجوم . ومن المتفق عليه الآن أن الأرض ليست سوى فرد من أفراد المجموعة الشمسية ، وأن هذه الأخيرة ليست سوى فرد من أفراد المجموعة المجرية ، وأن هذه الأخيرة ليست سوى فرد من أفراد مجموعة المدن النجمية التى فى الفضاء . . . (١)

ويمكن وصف المجرة بأنها مجلة مرصعة بالنجوم تدور فى الفضاء وتستغرق مجموعتنا الشمسية التى لاتعدو أن تكون شمسا إحدى نجومها مليونين من القرون كما تم دورة كاملة واحدة وهى منطلقة بسرعة مائى ميل فى الثانية لما أطولها من رحلة ؟ . . .

كما تبين أن سدياً واحداً هو سديم الحلقة الذى يعرف باسم السمكة السبادية يتسع وحده لحوالى ثلاثين ألفاً من أمثال مجموعتنا الشمسية يكوا كلها ، وبأبعاد هذه الكواكب عن الشمس . فتأمل فى عظيمة الكون وقدره الخالق تعالى فى جانب ضئيل منها . . .

ويقول الأستاذان ألن هاينك Allen Hynek ونورمان د . أندرسون Norman D. Anderson إنه « من المستحيل اقراضياً طبقاً للأسس الإحصائية أن يكون نجمنا بالذات هو الوحيد الذى له كواكب تتوافر فيها الظروف الكيميائية والطبيعية لاستمرار الحياة . إن هذا القول شبيه بقولك إن قطتك هى الوحيدة التى أنجبت قطيعات من بين بلايين البلايين من القطط . ثم إن المجموعة المجرية بأكملها تضم البلايين الفاتحة العدد من النجوم . ولو أن نجماً واحداً فى كل ثلاثة بلايين نجم كانت له مجموعة كوكبية لكان عدد المجموعات الشمسية يقدر بالملايين . وحيث أن كيمياء النجوم متشابهة ، فالنتيجة إذن أنه من المحتمل أن الحياة (من النوع الأرضى) ظاهرة واسعة الانتشار » (٢).

(١) من كتاب «النجوم فى مسالكها» من تأليف سير جيمس جينز James Jeans ترجمة الدكتور أحمد عبد السلام السكرحاني . طبعه ٣ ص ١٤٥ ، ١٤٥ .
(٢) من مؤلفها Challenge of the Universe . الترجمة العربية بعنوان «أسرار الكون» للدكتور سيد رمضان هشاره ص ٨٨ .

هذا وقد صوراً ينشئين الفضاء كروياً محدوداً لا يمكن التحقق منه بالمباشرة، لأنه ينشئ على نفسه وفي النهاية ينقل كما هو الشأن في سطح الأرض . وبحسب معادلاته في المجال أمكن لعالم الفلك أدوين هابل Edwin Hubble في مرصد ويلسون أن يقدر نصف قطر الكون بأنه يساوى ٣٥ بليون سنة ضوئية ، وذلك بعد أن قدر هندسة الكون أو انحناءه لتقدير قطره بالأجرام المادية الموجودة فيه ، وبعد الحصول على متوسط كثافة المادة في الكون ودراسة عينات من مساحات السماء لمدة عدة سنوات .

فإذا انطلق شعاع ضوئي في الفضاء بسرعه العادية وهي ١٨٦,٠٠٠ ميل في الثانية تقريباً فإنه يسير في دائرة كونية ويعود إلى مكانه الأصلي بعد زمن يزيد قليلاً عن مائتي بليون سنة ضوئية ^(١) .

والسنة الضوئية هي إحدى الوحدات التي يستعملها علماء الفلك في قياس المسافات الكونية وهي تمثل المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة وهي تساوي ٥,٧٧ × ١٢١٠ ميلاً أو ٩,٤٦ × ١٢١٠ كيلو متراً تقريباً . فهي تعادل ٥,٧٧ × ١٢١٠ × ١٠٠٠ ميل .

ويقول الدكتور بوين لقد كان إدوين هابل أول من طبق الطرق الفلكية لقياس أبعاد السديم التي تبعد كثيراً عن تجربتنا وتحقق من أن سديم المرأة المسلسلة، وغيره من السديم الحلزونية عبارة عن مجموعات تبعد ملايين السنين الضوئية . وفي عام ١٩٥٣ مات هابل في الوقت الذي كان يخلق فيه بأفكاره فوق حدود الكون. كما يقول عنه أيضاً إنه أول من حدد بعد سديم « المرأة المسلسلة » ، وقد نجح في هذا العمل بعد أن فشل فيه الكثيرون ، كما اكتشف في سنة ١٨٩٥ في هذا السديم أول مجموعة

(١) ولجم كتاب « العالم والفضاء » تأليف ليكنولز يانويت ترجمة الأستاذ محمد طاطب البرغوثي ص ١٠٢، ١٠٣ .

خارجية من النجوم الجديدة (١) .

كما يرى هيرش جيمس جيز أن الزجاج هو أن يحيط النكون يقع بين ٨٠٠٠ مليون و ٥٠٠,٠٠٠ مليون سنة ضوئية ، ثم يضيف قائلاً ، ومع كل فإن الرقم الحقيقي لا يهتما من وجه إلا قليلاً إذ أن أصغر الأرقام المحتملة واقع وزاء أقصى حدود تصورتنا ، فإن أبعد مسافة في الفضاء أمكن لمراصدنا أن تتغذى إليها حتى الآن هي ١٤٠ مليون سنة ضوئية ، وهي ليست سوى كسر صغير جداً من الطريق حول النكون كله (٢) .

فإذا كان الضوء يقطع في الثانية الواحدة ١٨٦,٠٠٠ ميل تقريباً أو ٣٠٠,٠٠٠ كيلومتر فك يقطع في الدقيقة ، ثم في الساعة ثم في اليوم ثم في الأسبوع ثم في الشهر ثم في السنة ، ثم في بلايين هذه السنين الضوئية التي يتحدث عنها علماء الرياضة والفلك ١٩ . . هذا هو اتساع النكون كما تكشفته عنه العلوم الحديثة .

* * *

وهكذا يظهر النكون أعظم وأعقد بكثير مما ظنه أى إنسان حتى وقت ليس بعيد ، على ما يعبر عنه المألان ألن هاينك ونورمان د . أندرسون . وأحياناً يؤدي هذا العظم المفزع بالناس إلى الشعور بأنه يحيط من قدر الإنسان والأرض إلى حد التفاهة . على أننا يجب أن نتذكر أنه بقلب التلسكوب رأساً على عقب ونحس العالم الميكروسكوبى المحيط بنا نستطيع أن نصل بأبصارنا في عالم الأشياء الأصغر من الأرض إلى مدى تساو تقريباً للذى الذى يمكن أن نصل إليه أبصارنا في عالم الأشياء الأكبر منها . ويجب أن نتذكر أيضاً أن الخلق في حياتنا شيء نسي كالنكثير من

(١) راجع كتاب « إلى عوالم أخرى » To Other Worlds تأليف نورمان بودلر

ترجمة الدكتور عبد الحميد أمين القاهرة ١٩٥٦ ص ٩٠ - ٩٢

(٢) ج. النجوم في حياتنا كنها ٢ المرجع السابق ص ١٥٩ - ١٦١ .

الاشياء الأخرى . وحقاً إن الحجم في ذاته لا يعنى كثيراً ، وأن العقل البشرى الذى تفتح إلى الحد الذى أمكنه عنده التساؤل عن الكون ليسمى على حدود الحجم . وفى التحليل الأخير نجد أن العقل الذى يحيط بالكون لا يجب من الكون الذى يحيط بالعقل ، وعادة عندما يستخدم كأداة دقيقة لدراسة الكون والتصدى لتحديه ،^(١) .

بل إن عظمة الكون لا تقف عند حد اتساعه المائل الذى يتجاوز بمراحل كثيرة ما تقدر عقولنا على إدراكه أو تصوره . فإن هناك عاصية أخرى للكون أظهرتها معادلات أينشتاين وهى أن الكون له خواص كخواص فقاعة الصابون لأنه غير ثابت فى الاتزان ، وغير قابل لأن يقف ساكناً ، إذ أن الكون كما يقول سير جيمس جينز « بمجرد خروجه إلى حيز الوجود يأخذ حجمه فى الازدياد ولا مناص له من أن يستمر فى التمدد إلى غير حد ، فهو لا يشبه فقاعة الصابون التى تفنحها وفصلناها عن الغليون بقدر ما يشبه الفقاعة التى لا تزال تنفخ فيها ولما تقارق بعد الغليون . لحجمه يرداد على الدوام ولا مناص من أن يظل يزداد حتى آخر الزمن .

وكما أن فقاعة الصابون كلما ازدادت حجماً رقت شيئاً فشيئاً باستمرار وظلت أجزاءها المختلفة تتباعد بعضها عن بعض ، فكذلك كلما ازداد حجم الكون ازداد بعد ما بين الأجرام المختلفة فى الفضاء وتحركت السدائم ، تلك المدن النجمية العظيمة الواقعة فى الفضاء الصابونى ، وظل تباعد بعضها عن بعض فى ازدياد . إن أغلبها حتى فى الوقت الحاضر هو من البعد عنا بحيث نحتاج فى رؤيته إلى ترقب قوى حقاً ، وعلى مر الزمن سيأتى وقت يكون بعدها هنا أكبر من بعدها الآن ...

وفى الحق إن علينا أن نقدر حالة أسوأ حتى من هذه ، فإن العالم الذى

يتمدد لايزداد حجمه باستمرار لحسب ، بل تزداد سرعة تمدده على الدوام. وإذن فلا بد أن يأتى عليه وقت يتمدد فيه بسرعة هي من العظم بحيث لا يمكن شعاعاً من الضوء قط أن يتم الدورة حول العالم أبداً ، فإن الضوء حين يكون قد قطع مليون ميل يكون يحيط الكون قد تمدد مليون ميل ... وينبغى أن أضيف أنه إذا كان لنا أن نثق بحسابات الرياضيين فهذا الوقت قد حل بالفعل ، أى أننا قد ولجنا الكون بعد أن ولى زمن اكتفائه بالإبصار ... (١) .

بين الساع الفضاء الكونى وعجيز العقل

وفى هذا الشأن - شأن عجز العقل عن إدراك حقائق الكون غير المحدودة- يتسامل الأديب الكبير موريس مترلنك (جائزة نوبل فى الأدب فى سنة ١٩١١) «كيف يتأتى لأفكارنا ولنظراتنا أن تفترق غير المحدود وغير المنظور ؟ نحن الذين لانرى ولا نرى حتى الشيء الذى لرى عن طريقه والذى هو مصدر لكل أفكارنا ؟ فى الواقع أن الإنسان لا يرى الضوء نفسه على ما لوحظ بحق ، فهو لا يرى إلا المادة ، أو بالأدق الجزء الأصغر من العوالم الكبرى التى يعرفها تحت وصف المادة ، عندما يلبسها الضوء . لكنه لا يدرك الإشعاعات الهائلة التى تحترق السهجات ، إلى اللحظة التى يعترضها شيء مطابق للأشياء التى ألقت عينه أن تراها على هذه الأرض ، فما بالك بالفضاء العامر بشموس لا حدها لها وبطاقات لا حدود لها ؟» .

وحى إذا كنا لانرى الضوء فمن حقنا بالآقل أن نعتقد أننا نعرف بعض خصائصه أو بعض انعكاساته ، ولكننا نجعل كلية كل ما يتعلق بالقانون الوحيد الهام للكون بلا ريب ، وهو قانون الجاذبية . فما هى هذه القوة التى هى أكثر القوى قدرة وأقلها خضوعاً للحراس ؟ فهى لا تدرك

(١) «التجوم فى مسالكها» المرجع السابق ص ١٥٥ - ١٥٦ .

وراجع للزيد مؤلفاً سير ادنجنون Eddington منبواه «الكون المتمدد»
The Expanding Universe

ولا شكل لها ولا لون ، ولا درجة حرارة ، ولا قوام ولا طعم ولا صوت ، ولكنها عظيمة إلى حد أنها تعلق وتحرك في الفضاء جميع العوالم التي نراها وتلك التي لن نراها أبداً ... وهي أسرع من الفكر وأكثر كثرة منه وأكثر روحانية ، وتسود على كل ما يوجد من أشياء بين عظيمها إلى حد غير محدود وضئيلها إلى حد غير محدود . فلا توجد حبة رمال على أرضنا ، ولا نقطة دم في عروقنا إلا وتتخللها وتعمل فيها هذه القوة ، وتبعث فيها الحياة . وكذلك الشأن أيضاً في كل لحظة وبالنسبة لأكثر الكواكب بدءاً عن آخر مجموعة شمسية نحاول أن نتخيلها خارج حدود تصوراتنا ، حتى لتبدو قاصرة تماماً جملة شكسبير المشهورة : « توجد أشياء في الأرض وفي السموات لا يمكن أن تحلم بها فلسفتنا ! » .

فلا يوجد أكثر من الأشياء التي تعجز فلسفتنا عن أن تحلم بها أو نتخيلها ، ولا توجد سوى أشياء تعجز الفلسفة عن أن تحلم بها أو لا يمكن أن تصورها ، وإذا كنا لا نشاهد حتى الضوء ، وهو الشيء الوحيد الذي نعتقد أننا نراه ، فيمكن القول بأنه لا يوجد من حولنا سوى غير المنظور .

وإننا نتحرك مخدوعين بأننا نرى ونفهم كل ما لا يمكن الاستغناء عنه في حياتنا الصغيرة ، وكل ما عدنا ذلك ، وهو تقريباً كل شيء ، فإن حواسنا لا تحول حسب بيننا وبين الوصول إليه ، أو رؤيته أو إدراكه ، بل تنفي عنا أيضاً قدرة افتراض ماهيته ، وتباعدنا عن أن نفهم منه شيئاً ، حتى لو حاول أي ذكاء من مستوى آخر أن يكشف لنا عنه أو يفسره لنا ، فبعد الانفاز وحجمها غير محدود بقدر اتساع الكون نفسه . فلو اقتربت الإنسانية يوماً من حلول الانفاز التي تبدو لها أعظمها وأعصاها على الحل ، مثل مصدر الحياة وهدفها التي تقف اليوم كجبال أزيلية ، فإن الإنسانية ستري من وراء هذه الجبال قد برزت جبال أخرى ستكون مثلها في ضخامتها وتعذر ارتقاها ، وهكذا الحال إلى ما لا نهاية له .

وبالنسبة لما ينبغي معرفته للإمساك بمفتاح لهذا العالم ، سيوجد دائماً في نفس المكان جمل مركب وستكون الحال على نفس المنوال ، حتى لو كان هناك ذكاء أكثر اتساعاً ونفاذاً بملايين المرات من ذكائنا . فكل ما سيكشفه هذا الذكاء المتزايد في قدرته بشكل عجيب سيتمتع بمحدود ليس اجتيازها أيسر من اجتياز الحدود الحاضرة . فكل شيء لاحدود له في كل ما لا حدود له ، وهكذا سنظل السجناء الخالدين لما لانهاية له .

وبالتالى فإنه من المحال علينا أن نقدر بأية درجة كانت — ولو كانت أصغر الدرجات المتصورة — الحالة الحاضرة للكون ، وأن نقرر طاماً كنا آدميين — ما إذا كان الكون يتبع في مساره خطأً مستقيماً أو يرسم دائرة لا قياس لها ، وما إذا كان يسير نحو حكمة متزايدة أو نحو اضطراب متزايد ، وما إذا كان يرحف نحو الأبدية التي لانهاية لها ، أو يعود قاعلاً نحو ماضيه الذى لم تكن له بداية . فكل ما سمع لنا بمعرفته في مقرنا الضئيل هذا هو أن نبذل قصارى وسعنا نحو ما يبدو لنا أفضل من غيره ، وأن نقيم في هذا المقر كأبطال مقتنعين أنه لا يمكن أن يضع هدراً شيء مما نعمله فيه ، (١) .

ثم يستطرد ما ترلنك قائلاً عن رأيه في علاقة ذلك كله بالموت « إن هذا هو تقريباً ما يجوز تأكيده الآن للروح القلقة إزاء الفضاء الذى لا يمكن سبر غوره ، والذى سيلقيها الموت فيه قريباً . فإنها يمكنها أن تؤمل أن تجد فيه كل ما كانت تعمل به ، ولعلها ستخاف منه بقدر أقل مما كان يرهبها فيه . وإذا كانت تفضل أن تبقى في الانتظار رافضة جميع الافتراضات التى بذلت وسعى فى عرضها بنير تحيز لواحدة منها ، فإنه مع ذلك يبدو عسيراً للروح أن ترفض بالأقل قبول هذا التأكيـد العظيم الذى يعثر عليه القارىء فى صميم أى من هذه الافتراضات وهو أن الفضاء اللانهائى لا يمكن أن يريد بنا شراً ،

(١) عن مؤلفه فى « الموت » La Mort طبعة ١٩١٣ من ٢٣٩ — ٢٤٤ .

وراجع ما سبق من المؤلف فى الجزء الأول من ٢٩٢ .

بالنظر إلى أنه إذا ما عمد إلى تعذيب ألقنا شأناً تعذيباً أزلياً ، فإنه سيعذب شيئاً ، لن يمكنه أن يترعه من نفسه ، وبالتالي سيعذب نفسه بنفسه .

ولم أنصف شيئاً إلى ما كان المرء يعرفه من قبل ، ولكنى حاولت بكل بساطة أن أفضل ما يمكن أن يكون صحيحاً عما لا يمكن بالتأكيد أن يكون كذلك ، لأنه إذا ما جهل المرء أين توجد الحقيقة فإنه مع ذلك يتعلم أن يعرف أين لا توجد هذه الحقيقة . ولعلنا بالبحث عن هذه الحقيقة التي تأتي أن نعيش عليها نكون قد حوينا أنفسنا أن نخترق محنة الساعة الأخيرة بأننتطلع إليها في ثبات . وبغير أدنى ريب توجد أشياء كثيرة يمكن قولها وسيقولها آخرون بطريقة أكثر قوة وريفاً .

ولا تدعونا نؤمل أن أي إنسان على هذه الأرض يقول الكلمة التي تحسم شكوكنا ، فإنه من الراجح جداً أن أي إنسان في هذا العالم ، وربما في العالم الآخر ، لن يكشف لغز الكون الأعظم . وإذا ما فكرنا ملياً في ذلك وجدنا أن السعادة المفردة هي في أن يكون الأمر كذلك . فإنه علينا ليس نحسب أن لتنازل عن الحياة فيما لا يمكن إدراكه من أمور ، بل علينا أيضاً أن نتمتع بالجزء من الخروج من هذه الأمور .

وإذا لم تعد بعد أية أسئلة لا تلقى جواباً وأية ألفاظ لا يمكن كشفها ، فاللأنهائي لن يصبح بعد لا نهائياً ، وعندئذ يكون علينا أن نلصق — وللأبد — الحصر الذي ألقى بنا في عالم محدود بمحدود ذكائنا . وسيصبح كل شيء بعدئذ عبارة عن سجن بغير منافذ ، وشر وخطأ لا يمكن إصلاحه . فما لا نفهمه ، وما يبعث على فهمنا لازم لسعادتنا ، وربما سيبقى الأمر كذلك دائماً . وعلى كل حال فإنني لا أتمنى لأسوأ أهدائي — حتى ولو كان تفكيره أسمى ماتمةرة من تفكيرى وأقوى — أن يقضى عليه بأن يجبر للأزل في عالم يكون قد باغت فيه سرّاً رئيسياً ، وبوصفه إنساناً يكون قد بدأ أن يفهم فيه شيئاً^(١) . . .

الفصل الثاني عالم الروح متداخل في عالم المادة

بحسب المعلومات الأولية - التي أسلفناها - في الفيزياء قد يمكننا أن نقدر كيف أن المواد الصلبة إن هي سوى شبكة مفتوحة من الالكترونات والبروتونات، وأن المسافة بين الالكترونات والبروتونات في داخل الذرة الواحدة شاسعة جداً بالنسبة لحجمها، إلى حد أن المسافات بين بعض الالكترونات وبعضها الآخر وبينها وبين البروتونات تعادل المسافات بين بعض الكواكب أو بينها وبين الشمس من الناحية النسبية. وحتى هذه الشبكة المفتوحة من الطاقة الكهربائية المحبوسة ليس لها من وجود حقيقي إلا في نطاق ما نقدر خواسنا على تسجيله منها على ما بيناه آنفاً .

وذلك كله يوضح لأفهامنا بطريقة محدودة جداً كيف أن عالم الروح جزء من هذا العالم وأنه مادي وإن تكن مادته من الرقة واللفظ بحيث لا نستطيع خواسنا إدراكها، وءأنا نحن في هذه الدنيا الآن أرواح تفلنا أجسام فيزيقية، وأن المولود ما هو إلا انفصال الجسم الأثيري أو الروحي عن الغطاء الفيزيقي. والجسم الأثيري هو الجسم الحقيقي الباقي، وهو في شكله نسخة طبق الأصل من مقابله الفيزيقي، وعلى هذا الاعتبار يسهل علينا أن نفهم كيف أنه بتوافر شروط خاصة لانعزفها يستطيع هذا الجسم أن يغلف نفسه بمادة فيزيقية ثم يعمل تحت رقابة العقل كما نعمل نحن أنفسنا .. على ما يذكره الأستاذ جيمس آرثر فندلاي^(١) مدير المعهد الدولي للبحث الروحي، بلندن^(٢).

وهو يضيف أيضاً أن "تغير الموضع أو الإقامة بالمعنى الذي نفهمه في هذا العالم لا يعني شيئاً بالنسبة للعقل في مقره الجديد، وإنما يتغير وضع العقل بالاهتزازات التي يستجيب لها، فإذا لم يكن العقل على الأرض قد ارتقى

(١) وعلى حافة العالم الأثيري طبعاً «ثالثة سنة ١٩٥٤ من ٢٢ .

(٢) The International Institute For Psychical Research. (٢)

فإنه يستجيب هناك لاهتزازات من رتبة أدنى . أما إذا كان العقل أكثر ارتقاء فإنه يستجيب لرتبة أرقى . وهكذا يستطيع العقل أن يتابع تكيفه وارتقاؤه مستجيباً دائماً إلى اهتزازات أعلى درجة دون تغير في الوضع أو الإقامة ، ولكنه لا يحنس بالاهتزازات الدنيا أو العليا التي لا يكون مترنماً معها . أنا لا أقصد أن العقل حين يتحرر من الجسم الفيزيقي لا يغير مقامه بتاتاً ، وأنه يدرك وسطاً جديداً بالاستجابة فقط لاهتزازات أرقى أو أدنى ، كلما أردت هذا .

فالحركة في كل مستوى يصعد إليه العقل بعد الموت ممكنة كما هي ممكنة هنا فوق الأرض ، بل إنها في الواقع تكون أسرع . أما ما لا يستطيعه العقل فهو الصعود إلى مستوى أعلى درجة اهتزاز من المستوى الذي يلائمه من حيث الاستجابة ، ولكنه يستطيع بالتفكير أن يستجيب إلى اهتزازات أدنى متدرجاً في الانخفاض إلى اهتزازات العالم الفيزيقي ،^(١)

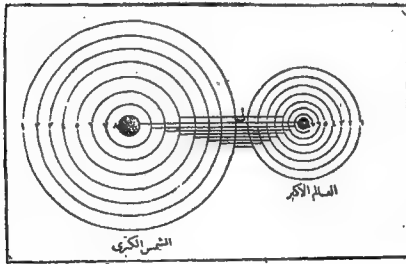
وهذا يفسر لنا ما نقوله الأرواح كافة من أن الأرواح الراقية يمكنها أن تنزل إلى المستويات غير الراقية إذا ما أرادت ذلك بدافع الخدمة أو المساعدة ، أما الأرواح غير الراقية فلا يمكنها أن ترتفع إلى المستويات الراقية . إن أحداً لا يمنعها ، لكن يمنعها قانون طبيعي للتوافق الروحي ، لا يملك أحدهم فسكاً ، وعلى ذلك أجمعت الكتب الروحية .

كما يضيف فندلاى قائلاً : « ولقد حصلت على معلومات أخرى تدل على أن العالم الحقيقي يشتمل على سبع كرات هذا الأرض متداخلة بعضها في بعض ، ولكل منها مستوى أو سطح ، ولكل منها جو يبدو كأنه سماء لساكنيها . وإذا نحن صوبنا النظر إلى أعلى ونحن فوق الأرض فإننا إنما نطلق أنظارنا خلالها ، وعلى هذا فقط يطلق القاطنون في أى مستوى أبصارهم إلى ما فوقهم . وسطح كل كرة صلب بالنسبة لسكانه ، ولكنهم بالتفكير يصلون إلى خفض

درجة اهتزازاتهم فيعطون من مستوى إلى آخر حتى يصلوا إلى الأرض .
وعلقون منا يدركون أننا ونحن ننظر إلى السماء إنما نطلق النظر خلال
مستويات مختلفة الكثافة مستكون يوماً ما ماوى لنا . وفيها يقيم الآن أولئك
الذين كانوا يوماً ما يعيشون فوق هذه الأرض . وهم هناك يمارسون نوعاً
من الوجود أنشط وأرفع ^(١) .

وفدلاى هنا يشير إلى حقيقة أخرى أجمعت عليها كتب البحث الروحي
وهو أن جميع الأكوان الروحية متداخلة تشغل نفس الحيز من الفراغ ،
وهذا متصور عليها الآن ما دام أن لكل كون منها رتبة اهتزاز تخالف
رتبة اهتزاز الكون الآخر .

وبين كل كون منها وآخر يوجد فاصل من الاهتزازات يعد بمثابة
حاجز يفصل بينهما . ولتفاوت رتب الاهتزاز تفاوتاً ضخماً بين الأكوان
لا يشعر كل كون منها بالآخر مع تداخلها معاً .

[تقلاً من كتاب « الكون للنشور » .]

تداخل العوالم والعموس بعضها في البعض الآخر في صورة سبع كرات غير الأرض

ونفس هذا الكون المادى الذى نعيش فيه ، يعد بالنسبة للأرواح كوناً روحياً ، بدلالة أنها تتفرقه دون أن تشعر بجوارحه المادية من منازل وجبال ، فهو لا وجود مادى بالنسبة لها ، كما أنه ليس للأكوان الروحية السبعة من وجود مادى بالنسبة لنا مع أنها كلها تشغل نفس الحيز من الفراغ كما قلنا .

اتساع عالم الروح

إذا كان اتساع الكون المادى هائلاً إلى المدى الذى يبينه إجمالاً في الفصل السابق استناداً إلى أحدث الكشوف الرياضية والفلكية بما يحويه من شمس وكواكب ونجوم ، فما بالك بالكون الروحى الذى يقع وراء اهتزاز المادة الصلبة فلا تتمش مجالاته بأية طبقات تعوق الحياة ، أو بأية مناطق يصح أن يقال عنها إنها غير صالحة للحياة ؟ لعل هذا البيان السريع يرد على أولئك الماديين الذين يقولون ، وهل فى الكون متسع لخلود هذه المراكب التى لاتقطع من بنى الإنسان منذ بدء الخليقة حتى نهاية الحياة المادية ؟ ولعل فيه ما يحمل العقل الواهن على أن يتأمل جانباً واحداً من عظمة الله وقدرته غير المحدودة .

والكون الروحى الذى يقع وراء الكون المادى غير محدود ولا توجد حواجز مادية تفصل بين مستوياته ، فهذه المستويات فيه عبارة عن مجرد حالات تصل الروح إلى الحالة التى تتفق مع مدى نضجها وتطورها . وهذه المستويات أو المراحل التى تتطور إليها النفس ، وهى فى طريقها إلى الأبدية ، متعددة تختلف الباحثون فى كيفية تقسيمها والتعبير عنها بعبارات لغتنا الأرضية المحدودة المعانى والألفاظ ، والتى لا يمكن أن تحيط بها عقولنا الأرضية المحكومة بجهازها الأرضى الضعيف وهو المخ .

ويقول الأستاذ هيو ماكنزى Hewart Mackenzie مدير الكلية البريطانية

للعلم الروحي ، في مؤلف له عنوانه : الاتصال بالروح : النظر والعمل ،^(١)
(١٩١٦) إنه تلقى من روح الفيلسوف وليام جيمس الذى كان قد انتقل
إلى عالم الروح منذ سنة ١٩١٠ بعض بيانات هامة عن أوصاف عالم الروح
وأبعاده بالفلسفة لعالم المادة .

ومن ضمن هذه البيانات أن المستوى الثالث (أو السمرلاند) يبعد بما
يوازى ١٣٥٠ ميلا من الأرض ، وأن المستوى الرابع يصل إلى ٢٨٥٠ ميلا
والخامس إلى ٥٠٠٠ ميلا والسادس إلى ٩٤٥٠ ميلا والسابع إلى ١٨٢٥٠ ميلا .
كما تقول روح وليام جيمس إن ما يحفظ للجسم الحياة هناك في المستويات
الفوق الفيزيكية تتمصه الروح من الجو عن طريق التنفس العادى ، وأنه توجد
مشاركة للجسمين في رباط وثيق من العاطفة . وأن الحيوانات التى تحيا هناك
سبق أن عاشت على الأرض ، وأن العوالم الروحية للكواكب المختلفة تتلاقى
في المستوى السابع ، وأن بناء الأكوان يحدث من انبعاثات تبعث من المواد
الصلبة ، ثم تتكشف إلى مادة تبدو لهم صلبة في صورة قارات فضائية شاسعة
بسبب تجاذب هذه الانبعاثات بعضها إلى بعض . وأن الانتقال من مستوى
إلى آخر أرق منه يحدث بسبب الترقى التدريجى للجسد الروحي تحت تأثير
الروح .

وبحسب بعض رسائل الأرواح الزاكية التى لا يوجد سبيل مادية
للتحقق من صحتها يتكون عالم الروح من سبع كرات متحدة المركز مع
الأرض كما أسلفنا ، وتبدأ الكرة الأولى من بعد حوالى ثلاثة أثمان قطر
الأرض عن المركز وتنتهى إلى حوالى ١٤ ضعفاً ، والثانية تصل إلى ثلاثين
ضعفاً والثالثة إلى ٤٥ ضعفاً والرابعة إلى ٨٠ ضعفاً وهكذا

* * *

ومن بين ما أمله الأرواح عن حالات الإنسان ، وتطوره بعد الموت من

مستوى إلى آخر من مستويات الوجود في هذا الكون الهائل ، ما أمله روح عالم النفس المعروف فردريك و. ه. مايرز^(١) على الوسيطة المعروفة بجيرالدين كامينز^(٢) في مؤلفها « الطريق إلى الخلود »^(٣) وفيه يقول مايرز في فصل عنوانه « وثيقة الوجود »^(٤) إن رحلة النفس تتطور خلال سبعة مراحل ، أطلق على كل مرحلة منها اسماً اصطلاحياً كالآتي : -

المرحلة الأولى يصفها بأنها « مستوى المادة » Plane of Matter

والمرحلة الثانية يسميها حالة انتقالية Hades or Intermediate State

والمرحلة الثالثة يسميها « مستوى الخداع » The Plane of Illusion

والرابعة يسميها « مستوى اللون » The Plane of Colour

والخامسة يسميها « مستوى الشعلة » The Plane of Flame

والسادسة يسميها « مستوى الضوء » The Plane of Light

والسابعة يسميها « حالة انعدام الوقت » Out Yonder, Timelessness

ويقول إن بين كل مستوى وآخر ، أو بين كل فصل وآخر من فصول التجربة التي تحياها النفس ، توجد حالة انتقالية فيها تستعيد الروح تجاربها الماضية وتعين اختيارها مقرر المسير إلى أعلى أو إلى أسفل سلم الوعي .

١ - « مستوى المادة » يتكون من مجموع التجارب التي تمت للنفس في شكل فيزيقي ، أى في الشكل المادى الذى يعرفه الإنسان . وهذه التجارب الفيزيكية ليست محصورة في الحياة على الأرض ، لأن هناك تجارب من هذا النوع تتم في مناطق كوكبية متعددة . فأحياناً يهتز الجسد فيها أسرع أو أبطأ

(١) راجع ما سبق منه في الجزء الأول ص ٢٢١ . ٢٢٢ .

(٢) راجع ما سبق منها في الجزء الأول ص ٢٠٢ — ٢٠٤ .

(٣) The Road To Immortality. (٢)

(٤) The Chart Of Existence. (٤)

من جسد الإنسان في أى مكان كوكبي آخر ، ولكن تعبير فيزيقي يعبر عن خصائص هذا المستوى وطبيعته .

٢ - أما «مستوى الحالة الانتقالية» فهو عبارة عن حياة برزخية تفصل بين كل مستوى وآخر من مستويات الوجود السبعة .

٣ - أما «مستوى الخداع أو الوهم» فتشير إليه فترة الأحلام المرتبطة بالحياة على مستوى المادة .

٤ - أما «مستوى اللون» فهو المستوى الذى لا يكون الوجود فيه محكوماً بالحواس ، بل بالعقل رأساً ، ومع ذلك يظل الوجود محتفظاً بشكله وبمادته بعد إذ تصبح المادة أرق كثيراً من ذى قبل ، حتى ليصح وصفها بأنها عبارة عن «هواء أو بخار المادة» . و«مستوى اللون» هذا يقع ضمن نطاق الإنفليم الأرضي ، أو الأقاليم التى تقابله على الكواكب الأخرى حيث قد تكون الروح قد أمضت تجارب سابقة لها من الوجود الفيزيقي .

٥ - أما مستوى «الشعلة الخالصة» ففيه تصبح الروح متنبهة إلى حقيقة الدور المشرق الذى تقوم به في تناسق الأبدية ، وشاعرة بكل الحياة الشمسية التى تحياها الأرواح التى تنفذها نفس المشاعر .

٦ - أما مستوى «الغواء الخالص» فهو المستوى الذى فيه تحصل الروح على الإدراك الواعى لكل وجود سابق لها . بين مجموعتها الروحية الخاصة ، إلى أن تحصل فيها بعد على الإحساس بكل مشاعر الحياة داخل «كيان العالم الأرضي أو روحه» .

٧ - وأخيراً فى المستوى السابع تندمج الروح بكل عناصرها المتعددة وتنتزع بالعقل الأعظم ، أو «بالتغليغ الإلهي» ، حيث الإدراك العام الذى يطوى الأكران المتعددة الواحد بعد الآخر ، ومزائب الوجود المختلفة والماضي والحاضر والمستقبل ، وكل ما كان وما سيكون ، هناك كل شيء خالداً وكل وعي كامل «هناك الحقيقة الكاملة» .

هذا تلخيص سريع لتقسيم مستويات الوجود من ناحية تطور الحياة الداخلية للروح، بصرف النظر عن اتصالها بالجسد المادى أو انفصالها عنه، كما بحث به من هناك عالم النفس فردريك مايرز . وهو لا يمثل التمييز بين « أمكنة معينة » بل يحاول التمييز بين مراحل معينة للروح ، وهى فى طريقها إلى الأبدية منتقلة من مستوى إلى مستوى آخر من مستويات الوجود .

* * *

وهناك تقسيم آخر لمستويات الوجود السبعة بالمعنى المكافئ وفى نفس الوقت بالمعنى الخلقى - الروحى قالت به أيضاً طائفة من الأرواح . وهى تميل إلى القول بأن هذه المستويات كالآتى : ١ - « مستوى الجحيم أو الحياة البائسة » ٢ - « مستوى الرغبات » ٣ - « السرلاندا » (أو الأرض السعيدة) وهو المستوى الثالث الذى يتحدث عنه كثيراً الروحانيون والذى تذهب إليه الأرواح الراقية من سكان الكوكب الأرضى ، ويتكون من اجتماع حالة معينة للروح بمكان معين تشع بوجودها فيه ٤ - « مستوى العقل » ٥ - « مستوى التجريد » Abstract ٦ - « مستوى تقابل الجنسين » Union of the Sexes Meeting of the Sexes ٧ - « مستوى الاتحاد فيما بينهما » Union of the Sexes وفيه تختفى الخصائص المميزة لكل من الجنسين .

ويقول بعض الأرواح أيضاً إنه بعد هذه المستويات توجد السهارات العليا غير المحدودة التى تمثل ذروة المجد والنعيم ^(١) .

* * *

والآن لنبين جانباً من أسلوب الحياة وظروفها فى المستوى الروحى ، خصوصاً منه ذلك الذى يهم الأرضيين ، من مستويات عالم الروح وهو المستوى الثالث أو السرلاندا الذى تذهب إليه عادة الأرواح الراقية منهم ، كما يروى سكان هذا المستوى أنفسهم ، وكما اقتنع بها فريق من أخصى العلماء والباحثين .

(١) راجع ذلك « موسوعة العلم الروحى » Encyclopædia of Psychic Science تحت كلمة Spheres أى أجواء .

ولاريد أن محاولة تفهم أسلوب الحياة في أى عالم من عوالم ما وراء المادة،
تجبر في النفس هدداً لا نهاية له من الأسئلة الهامة ، وقد تكفلت بحوث علم
الروح والكتب والرسائل الواردة من هناك ، بالإجابة على عدد وفير منها ،
وبمحاولة توضيحها على قدر الإمكان ، وتقريب بعضها إلى أذهاننا بالعبارات
التي نفهمها ، حين تعذر ذلك بالنسبة للبعض الآخر لأسباب متعددة :

— منها أن الأرواح لا تعرف بعد كل شيء ، وأنها مهما بلغت من
الرق والنضج فلم تطلع على شيء يذكر بعد من خفايا الكون وأسراره
وما أكثرها ، خصوصاً وأنه كلما ازداد رقي الروح كلما ارتفع « مكانها »
في مستويات الوجود ، وصار الاتصال بها أصعب مثلاً ، فضلاً عن أن
بعضها يفضل ألا يفصح عن كل ما يعرفه من بيانات .

— ومنها أن أسلوب الحياة في عوالم ما بعد المادة يختلف في كلياته
اختلافاً بيناً عن أسلوب الحياة في عوالم المادة . وذلك ما يجعل مهمة
الأرواح عسيرة وهي تحاول أن تعطينا صورة واضحة ولو نوعاً عن أسلوب
حياتهم بألفاظنا المحدودة المستعارة من أسلوب حياتنا المادية وهي تجد في
ذلك هناك ضحكاً كما تقول .

— ومنها أن أساليب الحياة هناك متنوعة تنوعاً كبيراً بالنظر إلى تعدد
مستويات الوجود تمدداً لا نظير له في المستويات المادية ولا مقابل له
فيها ، فالعوالم المادية محدودة في اتساعها وفي طبيعتها حين أن عوالمهم غير
محدودة في اتساعها ولا في طبيعتها .

وعلى أية حال فإن المعلومات التي يملكها حتى الآن علم الروح الحديث
عن أسلوب الحياة هناك تنكبي — حتى في حالتها الراهنة — كما تعطينا فكرة
تقرينية: تنزاح في مدنى وجنوحها وغروبها بحسب المصادر الآتية منها .
وبهذا منها بوجه خاص ، ما يتعلق بعالم المستوى الثالث Third Plane الذى
اصطلح الباحثون — كما قلنا — على أنه يمثل أرض المهجر المحتوم للأرواح
الطبية من سكان الكرة الأرضية .

الباب الثاني

في أسلوب الحياة

في بعض مناطق عالم الروح

تناولت وصف أساليب الحياة في بعض مناطق من عوالم الروح مراجع تعد الآن بالمشات إن لم يكن أكثر ، كتب أغلبها وسطاء مختلفون للإلهام أو الكتابة التلقائية أو المباشرة أو للجلاء السمعى ، كما جاء بعضها عن طريق مناقشات مستفيضة في صيغة أسئلة والرد عليها تبادلها بعض الباحثين مع بعض الأرواح الراقية عن طريق وسطاء للقيومية أو للصوت المباشر ، أو غير ذلك من طرق الاتصال بعالم الروح .

وأول ما يلفت النظر في الأوصاف التي قيلت عن أسلوب الحياة هناك هو هذا التماثل الواضح بين أهم أجزائها رغم تعدد مصادرها ، وتعدد البيئات التي تولت بحث هذا الجانب الوصفى بالعناية التي يستحقها . وهي تماثل ملبوس إلى مدى كان من المتعذر تماماً أن يتحقق - ولو جزئياً - لو أن الموضوع كان كله محض وهم أو خيال كما قد يذهب المعارض المتسرع .

وعما ينبنى الادعاء بالوهم أو بالخيال في هذا الشأن أن تنجى هذه الأوصاف - بالإضافة إلى تماثلها فيما بينها - متطابقة مع حقائق العلوم الأخرى ، ليس في شأن طبيعة المادة الصلبة بحسب ، بل أيضاً في شأن فكرة الزمان والمكان ودور الحواس في الإحساس يشي مظاهر الوجود ، ودور النفس المتطورة ، ودور شتى عراطفها وانفعالاتها في دفعها إلى التطور ، على النحو الذي سوف يبينه للقارىء بعد الفراغ من قراءة هذا الباب . وفيما يلي تعالج هذه الناحية الوصفية في فصول ثلاثة : نخصص أولها لبيان بعض المراجع الرئيسية في هذا الجانب والتي تستحق أن تكون محل ثقة خاصة فيها ، وثانيها لبيان طائفة من الأوصاف العامة لعالم الروح ، ثم نخصص ثالثها لبيان أهم الأمور التي يجمع عليها في كافة المراجع التي سمحت لنا طرؤنا بالإحطلاع فيها .

الفصل الأول

بعض المراجع الهامة في وصف عالم الروح

هناك مؤلفات لبعض أعلام الحركة الروحية تناولت وصف عالم الروح في باب أو أكثر من أبوابها ، كما أن هناك مؤلفات خصصها أصحابها برمتها لهذا الجانب الوصفى . وبعض المؤلفين من العلماء ، وبعضهم الآخر من الوسطاء ، وبعضهم الثالث جمع إلى تضلعه في العلم أو الأدب موهبة الوساطة الروحية . والمراجع في هذا الجانب الوصفى تعد الآن بالآلاف ، لذا يلزم هنا ابتداء الإشارة إلى جانب من الهام منها حتى يرجع إليه من يشاء المزيد من الاطلاع في هذا الجانب من جوارب البحث .

ومن أقدم الوسطاء الباحثين في هذا الجانب الوصفى الفيلسوف السويدي عمانوئيل سويدنبرج^(١) ، وله في هذا الشأن كتاب « الجنة والنار »^(٢) الذي يرجع إلى منتصف القرن الثامن عشر . وقد ظل سويدنبرج على صلة وثيقة بعالم الروح لمدة سبعة وعشرين عاماً بدأت في سنة ١٧٤٤ . كما عالج هذا الجانب الوصفى أيضاً في مؤلف آخر معروف له وهو « الأسرار »^(٣) .

ومنهم الوسيط الأمريكي أندرو جاكسون دافيز^(٤) الذي تعرض بدوره لوصف عالم الروح في بعض أبواب من مؤلفه « مبادئ الطبيعة » : وحيها

(١) راجع ما سبق عنه في الجزء الأول ص ٩٩ - ١٠٢ .

(٢) ولد كتبه باللاتينية وله ترجمة فرنسية عنوانها *Le Ciel Et L'Enfer* بمرقة *Le Boys De Guays* أعيدت طباعتها حديثاً مع الفرح والتعلق بمرقة *Jean Francois*.

The Arcana. (٣)

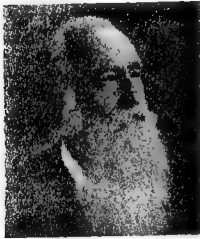
(٤) راجع ما سبق عنه في الجزء الأول ص ١٠٢ - ١٠٤ .

المقدس،^(١) ويقع في ثمانية أجزاء .

ومثله الوسيط هديسون تاتل الذي وضع موقع عالم الروح وأبعادها بالنسبة للأرض وأوصافه العامة، وكيفية نشوئه من انبعاثات خفية من عالم المادة في مؤلفه المعروف « أسرار الروحية »،^(٢) وله أيضاً في هذا الجانب الوصفي مؤلف آخر عنوانه « الحياة في أجواء كرتين أو مشاهد في السميرلاند »^(٣) .

وفي كتاب القاضي إدموندز — الذي كان رئيساً للسناتور الأمريكي للمحكمة العليا بنيويورك وبعد من رواد العلم الروحي هناك — عن « الروحية »^(٤) يجد القارئ أيضاً باباً في هذا الموضوع .

ومن أقم المؤلفات مؤلف للبحاث الأمريكي الدكتور ج . م . بيلز J. M. Peebles وهو طبيب ودكتور في الفلسفة ومن رواد العلم الروحي أيضاً وعنوانه « الحساد وأوطاننا المستقبلية »^(٥) . وفيه يسرد اتصالاته الخاصة بحوالى مائة روح مختلفة مبيتاً كيف يعيشون، وماذا يعملون، وماذا يأكلون، وما هي مشكلاتهم وميولهم وآراؤهم وعاداتهم والمؤلف حاصل على عدد وافر من المؤهلات العلمية العالية^(٦)، قبل من مبرراتهم بالفن والكذب لغير أية مصلحة يرجو تحقيقها ؟

الدكتور بيلز

The Principles Of Nature.

(١)

Arcaes of Spiritualism ١٠٦ — ١٠٤ وراجع ما سبق منه في الجزء الأول س.

Life In Two Spheres or Scenes in the Summerland (٢)

Spiritualism , With George T. Dexter دكتور (٤) بالاشتراك مع جورج

Immortality And Our Future Homes. (٥)

M. D., M. A., F. A. S., Ph. D. (٦) فن مؤهلاته :

ومن المراجع التقليدية الهامة «خطابات من جوليا» الذى تلقاه ونشره
المرحوم سير و. ت. ستيد نقيب الصحفيين البريطانيين فى سنة ١٩٠٨
وأعيد نشره فى سنة ١٩٥٢ تحت عنوان «بعد الموت»^(١) وفيه يقول ستيد
إنه ظل يستجوب روحه المرشدة جوليا طيلة سنتين عن ظروف حياتها
هناك . وإنه ظل على صلة وثيقة بها لمدة حوالى خمس عشرة سنة .

ومن المراجع الهامة أيضاً مؤلف «الحياة وراء الحجاب»^(٢) . فى خمسة
أجزاء للأسقف البريطانى جورج فيل أوين Rev. George Vale Owen
(١٨٦٩ - ١٩٣١) الذى كتبه بإشراف بعض الأرواح ، لأنه كان وسيطاً
للكتابة التلقائية Automatic or spirit-controlled writing . وله أيضاً
كتاب «الحقائق وحياة المستقبل»^(٣) .

وفى كتاب سير آرثر كونان دويل عن «تاريخ الروحية»^(٤) يجد القارئ
فضلاً متمماً فى الجزء الثانى منه عنوانه «الحياة الأخرى كما يراها الروحانيون» .

كما يجد القارئ فصولاً عمالة فى كتاب السيدة ليليان والبروك
Lilian Walbrook عنوانه «حالة ليستر كولمان»^(٥) وأخرى فى كتاب السيدة
بلاس Platts عنوانه «الشهادة»^(٦) .

وفى كتاب عنوانه «صاحبة شبحاً»^(٧) للأستاذ جون سكوت John Scott
يجد القارئ أيضاً بعض أوصاف للعالم الآخر ، وكذلك فى كتاب «توسيع

(١) After Death. A personal Narrative .

(٢) Life Beyond The Veil.

(٣) The Facts And The Future Life. وراجع ما سبق فى الجزء الأول من ١٩١٦ .

(٤) The History Of Spiritualism.

(٥) The Case Of Lester Colfman.

(٦) The Witness.

(٧) I Lent A Hand To A Ghost.

وله مؤلف آخر عنوانه As One Ghost To Another.

الطرق، (١) الباحثة ليندا ميتكالف Linda L. Metcalf الذى ظهر في سنة ١٩٥٣ وأعيدت طباعته في سنة ١٩٥٤ بمعرفة « نادى الكتاب الروحي »، (٢) بلندن .

والفصل الأخير (الرابع عشر) من كتاب « أنباء من العالم الآخر »، (٣) للبحاث شارل تويديل رئيس أساقفة يوركشير مخصص لوصف « حياة ما بعد الموت والأجواء » بطريقة عالم محايد متحفظ ينقل إلى القارئ بعض رسائل من الأرواح ومناقشات له معها ، وخاصة مع أرواح سير آرثر كونان دويل والموسيقى الشهير شوبان وسترادايوريوس Straduarinus (رهاب وصانع كان معروف) ومستر بروك وسير روبرت بول R. Ball وبعض أقارب له من سبقوه إلى عالم الروح ، وكل ذلك مع صور روحية واضحة وخطوط وتوقعات لعدد منهم (٤) .

ومن المؤلفات أيضاً واحدمعروف للأسقف ليدبيتر C. W. Leadbeater وهو من أتباع المدرسة الثبوصوفية عنوانه « المستوى السكوكي »، (٥) ، وآخر زميلة له في نفس المدرسة وفي التأليف هي السيدة أنى بيزانت Annie Besant وعنوانه « الموت وما بعده »، (٦) . ومنها كتاب الأستاذ ا. ب . سينيت A. P. Sinnett وهو من أتباع نفس المدرسة عنوانه « في العالم التالي »، (٧) (١٩١٤) يتضمن أوصافاً عديدة عن الحياة في عالم الروح تلقاها المؤلف من عدد من أصدقائه ومعارفه الذين انتقلوا إلى هناك .

Widening Trails. (١)

Psychic Book Club. (٢)

News From The Next World. (٣)

(٤) راجع نماذج من هذه الصور والتوقعات في الجزء الأول من ٤٩٨٤٨٨٤٨٧ .

The Astral Plane. (٥)

Death And After. (٦)

In The Next World. (٧)

ومن المؤلفات القيمة في وصف حياة ما بعد الموت اثنان للأسقف
 داريتون توماس Drayton Thomas وهما « في الفجر بعد الموت » (١)
 و « بعد أفول شمس الحياة » (٢) . ومؤلفان للأديب الإيرلندي الذائع الصيت
 شو دزموند Shaw Desmond وهما « كيف تحيا عندما تموت » أو الدليل للعالم
 الآخر ، (٣) و « الحب بعد الموت » (٤) والآخر منهما يعني بوجه خاص بالجانب
 العاطفي والعائلي للحياة هناك وسنعرض بعض صفحاته — على نطاق واسع
 فيما بعد ، لأنه ثمرة بحوث شاقة ومشوقة وأيضا لفرط قائلته لكل إنسان
 ومنها كتاب « سماء جديدة : دراسة للحياة الأخرى » (٥) للكاتب والوسيط
 الروحي القدير و . ه . إيفانز W. H. Evans رئيس تحرير جريدة « العالم التالي »
 Beyond ، وكتاب « الحياة في العالم غير المنظور » (٦) للباحث المعروف أنتوني
 بورجيا Anthony Borgia الذي ظهر في سنة ١٩٥٤ وقدمه للقراء العلامة
 سير جون أندرسون Sir John Anderson . ثم أعقبه بمؤلف آخر عنوانه
 « المزيد عن الحياة في العالم غير المنظور » (٧) ظهر في سنة ١٩٥٦ .
 كما ينبغي أن نشير أيضاً إلى كتاب « منازل كثيرة » (٨) لمارشال الطير ان
 لورد دودنج Dowding ، وكتاب « الإقليم التالي » (٩) لوسيلة الإلهام المعروفة
 جين شيرود Jane Sherwood ، وكتاب « فيليب في الأجواء » (١٠) لوسيلة

-
In The Dawn Beyond Death.	(١)
Beyond Life's Sunset.	(٢)
How You Live When You Die (A guide to the
Next World).	(٣)
Love After Death.	(٤)
A New Heaven, A Study Of The Life Beyond.	(٥)
Life In The World Unseen.	(٦)
More About Life In The World Unseen.	(٧)
Many Mansions. ٣٨٨ — ٣٩٤	(٨)
The Country Beyond.	(٩)
Philip In The Spheres.	

أخرى وهي أليس جيلبرت Alice Gilbert الذي تلقته من روح شقيقها المتوفى فيليب. ولا يقل عنه شأنًا مؤلف آخر عنوانه الحياة في الفردوس، (١) (١٩٠٥) (أو في الأليز، وهي كناية عن الجنة مأخوذة من أشعار هوميروس) وهو يحوى بيانات تلقاها الوسيط الروحي روبرت جيمس لين Robert James Lees والذي له أيضاً في وصف عالم الروح كتاب «بوابة الجنة» (٢). ومن أهم المؤلفات الحديثة التي تعالج وصف الحياة في عالم الروح بطريقة علمية منظمة، مؤلفات الأستاذ جيمس آرثر فندلاى J. A. Findlay الذي كان مدير ألدلبيد الدولي للبحث الروحي، بلندن إلى حين انتقاله إلى عالم الروح في سنة ١٩٦٤. وقد تعرض لبعض أوصاف الحياة هناك في مؤلفه «على حافة العالم الآثري» (٣) في الفصل الرابع عشر منه، ثم عالجها علاجاً تفصيلياً في مؤلفه «الكون المنشور» (٤). والمؤلف يمتاز عن سبقوه بتعليل ما تلقاه من أوصاف بتعليل علمياً في ضوء مبادئ الفيزياء الحديثة على ما سبلى فيما بعد.

وبالغة الفرنسية يمكن للقارئ أن يرجع إلى بضعة كتب تقليدية هامة منها «الجنة والنار» (٥) لفيلسوف الحركة الروحية الفرنسية راندما آلان كاردك Allan Kardec. ومنها كتاب «بعد الموت» (٦) للفيلسوف والباحث الكبير ليون دينير Leon Denis، و«الحياة بعد الموت» للبحاث شارل لانسلان Charles Lancelin (٧). ومنها كتاب «مشكلة الموت» حلولها الخيالية والعلم التطبيق، المؤلف لوى بورديو Louis Bourdeau (٨).

The Life Elysian. (١)

The Gate Of Heaven. (٢)

On The Edge Of The Etheric. (٣)

وله ترجمة عربية بقلم الدكتور الأستاذ أحمد فهمي أبو الخير.

The Unfolding Universe. (٤)

Le Giel Et L'enfer. (٥)

Après La Mort. (٦)

La Vie Posthume. (٧)

Le Problème De La Mort. Ses Solutions Imaginaires (٨)

Et La Science Positive.

ومن المراجع الفرنسية أيضاً كتاب «العالم الآخر وإمكاناته غير المحدودة» (١) وقد بحث بهن هناك الأستاذ أليير بوشار Albert Pauchard الذى كان فى حياته الأرضية رئيساً لجمعية الدراسات الروحية فى جنيف، وبعد انتقاله أملى هذا الكتاب على السيدة أنتوانيت بوشار Antoinette Pauchard خلال أعوام ١٩٣٥ إلى ١٩٣٧ بالفرنسية ثم ترجم إلى الإنجليزية (٢).

ومنها كتابان لوسيط يدعى برنتيس توكر Prentis Tucker عنوان أولهما «الحياة مستمرة بعد الموت» (٣) وعنوان ثانيهما «كيف تستمر الحياة بعد الموت» (٤).

وباللغة العربية يمكن للقارئ أن يرجع إلى كتاب «ليت يتكلم» الذى هو عبارة عن ترجمة عربية كاملة بقلم الأستاذ عبد الحميد فهمي فطر لمؤلف أملتة روح المرحوم سير و. ت. ستيد W. T. Stead تحت عنوان «الجزيرة الزرقاء» (٥) وأغلبه يدور حول وصف الحياة فى بعض المناطق هناك، وسنحتاج إلى الرجوع إليه فيما بعد فى عدة مواضع.

كما يمكنه أن يرجع إلى كتيب عنوانه «رسائل الجندي دودنج» (٦) التى تلقاها من العالم الآخر الميجور و. تيودور بول W. T. Paul وترجمها إلى العربية الأستاذ مصطفى العلوى فى سنة ١٩٣٥.

L'autre Monde Et Ses Possibilités Infinies, Genève (١) Jeheber, editeur.

(٢) وفك تحت عنوان The Other World, Its Infinite Possibilities, Its Spheres of Beauty and Joy. Rider, London.

La Vie Continue Après La Mort. (٣)

Comment La Vie Continue Après La Mort? (٤)

The Blue Island. (٥)

Letters of Private Dowding. (٦)

افصيل الشانى

طائفة من الأوصاف العامة

عالج علم الروح الحديث الأوصاف العامة لحياة ما وراء المادة بصورة تفصيلية . فلم يترك سؤالاً رئيسياً يمكن أن يخطر على بال إنسان بغير جواب شاف له . وهذا جانب من أقوى جوانبه : أنه عرف كيف يسد ثغرات كثيرة كانت موجودة من قبل ويجب على أسئلة لا تحصى ما كان يمكن الإجابة عنها - ولا عن بعضها - إلا عن طريق دراسة الظواهر الواسطة بطريقة معملية صرف ، وعلى أيدي علماء تعودوا التساؤل المستمر عن أدق المعلومات بطريقة علمية منظمة ، وتعودوا قبل كل شيء آخر أن يبحثوا عن العلة فيما قد يلقى إليهم من معلومات . وبما تلفت النظر إلى حد مثير أن الإجابات كانت - في مجملها - متوافقة من نواحيها العامة ، وفي كلياتها بغير تطابق تام في كل الجزئيات .

ولذا يقول الأديب الإيرلندي شو دزموند Shaw Desmond - وهو أحد مؤسسي المعهد الدولي للبحث الروحي ، بلندن وصاحب خبرة عشرات من السنين في هذا الموضوع - : « لكننا في الواقع نعرف الكثير عن هذه الأشياء إذ لدينا تفصيلات دقيقة نتلقاها عن العادات والسجايا في العالم الثاني ، وعما يأكلون ويشربون ، وعما إذا كانوا يشقون وعن مائة من الأمور الأخرى . ولو كانت الأنبياء التي نتلقاها يومياً من العالم الثاني تختلف اختلافاً جوهرياً بعضها عن بعض لكان يضح لنا أن نملك في صحتها ، ولكن التفصيلات التي نتلقاها خلال حقبة طويلة من السنين متطابقة ما دامت ترد إلينا من ذلك العالم نفسه ، ولذا فنحن - فيما أرى - مضطرون لقبول منصفين معقولين إلى الاعتقاد بأنه لا بد وأن يكون في الأمر شيء ، وخاصة حينما يكون ذلك متعلقاً بتفصيلات بعيدة عن غيبتنا كسألة البناء والتكوين بالفسكر .

والعالم الذى نتلقى عنه من الجانب الآخر تسعة أعشار ما نتلقى هو ذلك العالم الذى يسميه بعض الباحثين فى العلوم الجامعة عالم المستوى الثالث Tbird Plane . والسر فى تلقينا تفصيلات عن هذا العالم دون غيره من العوالم هو أنه العالم الذى يذهب إليه الناس عادة بعد الموت . ومن ثم يتحتم علينا أن نعرف شيئاً عن بلدنا المقبل كما يتحتم على أى مهاجر إلى كندا أو أمريكا أن يعرف شيئاً عن البلد الذى سينزح إليه ، أليس ذلك معقولاً ؟^(١) .

* * *

كما يقول سير آرثر كونان دويل^(٢) Arthur Conan Doyle — وقد كان مديراً للسككية البريطانية للعلم الروحى فى وقت ما — « إذا كان علينا أن نواجه الصعوبة الناشئة من التفاوت فى التفاصيل المتعلقة بمختلف الأوصاف عن العالم الآخر، والتي وصلتنا فى رسائل متعددة ، فإنه يجب ألا يغرب عن البال أن التشابه فيما بينها يفوق التفاوت بكثير . وبذنى علينا أن نتذكر أن الحياة الأخرى متعددة النواحي ومتشعبة تشعباً لا نهاية له ، ولو قال قائل فى هذه الدنيا الصغيرة إن منزل أيبه يحتوى على عدة مساكن ، أو حجرات ، لقلنا له إن التفاصيل التى يذكرها شاهدا عيان لا يمكن أن تكون واحدة . ولو أن أحد علماء أ كسفورد وأحد فلاحي الهند طلب من كل منهما وصف لهذه الحياة لكان التفاوت بينهما أعظم بكثير من التفاوت فيما قرأناه عن أوصاف الحياة الأخرى .

« ولقد تخصصت فى دراسة هذه الناحية (أى الناحية الوصفية) دون أن أهتم كثيراً بالظواهر الطبيعية . ولا أظن أن أحداً قرأ أكثر مما قرأت من التفاصيل المطبوعة أو المكتوبة فى هذا الموضوع من وسطاء لا علم لهم بشئ عن الخطط الروحية . وفى بعض الأحيان كان الوسيط طفلاً ، ولكن كانت دائماً تبرز الفكرة نفسها عن حياة كحياتنا هذه . حياة تطلق

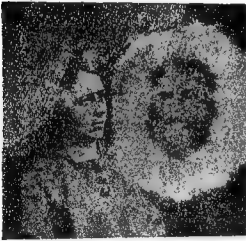
(١) أحدثت فى الروجة « مجلة عالم الروح » سنة ٩ عدد نوفمبر ١٩٥٥ م ٣ .

(٢) فى تقديمه الكتاب « الجزيرة الزرقاء » .

فيها الحرية بدون عقبات لقوانا السكينة وآماننا . وفوق ذلك فإننا نرى في الأوصاف جميعها حديثاً متشابهاً عن أرض صلبة ذات أزهار وحيوان ، وعن مساكن مريحة ، وعن متع إنسانية . وعن مهن محبوبة ...

إلى أن يقول : وإلى أعتقد أن التفاصيل المادية كالنوم والغذاء ... الخ تتوقف على مكانة الروح في تطورها ، فكلاً انحطت الروح كانت شئونها مادية . ومن المهم جداً أن يعلم البشر ذلك ، لأن هذا العلم لا يقضى فقط على المخاوف من الموت ، ولكنه فوق ذلك يكون أكبر عون للإنسان إذا ما دعى لجاه الحياة الأخرى لأنه يجد نفسه في محيط مألوف ، كما يجد نفسه ملوئاً ثقة بمستقبله ، هوذا عن أن تتألب الروح فترة جديدة من الخبرة والتزدد تحتاج في أثنائها إلى أن تنخلص من الأفكار التي أخذتها عن ملعبها لتعود فتتشكل بما يناسب الحقائق التي كانت تجهلها .

ثم يقول دويل عن كتاب « الجزيرة الزرقاء » ، موجهاً الحديث إلى كريمة ستيد وتسمى استيل Estelle : إلى كنانة من رجال القلم أستطيع أن أقرر

أن التلميحات الواضحة والتشبيهات البهيجة التي وردت في هذه الرسائل هي حقاً من مميزات والدك . وقد أملت روح ستيد هذا الكتاب على الوسيط بارودي ودمان ونشرت استيل الكتاب مصدراً بصورة لوالدها تلقتها عن طريق وساطة كرو Crowe الروحانية في سنة ١٩١٥

صورة روحية لسيد وإيام ت . ستيد وبجواره كريمة استيل الفطنت لفرقة كرو Crowe في سنة ١٩١٥ بعد ثلاث سنوات من استيل

وفي وصف عالم الروح تقول زوج ستيد : لقد وجدت نفسي في صحبة اثنين من أصدقائي القدامى أحدهما والذي الذي جاء إلى ليصبحني وليطوف بي . وكنت أشعر أنني في حالة شبيهة بحالة شخص غريب هبط إلى مملكة أجنبية ، ومعه صديق عزيز يطوف به أنحاءها . كان هذا شعوري العام بالحالة بعد أن نسيت كل ما وقع ، إذ بعد أن رضينا بحالة الانتقال إلى الموت ذهب عنا كل الروح الذي كنا نعيشه ، وكان هذا الشعور يبدو أحياناً بعيداً كأنه وقع منذ خمسين سنة ، وأحياناً قريباً كأنه بالأمس فقط .

أما لذتنا بالحياة الجديدة فلم يشوهمها أى أسف لفراقنا لأحبائنا الدنيويين . ولست أقصد بذلك أنه لم يكن بيننا

بائسون ، فبالعكس كان عدد البائسين كبيراً ، وما ذلك إلا لأنهم لم يفهموا التفارب بين الحياتين الأولى والآخره ، ولم تكن لديهم فكرة واضحة عن العالم الآخر ، أما الذين عرفوا شيئاً عن ذلك فقد حسروا شعورهم في الفكرة الآتية ، فلننعم بهذه الحياة الجديدة ، قبل أن يصل خبرنا إلى أهلنا (إذ انتقلوا كلهم في حادثه غرق الباخرة تيتانيك اكبر بواخر العالم في ذاك الوقت) فكاننا بذلك قليلي الأسف عند وصولنا . . .

سورة أخرى التاطت لمس استيل ستيد في دائرة كرو الروحانية في أكتوبر سنة ١٩١١ وقد ظهرت بها سورة روح وليام ستيد في الوسط (عن تصوير غير المنظور للأستاذ جيمس كوكس ص ٢١٤)

أنا والذى وصديقي ولكن شيئاً غريباً وقع لفت نظري ، ذلك أنني شعرت بأن أردت ملابس كتلك التي كنت أردتها في الدنيا ، فكان غريباً أن أنكر

أنى ابتعت تلك الملابس وأحضرتها معى ، وهذه أول نقطة يتسلى بها المرتابون، كذلك وجدت والدى مرتدياً ملابس ككتف أراه فى الدنيا^(١). وقد ظهر كل شيء أمامى عادياً كما كنا فوق سطح الأرض . ثم أتنا سرنا (هو ووالده) فأخذنا شيئاً من المنعشات ، وتلا ذلك حديث وبحث طويل عن أصدقائنا فى كلا الناحيتين فأخبرتهم بكثير من الأخبار كما أخبروني هم كذلك عن الأصدقاء وعن القوانين التى تدير بمقتضاها الحياة الأخرى .

دوماً لفت نظرى كذلك اللون المنتشر فى تلك الأرجاء ، فإذا كان من الصعب أن يصف الإنسان شعوره بحالة اللون العامة فى بلاد مثل إنجلترا فيقول على وجه العموم بأنها حالة بين اللون الرمادى والأخضر ، الرمادى الضارب إلى الخضرة ، فمن المؤكد هنا أن الشعور باللون العام تغلب عليه الزرقة الخفيفة (ولذا أطلق على المسكان الذى كان فيه عقب انتقاله مباشرة وصف الجزيرة الزرقاء) .

ولست أقصد بذلك أن الناس والأشجار والبيوت ... الخ كانت كلها زرقاء ، ولكن الشعور يوحى إلى الإنسان أنه يعيش فى أرض زرقاء . وقد تكلمت فى ذلك مع والدى الذى كان على العموم أنشط بكثير ، بل أعظم فتوة منه فى أيام وفاته حتى كنا كأننا أخوان ...

ثم تقول الروح : • ووجدنا خليطاً غريباً فى هذه الديار ، فقد وجدنا أشخاصاً مختلفي الأحوال والألوان والأجناس والأحجام ، وجميعهم يروحون ويفقدون أحراراً بعضهم ، مع بعض غير أن كل إنسان كان معنياً بنفسه لا يفسكر إلا فى نفسه^(٢). وهذا الأمر وإن كان لا يستحسنه أهل الدنيا إلا أنه أمر ضرورى هنا فى سبيل الخير العام والخير الفردى ، إذ لولاه

(١) لنا عودة إلى موضوع الملابس ومن أين تجمىء هناك ولذا انقلب الملابس الأرضية .

(٢) يشير المترجم إلى الآية السكرية • لَسْكَرَ أَمْرِي • يؤخذ شأن يقيناً •

لما وجد في هذه الحياة تقدم وانتعاش ، والنتيجة المباشرة لهذا الانقياس في النفس هي انتشار السلام في هذه الربوع بين جميع الناس المختلفي المشارب...

، وقد رأيت البحر كما كنت آراه فسرت مع صاحبي على شاطئه لمسافة طويلة . ولكنه كان مغالفاً لما تزونه على شواطئكم وما فيها من متزهات وموسيقى إلا أنه كان مملوئاً بالهدوء والجمال . وكان البحر عن شمالنا والمباني الضخمة عن يميننا ، وكان الضوء برافاً...

« ولو أمكن أن تتخيلوا كيف يكون الحال في عالمكم لو أنه منضغط جميعه في بقعة واحدة فصار بها أجناس مختلفة من الناس وأنواع مختلفة من المناطات والمناظر ، ومن المباني والحيوان ، فربما تستطيعون عندئذ أن تكونوا فكرة عن هذه الدار التي كنت فيها (بمجرد وصولي) وسيظن البعض عدم صحة ذلك ، وربما يظنه نوعاً من الأحلام ولكن صدقوني أن الأمر لم يعد شيئاً واحداً هو كافي أن تنتقل في الدنيا إلى مملكة أجنبية ولا أكثر من ذلك اللهم إلا ما وجدت من تشويق وإذعة ومثمة .

ولاني أُرغب الآن أن أصور لكم فكرة عن هذا العالم الجديد دون أن أتعمق في التفاصيل الدقيقة . فقد وصلنا أخيراً إلى بناء ضخيم مستدير له قبة عفايمة فكان مظهره العام كأنه قبة لا غير تقف على أرجل ، أو بقول آخر قبة عظيمة ترتفع فوق عدة عمد ضخمة مستديرة ... ولم يكن البناء مزوفاً ، بل كان فقط بناء جميلاً كالمباني التي على الأرض فلا تظنوا به الظنون ولا تذهبوا به في الخيال كل مذهب .

ومن عجب أن الغذاء لم يكن ضرورياً ، ولكنه كان موجوداً ، فأخذنا جميعنا شيئاً منه حسب الماده لا لأننا في حاجة إليه إذ كنت اكتسب معظم نشاطي من الجو نفسه ... (١) .

وهكذا يسترسل في وصف حياته هناك بطريقة مشوقة هي نفس طريقته عندما كان في حياته الأرضية صحفياً قديراً ، إلى أن يقول في مكان آخر :

« أما حياة الفرد اليومية فتشبه حياته اليومية التي اعتادها في الدنيا ، ولكنه في بادئ الأمر ينال قسطاً وافراً من الراحة متمشياً مع عادة النوم الدنيوية ، إذ أنه هنا أيضاً محتاج كمادته إلى النوم في أول الأمر بصفة خاصة . فنحن وإن كان لا نل عندنا كما عندكم ، إلا أنه لا بد لنا من الراحة . ثم إن الشخص منا يشغف فوق ذلك بزيارة بعض الأجزاء ، كما أنه يهتم باكتشاف جهات ومبان أخرى ، وبدراسة الحياة الحيوانية والنباتية . كذلك يكون له أصدقاء عليه أن يبحث عنهم ويرومهم . وعليه فوق ذلك إشباع ميوله الخاصة بانغماسه فيها ، وعليه كذلك أن يغذى الرغبة التي ولدت فيه حديثاً وهي رغبة العلم والمعرفة .

أما نظام العمل اليومي هنا فيشبه كثيراً النظام الدنيوي والفرق الوحيد بينهما هو أن النظام الدنيوي يقوم عادة على الظروف المحيطة بالإنسان ، حين يقوم هنا على الرغبة في العلم والمعرفة بهذا الموضوع أو ذاك .

أما عن الملابس فتجدنا نلبس هنا كما كنا تقريبا في الدنيا ، ونظراً لوجود خليط من أجناس البشر المختلفة يجد المنظر العام غير مألوف ، فهو علاوة على كونه غريباً ومشوقاً ومساياً تجده أيضاً مثيراً للتفكير . وأظن أنني سبق أن ذكرت أننا في مظهرنا العام نجد حالتنا هنا كما كانت من قبل . فلما نبتعد عن الأرض إلا قليلاً ، ونتيجة ذلك أننا إلى الآن لم نتخلص من الأفكار الدنيوية . ورغم أننا اكتسبنا بعض أفكار جديدة إلا أن ما طرد من الأفكار الدنيوية ليس سوى شيء قليل جداً يكاد يكون معدوماً . أما حركة التخلص من تلك الأفكار فهي تدريجية . فكما تقدمت بنا الحياة هنا ازدادت معرفتنا بكثير من الأمور واكتشفنا أيضاً أن كثيراً من الأشياء

التي كنا نعلمها ضرورة صارت علاوة على عدم أهميتها عبثاً ثقيلاً ، وبذلك
تنبيل إلى التخلص من عادات الدنيا ومتعلقاتها ...

« ونحن في بادئ الأمر نشعر بالحرية في الفكر والعمل ولا نكون
مقيدين إلا ببعض القيود المفروضة لا عن طريق القانون بل عن طريق
الظروف ، أما فيما عدا ذلك فلنا الحرية المطلقة (١) ... إلى أن يقول : »

« وإني أميل إلى التفكير في أتى عشت أبداً في هذه الديار ، فإذا قيل لي
لأنه مضى على هنا أيام قلائل فإني أكون أميل إلى عدم التصديق . على أتى
لم أسرق ولا أصدقائي ، ولكنني أشعر بسعادة عجيبة إذا ذكرتهم دون
أن أعرف السبب . ثم أتى لما وجدت أن معلوماتي الدينية كانت صحيحة
جمعت كل قوتي للاتصال بهم مؤقتاً أنهم كذلك يعتقدون أنني في حالة طيبة
رضية ، وأن تأخرى عنهم في الكتابة كان طبيعياً لظروف انتقال إلى حياة
جديدة ... »

« وقد أصبح المنزل الذي خصص لهذا العمل في الجزيرة الزرقاء (وهو
عمل الاتصال بالأرضيين) مأوى لي أتردد عليه بانتظام منذ أخطرني به
والدي ، كما أتردد على غيره من الأبنية الأخرى . فقد ذهبت إليه كثيراً جداً
وحصلت من مختلف المهيمنين عليه على مساعدات كثيرة ، وكانوا جميعاً
يحسنون إلى ويعطفون على ولكن بصفة جدية ، فلم يكن ذلك البنيان بليان
دموع وأحزان . وهو منظم تنظيمًا منهشاً ومملوء بالنشاط والحركة ...
وكنت أنتظر أن أجد فيه كثيراً من الأجهزة والآلات والمعدات والقوى
الكهربائية ولكني لم أجد به شيئاً من هذا ، ولم يكن به مطلقاً غير العنصر
الإنساني ... »

« وقد تحدثت طويلاً مع رجل هنالك من ذوي التفرد والكلمة ... »

(١) المرجو السابق ، الفصل الرابع إلى ٧١ - ٧٢

فشرت معه طويلا وسمعت منه أن مجهوداً كبيراً قد بذل في هذا الصدد هنا، كما ذكر لي أن لديهم عدداً وافراً من الرواد الذين يتصل عملهم بالحياة الدنيا، ويمكنهم أن تعرفوا على أولئك الأحياء من أهل الدنيا الذين يمكن استخدامهم في هذا السيل فيرتبون أسماءهم وينظمونها في قوائم تبين فيها مقبرة كل منهم، وعندما تأتي الروح التي وصلت حديثاً طالبة المعونة يستخدم أولئك الوسطاء من أهل الدنيا كل حسب قدرته . وهذه خلاصة بسيطة عن العمل الذي يجري في هذا البناء .

ثم إنني حضرت مراراً إلى هنا وحاولت أن أرسل رسائل إلى إليكم بوسائل شتى فنجحت في بعضها وأخفقت في البعض الآخر ، ويرجع النجاح والإخفاق في كثير إلى الروح نفسها ، إذ يتوقف عليها الشيء الكثير . وكل مرة نجحت فيها ساعدت غيري على ذلك، وكل مرة أخفقت فيها استجذبت غيري فأججني ، ونظراً لأنني صرفت وقتاً طويلاً في دراسة الروحانيات في حياتي الدنيا فإني قد أمددت في هذا الموضوع بمعونة كبرى هنا بالقدر الذي أحجته إليه وفي الاتجاه الذي رغبته^(١)

إلى أن يقول «... تجد جميع أجناس البشر أحراراً هنا في رسم الخطط لحياتهم حسب ميولهم الفردية في حدود بعض القواعد التي لا يصح الخروج عنها . فالحياة كلها بطبيعتها حرة ولكن بعض أهل الدنيا يظنون أنهم مجبورون غير أحرار في تصرفاتهم نتيجة لسوء فهمهم . والحقيقة أن الجميع أحرار غير مقيدين . . ولكن عندما نجد أنفسنا قادرين على المعونة فإننا نعمل جهداً في مساعدة أحبائنا من أهل الدنيا بالتأثير في إرادتهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً . وقوة الحب الدافعة هي التي نحملنا على ذلك...»^(٢).

ثم تقول روح ستيد « فإذا ما نظرت إلى الوراء منذ حللت بالجزيرة

(١) المرجع السابق ، الفصل السابع من ١٢٩ — ١٣٠ .

(٢) المرجع السابق ، الفصل العاشر من ١٢٥ .

الزرقاء ارتحت إلى التقدم الذي أحرزته ، فقد كان انتقالى إلى الحياة الأخرى مفاجأة لى ، لاني لم أكن أفكر مطلقاً أن انتقالى قريب وحدث فى يده تلك السنة التى وقع فيها . ولا شك أنه لم تكن لى أية رغبة فى استعجاله نظراً لما كان يندى من المشاغل الهامة ، ولكنى استطعت أن أنهى بعضها منه ذلك الجين . كما تبعت تقدم الكثير منها ، وسرعان ما تأقلمت بمجرد وصولى إلى هنا بحسب الأحوال والمظاهر الجديدة ، وبحسب حركة الاتصال وطرق الانتقال الجديدة

ولا ريب أنه يوجد كثير من الفروق العظيمة بين عالمى وعالمكم . وعندى أن أعظم تلك الفروق وأكثرها بركة ورحمة هى الحالة التى تجعل الأمور المعنوية غير متأثرة بالأمور المادية . فأنتم فى الحياة الدنيا ذوو آمال وأطماع مختلفة الأنواع بخصوص المال والنجاح فى الأعمال والسرور والصحة والعلم . . . الخ ولكن تلك الأمانى مقيدة ودونها عوائق كثيرة ما تجعل تحقيقها مستحيلاً بالنظر إلى ظروفكم المادية .

أما هنا فما دامت الروح المعنوية حسنة فالجمال واسع لاحتله ، وكل أمنية معنوية تتعلق بالحقيقة أو بالمعرفة مهما عظمت تتحقق فى هذا العالم بطريقة مدهشة . ومهما كانت الرغبة خيرة أو شريرة فلا بد أن تأتى بنتائجها ، فإن كانت شريرة فإنها تقوى ولا بد أن نجازى عليها . وكذلك تقوى أيضاً إذا كانت خيرة وتحمل بسببها القوة والسعادة .

ولا أستطيع أن أؤكد لكم أكثر مما قلت بأن الواحد منكم حسناً يكون فى الدنيا سيكون فى الحياة الأخرى ، وأنكم تعدون أنفسكم فى حياتكم الدنيا لحياتكم الأخرى ، فلا ريب فى أنها ستكون بحسب حياتكم الحالية وطريقة تفكيركم . . .

ولنى إذا أوجعت البصر كرة إلى حياتى هنا فإنى كما ذكرت لكم سابقاً مقتنع وراض بكل ما وقع من الناحية الشخصية والفردية بل والعامّة أيضاً ،

فلقد تقدم بنا الحال كثيراً في عالم الأرواح في سبيل اتصالنا بالأرض ،
ولقد ساعدتنا في ذلك مساعدة كبيرة قوة أرواح الشباب من النساء والرجال
الذين جاءوا إلينا أثناء الحرب الماضية من كل جهة من جهات الدنيا . . .
فقد جاءوا إلينا بقوة طبيعية عظيمة وتصميم عظيم فاستطعنا بتأثير تلك القوة
أن نتغلب على كثير من الموانع والحوائل التي قد تقف حجر عثرة في سبيل
اتصال العالمين

ثم يقول « هكذا نحن في عالم الأرواح . نحس بكل من تركناهم من
ورائنا . بعضهم راغب في البقاء والبعض الآخر يقال ويجهاد ليسمع صوته ،
والبعد بيننا وبين الأرض قليل ، أما البعد بيننا وبين روح الله العظمى فهو
كالبعد بينك واقفاً على قمة الجبل وبين أبعد نجوم السماء ، فنحن إزاء ذلك
لم نقطع من سياحتنا إلا القليل ، كما أننا لم نفلس شيئاً من ماضينا ، إلا أن
الحب لا يزال رائدنا» (١)

* * *

هذا وقد وضع الأستاذ جيمس آرثر فندلاي James Arthur Findlay
بعض ظروف الحياة في عالم الروح استناداً إلى ما تلقاه من الأرواح خلال
خبرة عشرات من سنين البحث المستثير في مؤلف له عنوانه « الكون
المفثور » (٢) قال فيه : « إن لكل من هذه العوالم سطحاً وجواً وضوءاً ،
فما يذكر عن أحدها ينطبق على الجميع . ولا داعي للقول بأن الأماكن التي
توجد بها جبال وبحور على الأرض يوجد في مقابلها هناك جبال وبحور ،
فالقوى التي أوجدت الجبل والبحر والبر والبحر على الأرض هي التي أوجدتها في
أثيريا (أي عالم الأثير) ولكن ليس من الضروري أن تكون في نفس
الجهات التي على الأرض .

« وفي هذه المستويات أرض وماء وشجر ودور وحقول وطرق

(١) المرجع السابق ، للفصل الثالث عشر من ١١٥ وما بعدها .

The Unfolding Universe

(٢)

وراجع ما ورد من المؤلف في الجزء الأول من ٢٤٧-٢٤٨ .

ومزروعات من جميع الأنواع وأنهار وجبال ووديان، ولكل ماشاءهده على سطحنا يوجد مثل على المستويات الأخرى . وإنما كلما ارتفعنا أو بعدنا عن سطح الأرض زاد الجمال وبهاء المنظر . . .

وعلى هذه المستويات يوجد رجال ونساء وحيوانات تعيش كما نعيش نحن على الأرض . ولما كان الطعام اللازم للتغذية أيسر منالاً ، وكان الجوهر هو الذى يستهلك بدل اللحم والخضر الذين نستهلكهما نحن ، فإن الحياة تكون ميسرة هناك بل إنها تكون أيسر منها على الأرض . أما العواطف التى تعيش بها الصدور فوق الأرض والتى يثيرها فى الصدور الكفاح فى سبيل الوجود ، والخوف من الخطر فعدومة فى أثرياً ، ولا يلحق الجسم ضرر أو إيذاء ، والموت المفاجئ الشديد غير معروف . . .

ذلك لأن المعروف هناك هو الانتقال من مستوى منخفض إلى مستوى مرتفع عن طريق فقد التجسد لا فقد الجسد . وقد التجسد هذا يحى عن طريق ارتفاع تدريجى فى درجة اهتزاز الجسد الأثيرى الخاضع لتأثير العقل بسبب نموه فى المعرفة والخلق . فلا يترك الإنسان وراءه جسداً تريباً مثل ذلك الذى يتركه هنا ، لأن التراب هناك لاوجود له فى أية صورة كانت على ما أجمعت عليه كتب البحث الروحى .

ثم يضيف قذلاى : « يوجد فى « أثرياً » جو يحيط بكل مستوى ، كما يوجد بها سحج وسما ، وتصدر الرطوبة وتهبط هناك كما تصعد وتهبط هناك وأحوال المناخ هناك تنتشر كما تنتشر هنا ، ولكنها أكثر اعتدالاً . وهناك تتغير الفصول أيضاً . وينطبق هذا كما أنشئت على المستويات الثلاثة الأولى التى تعلو الأرض ، وابتداء من المستوى الرابع فما فوق تخفى التغيرات المناخية تماماً .

« ولا يوجد ليل فوق أى مستوى من مستويات أثرياً كالليل الذى نعرفه هنا . وبدلاً من الليل فوق المستويات الثلاثة الأولى يوجد شفق ، وذلك

بسبب استنشاء جرم . وتوجد سماء في أثرياً كما هي الحال في الأرض...
والأروان في أثرياً أجل كثيراً منها في عالمنا ، وأكثر ترويحاً وتلاوياً ،
ولذا فالمنظر أجل منها لدينا ، وذلك لأن جرم المعنى يكسب كل شيء
مظهراً قريحياً .

وكل هذه معلومات أجمعت عليها الكتب الروحية ، فلم أقابل في أى
منها ما يناقضها في قل أو في كثير . وإنما اخترت آراء فدللى بالذات ،
لأنها تلخص في عبارات سريعة ما أجمعت عليه بحوث الروحانيين في
مراجع طويلة . فهو قد أغنانا بهذا التلخيص عن تكرار نفس المجهود . ثم
لأنه صاحب خبرة عشرات السنين في هذا الموضوع ومدير معهد روحي دولي
له مكائته ، بما يسمح له أن يتحدث فيه حديث الخبرة الشخصية والاتصال
المتمواصل بعالم الروح عن طريق وسطاء من الطراز الأول مثل سلون
وسيط الصوت المباشر وغيره .

ثم إن لفدلاى مزية واضحة في كتاباته وهي أنه يربط عادة بين حقائق
الفيزياء وبين ما تعطيه الأرواح الراقية من أوصاف لعالم الروح ، فلم
يحصل على التعليل العلمى شافياً ، فلا يعتبر الوصف حقيقة يمكن الاعتصاف بها .
والأمثلة على ذلك كثيرة نقتطف منها هنا المثال الآتى : -

فالأرواح قالت له إنه لا يوجد في أثرياً ليل كليتنا وإنما يوجد - لحسب -
شفق ، أو بعبارة أخرى أن الحياة هناك نهار واحد طويل تقل استنشاءته
في فترات منتظمة عندما يخفت الضوء . وهذا الشفق هو الذى يقابل الليل
ههنا . وكما أن سماءنا المضيئة تحجب عنا النجوم نهاراً ولا ترينا إلا قرواً
مضيئاً كذلك تعمل سماؤهم فتبذر لهم قرواً مضيئاً أيضاً ، ولكن في تلاو يجعل
الشمس الأثيرية نفسها غير منظورة بسبب الاستنشاء التى تحدثها .

وهو يمل ذلك قائلاً في كتابه « الكون المنشور » : « إن جونا يعمل
كالمرآة إزاء أشعة الشمس الشارفة والغاربة ، وهذا يطل يومنا ، وإلا فإن

يومنا يكون أقصر إذا اعتمدنا فقط على الأشعة المباشرة للشمس . فالمسألة كلها مسألة مدى ارتفاع هذه المرآة الجوية فوق سطحنا . وإذا امتد جوننا إلى ارتفاع أعلى بما يمتد إليه فإن المرآة تعكس أشعة الضوء زمناً أطول ، ويطول نهارنا ويقصر ليلنا . أما في أثرياً فقد أثبتت أن مرآتهم الجوية أعلى كثيراً فوق سطحهم من علو مرآتنا فوق سطحنا ، وعلى ذلك تنعكس أشعة الشمس الاثيرية زمناً أطول فيمكن السطح الذي استدار بعيداً عن الشمس الاثيرية أن يحصل على الضوء ويظل كذلك حتى يحصل ثانية على أشعة الشمس المباشرة .

ولدينا على الأرض مثل لذلك في موجاتنا اللاسلكية . فهذه الموجات في طبيعتها من الوجهة العامة تشبه موجات الضوء ، إلا أنها أطول منها ملايين المرات . وما دامت تشبه الموجات الضوئية في طبيعتها فهي تشترك معها في كثير من الخواص . ولقد حار المجريون الأوائل المبكرون حيرة عظيمة حينما وجدوا أنهم يلتقطون الرسائل من محطات لاسلكية في الجزء المقابل من الأرض دون صعوبة . وسبب هذا أنه بمجرد أن تبلغ موجات الراديو ارتفاعاً خاصاً ترتد ثانية عائدة إلى الأرض . فما يعمل الجو لنا على الأرض بعكسه أشعة الشمس وإحداث الفجر والشفق تعمله لموجات الراديو هذه الطبقة من الغاز المتأين .

وتعرف إحدى هذه الطبقات بطبقة كنى - هيفيسايد Kennelly-Heaviside وتوجد عادة على بعد من ٦٥ إلى ٧٠ ميلاً فوق سطح الأرض . وتوجد طبقة أخرى تعرف باسم طبقة أبلتون Appleton على بعد من ٥٠ إلى ٢٥٠ ميلاً فوق سطح الأرض ... كما توجد طبقات عاكسة على أبعاد من الأرض تصل إلى نحو ثلاثة ملايين من الأميال . وعلى ذلك لا تتعرق الأرض موجات الراديو المرسلة من لندن ولكنها ترتفع إلى أعلى ، فإذا اصطدمت بإحدى هذه الطبقات عادت إلى الأرض ، وبذلك تلتقطها الموصلات الهوائية إلى استراليا .

وحينما يكون الوقت في لندن نهارا يكون في استراليا ليلا ، ولكن إذا كانت أشعة الضوء تنعكس مثل أشعة الراديو بالجو عند ارتفاع أكبر بكثير من الارتفاع الذى تنعكس عنده من سطح الأرض ، فإنه عندما يوجد ضوء هنا يوجد ضوء في استراليا لأن بعضاً من أشعة الشمس يقع علينا مباشرة ، حين أن البعض الآخر من تلك التى تمر بالأرض يمكن أن تصطادها المرأة المحيطة بالأرض وتنعكسها إلى استراليا . وعلى الرغم من أن أشعة الشمس المباشرة لا تكون قد سقطت على استراليا ، أى على الرغم من أنه لا يكون إذ ذاك نهار هناك ، فإنها تكون في ضوء منعكس يصح أن نسميه شفقا ...

ويؤكد هؤلاء الأنثريون دائماً أن جوهم أكثر ضياء من جونا ، وأنه يمتد في الفضاء إلى ارتفاع أكبر . ولهذا لم يتعذر علينا أن نتصور أثيرا وفيها ضوء وشفق بدلا من ضوء وظلام كما هى الحال على الأرض . ونسببه أثيرا هذه الأرض كل الضياء إلا في أنها أكثر منها زهاء ، ولطالما جهد الأنثريون في تأكيد ذلك ، وأحال أن على الأشياء هناك ضوءاً قوحيّاً لا يوجد عندنا ، وهذا الضوء ينشأ بسبب استضاءة جوهم ...

وهكذا يسترسل فندلاى في تعليل ما أجمعت عليه الأرواح من أنه لا يوجد هناك ظلام ، بل مجرد شفق ، بما يضيق المقام من إرادته بالكامل هنا ، كما يسترسل على نفس النمط في تعليل ما تقوله الأرواح من ناحية موقع عالمهم وطبيعتهم وأوصافه بأسانيد مستمدة من مبادئ الفيزياء الحديثة ، لا يخرج عنها . وقد ساعده على ذلك اطلاع واسع فيها بما يمكنه أن يصبح رائداً حقيقياً في هذا الجانب من البحث الروحى ، وهو جانب التعليل العلوى للأوصاف التى يتألفها بأسانيد ثبتت صحتها . حتى أن من يقرأ كتابه هذا وهو الكون المفسور ، برمته يخرج باقتناع على مسبب بصحة ما نقوله الأرواح ، وما أجمع عليه البحوث الروحانيون من أوصاف متائلة في كلياتها

لعالم الروح من ناحية ظروف الحياة فيه من مناظر طبيعية وضوء وطقس وغيرها .

* * *

وها هي بيانات أخرى عن وصف الحياة هناك ننقلها عن مؤلف للأستاذ شارل بينزيك Charles Bénézech المستشار الفخري بمحاكم الاستئناف الفرنسية تلقاها بطريق الوساطة من أرواح أشخاص سبقوه إلى هناك . وبوجه خاص من روح والده ألفريد بينزيك Alfred Bénézech الذي كان قبل انتقاله مؤلفاً وباحثاً معروفاً في الأمور الروحية ، وقد أشرنا إلى أهم مؤلفاته في الفصل الخاص عن بعض الأسماء والمراجع في فرنسا^(١) .

وقد نشر المستشار بينزيك هذه البيانات في مؤلف له عنوانه « الحياة الأرضية وحياة ما بعد القبر »^(٢) ، وفيه يتساءل ماذا يمكن أن تقول إليه الإحساسات الأولى للروح بعد أن تتحرر من ردها الجسدي البالي ؟ ثم يجيب قائلاً : تتوقف تلك الإحساسات على ما تكون الروح قد بذلته من جهد خلال وجودها الأرضي . على أنه يمكن القول بوجه عام بأنها إن لم تكن في غشاوة من أمرها بسبب حياتها الرديئة ، وكذلك إن لم تكن قد وهبت نفسها للموت طواعية واختياراً فإنها ترى - وقد تحررت من جسدها - شريط حياتها الأرضية ماثلاً أمام عينيها . وتحضر إلى لقيائها الكائنات الموزعة عليها التي سبقتها إلى موت الجسد كمن تساعدها على أن تترك حالتها الجديدة ، وعلى أن تتحرر من الخوف من المجهول الذي ربما يكون قد بدأ لديها أحياناً وهي في دور الاحتضار .

إنه ميلاد ثان للإنسان . ولعله مما يدعشه أن يرى أن البشر يعيشون هناك

(١) راجع ما سبق في الجزء الأول من ٢٤٧ .

La Vie Terrienne. Et La Vie D'outre Tombe. (٢)

في جماعات معينة وأن لهم شأغلهم الخاصة التي تحددها لهم ملكاتهم . وأنهم يقيمون في مساكن مشيدة من مواد تبدو لهم صلبة ، وأنهم يرتدون ملابسهم ولهم أجسام أثرية جليلة واضحة . إن حالي الحقيقية تجعلني أشعر أنني حقيق في هذه الحياة بقدر ما كنته على الأرض بالنسبة لكم ، على حد قول السكاين هينشليف Hainchleff .

وتبين الروح أنه قد صارت لها القدرة بعد تحررها من الجسد على أن تلتقل من مكان إلى آخر في الفضاء بسرعة الفكر . وقد تشعر الأرواح بالتعب والحاجة إلى الراحة فلتستعيد قواها في أسبابها وتفاوت في أنواعها بحسب ميولها . وتفاوت سعادتها طبقاً لما تستحقه من جزاء عما قدم أصحابها من خير على الأرض ، أو عما ينبغي عليها من إصلاح لأنانيها وعيوبها الشخصية .

كما تبين الروح أن الجسد الأثيري يتطور هناك فينبو العطف ويتعلم ويصير بالغاً . ولذلك فإن الضيف الجديد قد يجد في ذلك العالم بعض صعوبة في التعرف على الأشخاص الذين عرفهم أثناء حياته الأرضية .

وتظهر في الأرواح مقدرة جديدة على الاتصال مع الآخرين بطريق الفكر و تصوير المعاني ، بغير الاستعانة بترجم عند اختلاف اللغة ، وما هذه الملكة في النهاية سوى نفس الملكة التي يحوزها بعض الأشخاص وهم في الجسد (ملكه التلبائي) ولكنها تصبح عامة شائعة هناك (١) .

ويصبح التفكير مبدعاً خالفاً ، وقد أجمعت على ذلك كل الرسائل ... ثم يقول عن الانتقال : « ولا يدرك المنتقل حالته الجديدة على الفور ، بل لأنه ليظل في حيرة من أمره ويحتاج إلى وقت يتفاوت طولا وقصراً

(١) يعبر المؤلف إلى كتاب « الحالات السيفة لنتويم المتناطيس » لـ إسكولويلدي وروشا De Rochas : Les Etats Profonds de L'hypnose.

ليتعرف فيه على نفسه ، وهو أمر يتوقف على درجة إعداده الذهني . وقد ينذهل أن يرى نفسه واقفاً بالقرب من جسده يتأمله غامداً لا حراك فيه . كما أنه لا يعي شيئاً عن حلة آلام ذويه ، بل قد يميل إلى الضحك منها ، فها أعظم المفارقة بين ما يشعر به من سعادة وما يثيره من لجة ، فيرغب في الكلام إليهم ... ولكن هيهات .

وبمجرد ما يسترد الإحساس بذاته يرى أن واحداً من سكان العالم غير المنظور قد حضر لاستقباله وإرشاده يراقبه أحرّاه الذين سبقوه إلى ذلك العالم الآخر . إنهم يفيضون هناك شباباً وجمالاً ولكن يسهل التعرف عليهم رغم ما انتابهم من تغيير ، إذ أن لهم المقدرة بحكم تفكيرهم المبدع على أن يتخذوا الشكل الذي كانوا يعرفون به على الأرض وذلك إثباتاً لخصيتهم^(١) .

ويحتفظ المرء بعقليته وإرادته بوجه الاستمرار ، ولكم يتغير حكمه على الأشياء بعد تحرره من الجسد . فإن الروح أصبحت تبدو في الجماعة التي صارت عضواً فيها على ما هي عليه من حال مجردة من كل قناع يغطيها . ويصبح الحكم على قيمة الأشخاص طبقاً لتوايهم . وقد يكون المتهم الذي تدبته محاكنا بمقويات ماسة بالاعتبار في وضع أحسن حالا — بالنظر إلى فضائله — من المنافقين الذين لم تكن فضائلهم إلا مظهرأ خداعاً ... فيتحقق قول المسيح ، ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين والآخرين أولين ، (مر ١٠ : ٣١) .

ومن هذه الوجهة تبدو أيجاد الأرض إذلالاً قد يحمل أسماً ما فينا مبعث سخرية ، ويصبح ما نفخر به من موايا المال والرتب الاجتماعية والألقاب غير ذي معنى ، فإن أفضل ما لدينا على الأرض لا يصل إلى أقل الأشياء قيمة هناك ، بحيث أن من الأثرياء المرموقين من عباد المال ، ومن

أحاطهم حب المادة إلى أرقاء مستضعفين ، من سيصبحون هناك بؤساء مجردين من المال والاعتبار .

هناك تصبح السيادة لفضيلة المحبة التي تتطلب منا أن ننسى ذواتنا وأن نحب للآخرين ما نحب لأنفسنا من عوامل السعادة فالمحبة تقربنا من الإله تعالى حين تبعثنا عنه الأحقاد التي تفسد حياتنا وتصنع منها سعيراً حقيقياً . ولا يستشعر المرء في الجملة أية رغبة في العودة إلى عالمنا هذا ، إذ أن معنى ذلك هو التنازل عن متع جمّة ، إنما قد يرضى في الذهاب بالقرب من الأشخاص الأحرار لديه .

هناك تظهر جليلة الصفة العابرة للأمور الأرضية ، فتستبين الروح أن للفقر وللألم فائدة معنوية تجعل منهما نعمة ورحمة من الرحمن . وهناك تكون الرغبة في التعلم قوية .

هناك لا يكون للزمان والمكان نفس المعنى فتتحرك بسرعة كبيرة ، إلى حد أننا نصير في أي مكان بمجرد تكبيرنا فيه . كما يصبح لدينا إحساس بحيز بالمقدرة وبالحرية في جو عذب مشبع بالسلام والمحبة وبالنعيم وبالنسيان آلام الحياة الماضية في كنف ذلك السكون غير المحدود الاتساع ، والذي يبقى مع ذلك لغزاً لا يحل . إنها لأفانق تراجيع كاشفة عن روائع متجددة على الدوام .

ولن يصبح الإنسان ملاكاً أو قديساً ، بل سيدرك كل واحد مدى نقائصه ، كما سيدور له لماماً ما عليه أن يدركه من ارتفاع في أعماق المحبة الغير المحدودة ، ويبدو كما لو كان مريضاً في مصح يعالج فيه من رذائل الشخصية وتتحدد قيمة الشخص بنوع ما قد يغذيه من المشاعر ، ولا تكون للشكليات اللاهوتية أي اعتبار ، بل يكون الخلاص عن طريق الإيمان الذي تسطر عليه الأخوة بين البشر أجمعين ، والرغبة في التعاون مع جميع المخلصين من بني الإنسان ، أيا كان جنسهم أو جنسيتهم أو أديانهم .

• وليس للأرواح أن تجيب على جميع الأسئلة التي قد توجه إليها في الجلسات ، على أن معلوماتها محدودة جداً في الواقع ، ولو أنها أكثر من معلوماتنا ويوجد بينها كما يوجد بيننا خليط متباين في المدارك الأمر الذي ينجم عنه تباين آرائها . وهي تنظر إلى المادة كما لو كانت وهماً من صنع العقل يخبر مع الموت ، إذ أن الروح هي التي لها وحدها وجود حقيق .

ولا يحميون في ذلك العالم الآخر حياة تأمل لحسب ، بل إن لكل إنسان منهم مشاغله الخاصة ، ولذا فإنه كثيراً ما يحدث أثناء الجلسات أن تغادرتنا الأرواح لحاجة قاتلة إنها مطلوبة في مكان آخر ... (١) ،

وهكذا لخص هذا المستشار في عبارات سريعة بعض البيانات العامة عن وصف الحياة هناك كما خلص إليها بعد سنين كثيرة من التجريب في منزله ، فهل له مصلحة في التكذب — وهو قيل كل اعتبار قاض — وهل نسي لغير حكمة مفهومة ما ينبغي أن تنسم به أقوال القاضي من دقة ومن صدق ؟ ... ثم هل نهدر البيئة المستمدة من القائل الواضح بين النتائج التي وصل إليها هو وتلك التي وصل إليها الباحثون الآخرون في شتى أعمار الأرض ؟ وهل نكون عندئذ رجلاً عليين منطقيين ؟

وهذا القائل الواضح لا يظهر تماماً إلا بعد اطلاع القارئ على الفصل المقبل الذي خصصناه للكلام في « أسلوب الحياة في عالم المستوى الثالث ، — الذي يمثل مستوى واحد من مستويات عوالم ما بعد المادة — بشيء من التفصيل والعناية ، لأنه مستوى وثيق الصلة بمستوى الحياة المادية على الكوكب الأرضي ، فهي بمثابة الإعداد له والتمهيد ، كطفولة الطفل عندما تمده لمستقبله وتمهد له سبل السعادة فيه أو الشقاء .

الفصل الثالث

أمور جمع عليها عن أسلوب الحياة في عالم المستوى الثالث ،

هكذا تلاقى المعلومات الواردة من مصادر متعددة من عالم الروح عند إعطاء صورة تقريبية للحياة هناك لم يعرفها الإنسان من قبل ، ولم تختلف هذه المصادر في تحديد خطوطها الرئيسية ، وإن اختلفت في بعض التفصيلات اختلافاً طبعياً بحسب المناطق والبيئات التي تقطعها هذه الأرواح — وهي متعددة تعدداً لا آخر له — وبحسب التباين المتوقع من أوصاف صادرة من أشخاص هديدين حتى إذا ما وجدوا في نفس البيئة بحسب اختلاف طرائق تفكيرهم ، وتفاوت نظراتهم إلى شتى الأمور ، والزوايا التي قد تعينهم منها ، خصوصاً في عالم تلعب قدرة العقل على الخلق والتنقل الدور الأول في توجيه أسلوب الحياة فيه .

ويحسن كما نأخذ فكرة أكثر وضوحاً عما تقدم عن طبيعة الحياة في المستوى العادى الذى يذهب إليه البشر — الذين وصلوا إلى مستوى معين من الثقافة والنضج — وهو المستوى الثالث ، (أو مستوى السميرلاند Summerland بحسب الوصف الاصطلاحي^(١)) أن نعرض بطريقة أكثر تفصيلاً عما تقدم لأسلوب الحياة في هذا المستوى ، كما سجلتها البحوث الموثوق في قيمة أبحاثها ، وفي دقتها في النقل والرواية ، وفي نفس الوقت في قيمة أرواحهم المرشدة من ناحية مدى نضجها وثقافتها وإطلاعها على قدر كافٍ من حقائق الحياة هناك .

ولا ريب أنه من الأهمية بمكان أن يعرف كل إنسان هذه الأوصاف العامة للحياة المستقبلية ، فإن هذه المعرفة تشبع في نفسه حاجة طبيعية مشروعة

(١) من «سميرلاند» أرض المصيف وهي كناية عن بيئة المرح وليلو الجبلين .

إلى تعرف طبيعة حياته المستقبلية التي ينبغي على كل عاقل أن يعد نفسه لها منذ الآن إذا شاء لنفسه حسن المصير ، وهو الهدف السامى لكل تعليم خلقي وصل إليه بنو البشر سواء تحت راية الاعتقاد الدينى أم خارجهما .

وفما يلي سنعرض لبيان أهم الأمور المجمع عليها في كافة المراجع الروحية في شأن أوصاف العيش في هذا المستوى الثالث Third Plane مستفادة من عدد من المراجع الموثوق فيها ، والتي تلاقى كلها عند التسليم بصحة هذه الأوصاف ، وذلك في ستة مباحث متتابعة على النحو الآتي :-

المبحث الأول : في شخصية الإنسان هناك .

المبحث الثاني : في الصورة العامة للطبيعة هناك .

المبحث الثالث : في بعض المميزات العامة للحياة هناك .

المبحث الرابع : في معنى الزمان والمكان هناك .

المبحث الخامس : في الحياة الاجتماعية هناك .

المبحث السادس : في الحياة العاطفية هناك .

المبحث الأول

في شخصية الإنسان هناك

أول ما قد يلتفت نظر الإنسان القادم حديثاً إلى عالم الروح أن يرى أن للأجسام البشرية نفس أشكالها وملاحظها المعروفة هنا تماماً . فحين كما يقول جيمس آرثر فندلاى - مدير المعهد الدولى للبحث الروحى بلندن حتى وفاته في سنة ١٩٦٤ - نعيش هناك رجالاً ونساءً كما نعيش هنا . وما كلفة روح ، إلا تسمية أرضية ، وليست جسومنا الأثيرية^(١) مشابهة لغضب جسومنا

(١) وراجع ما سبق عنها في الجزء الأول من ١٢٧ - ٤٦٤ .

الأرضية في تفصيلاتها كلها ، بل هي أيضاً حقيقة محسوسة لأصحابها كجسومنا بالنسبة لنا لنذكر أننا حين نطلع هنا جسماً الفيزيقي فإن كل فيزيقي يصبح غير حقيق ويصبح كل أثيري حقيقاً إزاء وعينا .

ولقد عرفنا الكثير بخصوص المادة فهي لا تتقدم حين لا تراها عيوننا الفيزيكية . وقد يتضح هذا على أنه لو أننا أخذنا قليلاً من الماء وسخناه ثم لاحظنا تأثير ذلك . فأولاً نجد بخاراً . نظوراً بعضه ، ثم فوقه بخار غير منظور ، وإذا عكسنا العملية (بالتبريد) استطعنا أن نستعيد هذا البخار غير المنظور إلى ماء كما كان . وفوق البخار هذا لا يزال مادة على الرغم من اختفائه عن الأنظار ، وكل ما حدث هو أننا زدنا اهتزازاته ثم خفضناها حتى صار ماءً مرة أخرى ، لجسومنا الأثيرية تهتز بسرعة تقصر عن إدراكها عيوننا الفيزيكية (١) .

ولا يبدو على الوجه - هناك - تأثير العمر جلياً ، فليس للروح أو بالأدق للجسد الأثيري من عمر يهد من قواه ، أو من تأثير سيء في جمال الوجه أو البشرة ، وذلك في الوضع العادي لللسان ، وما لم يقصد هو إظهار شخصيته السابقة قبل انتقاله إلى هناك لمجرد إمكان التعرف عليه .

ومن ينتقل في شبابه الأرضي يظل على هذا الشباب ، ومن ينتقل في سن الطفولة ينمو كما لو كان قد ظل على الأرض ويجد هناك عناية كافية وقلوباً رحيمة كثيرة من أقاربه الذين سبقوه إلى عالم الروح وغيرهم (٢) أما من ينتقل في شيخوخته فإنه يرجع إلى شبابه تدريجياً بحكم وجوده في أجواء الأثير التي لا تعرف الشيخوخة ولا تعترف بها ، إذ أن الشيخوخة صفة تلازم الجسد المادى ولا تلازم الروح ، أو بالأدق لا تلازم العقل

(١) « على حالة العالم الأثيري » ترجمة المرحوم الأستاذ أحمد فهمي أبو الخير طبية ثالثة ص ١٣٣ و ١٣٤ .

(٢) للتزيد من هذا الموضوع راجع كتاب سيلييا باربانيل Sylvia Barbanelli « عند موت طفل » When A Child Dies .

الذى ينمو على مر السنين ولا يضعف بها ، حتى أن « الشينوخو » ، هناك نعى
في حقيقتها مزيد من الشباب .

وهذا هو الفهم الذى فهمه للروح كل من كتب فيها منذ عهد الإغريق
حتى الآن ، وهو أنها تقوى بمرور الزمن ولا تضعف به ، لأن معنى الزمن
للروح غير معناه للجسد المادى ، وهو نفس الفهم المستفاد من كتابات
الفلاسفة المحدثين . وكل ما فعله علم الروح الحديث هو أنه أقام عليه الأدلة
من واقع كلام الأرواح الراقية نفسها في أية رقعة في الأرض سئلت فيها عن
هذه النقطة

وعلى هذا المعنى أجمعت رسائل الأرواح . وفيه يتحدث أمير الشعراء
شوقى في رسالة التصدير قائلا من هناك : —

وهنا نعيش بلا خريف منفر بل فى ربيع يانع نتنعم
والكل فى أوج الصبا متألق حره . مع الإنصاف لا نتظلم
إلى أن يقول :

إننا تخطينا المشارف للعلماء حيث المدارك وعيها لا يفطم
نعب من نبع المعارف حكمة فهمى المنال لعالم يستكرم

وعندما نتحدث فى المبحث الرابع من الفصل الحالى عن « الزمان والمكان
هناك ، نبين كيف أن الشباب الدائم ينبغي أن يعتبر حقيقة علمية ، لعالم
الروح فى ظل أحدث حقائق الرياضة الزمنية والمكانية .

فى العمى

وإذ كان العقل يبق ملازماً للجسد الأثيرى فإن مقتضى ذلك بالضرورة
بقاء الذاكرة أيضاً وتطورها مع تطور النقل ونموه بغير توقف . وقد علل
سويدنيرج الفيلسوف الوسيط منذ منتصف القرن الثامن عشر حدوث هذا
التطور بأن للإنسان ذاكرتين لا ذاكرة واحدة : ذاكرة خارجية تنتمى إلى
الإنسان الطيسى ، وذاكرة داخلية تنتمى إلى الإنسان الروحى (أى الجسد
الأثيرى) .

فكل ما فكر فيه الإنسان وأراده ونطق به وعمله ، وما سمعه ونظره ، قد تم تسجيله في ذاكرته الداخلية أو الروحية (التي يعرفها علم النفس الحديث تحت وصف العقل الباطن) .

ومع ذلك ينبغي أن نعرف — على حد قول سويدنبرج — أن الإنسان لا يحصل على أية معرفة ومعها الذكاء إلا إلى مدى تعلقه بالخير ، وبالحقيقة التي عاش فيها عندما كان في العالم المادى بدون أن يقدر على تجاوز هذا المدى .

وفي الحقيقة إن كل إنسان يحتفظ هناك بالمعاطفة التي كانت لديه عندما كان في هذا العالم بنفس المقدار والنوع . ثم تتقدم هذه المعاطفة تدريجياً وهو ما يحدث في الأبدية ، لأنه لا يوجد شيء يصغر عن أن يتكامل إلى ما لا نهاية . فكل شيء يمكن أن يتشكل إلى ما لا نهاية وينمو بالتالى عن طريق معرفة أمور مختلفة ، بل تضاعف ويضرب ، فلا توجد نهاية لأى شيء طيب لأن الطيب يستمد وجوده من اللانهاية . ولذا تتقدم الأرواح والملائكة باضطراد في الذكاء والحكمة عن طريق معرفة الحق والخير^(١) .

لكن هذا التطور في شكل الإنسان وثقافته وأخلاقه تدريجى محكوم بميول العقل واتجاهاته ، ويتفاوت في سرعته من إنسان إلى آخر . فالإنسان الذكى الطموح يمكن أن يتطور أسرع من البليد القانع بحالته . وذلك هو ما يحدث أيضاً على المستوى الأرضى لأن قوانين الحياة التي تسيطر على طبائع البشر لا تختلف كثيراً هنا عنها هناك ، مهما اختلفت مظاهر الطبيعة وإمكانات البيئة الجديدة للعقل .

وفي هذا السدد تتحدث روح سير آرثر كوان دويل إلى الأسقف شارل تويديل قائلة — بعد إعطاء صورته وتوقيعه^(٢) — وإن هدفى في هذه

(١) عن « الجنة والنار » Le Ciel Et L'Enfer ترجمة فرنسية بمعرفة جان ل. فرانسوا Jean L. Francois طبع ١٩٣٦ ص ٤٦٩ ، ٣٤٣ .

ويقول بعض علماء الروح إن ما يترقى إلى العقل الباطن قد يبقى فترة طويلة بهيموت الجسد ، أما ما يبقى في حدود العقل الرواى وحده فهو عرضة للنسيان السريع بعد الانتقال .

(٢) راجع ما سبق في الجزء الأول ص ٢٦٥ ، ٤٨٨ ، ٤٩٨ ، (م — الإنسان روح : ج ٢)

الحياة هو أن أحب كل إنسان ، وأن أفعل كما كنت أفعل عندما كنت في الجسد الفاني ، إنك تعلم يا تويدل أنه بدون طموح لا يمكن أن توجد سعادة حقيقية ، ولذا فنحن نظل طموحين في اتجاه أو في آخر . ولكن بما أنه لا يوجد هنا طموح من طبيعة طموح الأرضيين ، مثل طموحهم إلى المال ، فلا حاجة بنا إلى أن نغرق القوانين ، والأمر الهام هو تقدمنا الروحي .

وإذا كانت ذاكرتنا تحيا بعد الموت ، وإذا كنا نتطلع خلفنا إلى حياتنا الأرضية متأملين فيما أخطأنا فيه ، وإذا كنا مستعدين وقابلين إصلاحها ، فإتينا لنشرع على الفور في بذل أقصى جهدنا في هذا السيل ، ولكن العقل ينبغي ابتداء أن يكون مستعداً ، غير عائد كما يفعل الكثيرون عند مرورهم إلى هنا ، ويمكنني أن أحرر لك صفحات كاملة عن هذا الموضوع

وقد روى مثل ذلك روح شوبان Chopin الموسيقار العظيم ، الذي كان يحضر جلسات أسقف يوركشير مدفوعاً برغبة الميمنة على الوسيطة ، وهي كريمة الأسقف وتدعى دوروثي Dorothy ، وكانت لاعبة بيان ماهرة ومغفرة بوجه خاص بموسيقى شوبان .

ويلحق الأسقف تويدل على عبارة روح دويل ، بأنه ما لم يكن هناك طموح للإنسان فلا توجد سعادة حقيقية ، قائلا مامعناه إتنا نجد أن أولئك الذين يعيشون بعد موت الجسد الفاني يظلون آدميين على حالهم ، وهذا هو ما ينبغي توقعه من طبائع الأمور مع الاغتياب له . فإن أصحاب الشخصيات « العالمية » التي تحتقر الأرض - هذا العالم المملوء بالخطيئة كما يقولون - ينصون أن هذا العالم أيضاً من صنع الله الذي أهده مقاماً تخليقته .

ويبدو عليهم أنهم يظنون أن الإنسان يحصل فجأة بعد الموت على الحكمة وعلى طبيعة « رئيس الملائكة » ، فما أشد دهشتهم عندما يحل دورهم في الانتقال ، لأن جميع المعلومات التي ترد من هناك تفيد أن مثل هذه الأفكار خاطئة تماماً وغير متفقة مع المنطق ولا مع الذوق السليم ، بالإضافة إلى أقوال المستقلين أنفسهم .

فالإنسان عندما يستيقظ من رقدة الموت، هو نفس الإنسان بعواطفه وآماله ومعرفته وميوله التي كانت عنده قبل الموت مباشرة، وإنما يستوعب ببطء معرفته الجديدة وتجربته بعد تغير حاله ومكانه . وحتى بعد مرور مدة طويلة وحصوله على تقدم واغفر فهو يظل كائناً آدمياً مهما أصبح له من شوائل الإنسان المتكامل بعد التقدم الكثير الذي أحرزه .

فلنشكر الله على ذلك ، ولننعم بأن من نجبهم من أصدقاء وأقارب يستمرون بشراً ومخلّطينا ، ولم يتحولوا إلى مخلوقات لا يمكن التعرف عليها مجردة من صفات الإنسانية ومشاعرها ، فكيف كان يمكننا التعرف عليهم لو حدث مثل هذا التحول ؟^(١) .

في تطور الوعي

وهن تطور وهي الإنسان بعد الموت ، يقول الدكتور جوستاف جيل G.Geloy مدير المعهد الدولي لما وراء الروح ، يباريس إن الموت للإنسان المتطور تطوراً كافياً يودي إلى انفجار الدائرة المحدودة التي كانت الحياة المادية تقتل فيها الوعي الذي يتجاوزها، وهي دائرة المهنة والاسرة والوطن فيجد السكان نفسه محملاً خارج الأفكار والذكريات المألوفة ، وخارج حبه وأحقادته وهو اطفه وعاداته .

وبالقدر الذي يسمح له به تطوره الحالي يتذكر ماضيه كما يصبح لديه نوع من الإحساس السابق بالمستقبل ، فيمكنه أن يحكم على الطريق الذي سلكه ويقدّر نتائج سلوكه وجهوده وهناك أشياء كثيرة كانت تبدو لها أهمية قصوى في مجرى حياته تظهر له عندئذ تافهة وضئيلة القيمة عند النظر إليها من عل . كما أن فرحاته الكبرى وآلامه وانفعالاته التي لا تناسب مع النتائج ، ومشاعره التي اجتاحت حياته ، ومطامحه التي افرستها ، كل ذلك يتضاءل

(١) عن «آباء من العالم الآخر» News From The Next World طبعة ثالثة
ص ٣٢٢ — ٣٢٤ .

عندئذ إلى مقداره الحقيقي ، فلا يشغل بعد إلا مكاناً ضئيلاً في تسلسل ذكرياته الواعية .

وبين روابطه القديمة ، يتلاشى الواهى منها كما يتلاشى الضباب الخفيف مع طلوع الفجر ، أما الروابط القوية فهي تكون جزءاً لا يتجزأ من سلسلة مصيره ، ولا يمكنه التخلص من حلقاتها إلا تدريجياً .

فهذه الفترة التي يعضيبها الإنسان خارج الأعضاء extra-organique ليست لحسب مرحلة استجمام وتركيب عام وحكم تلقائي على النفس ، بل إنها بوجه خاص مرحلة نشيطة جداً للاندماج النفسى ، إذ فيها يتم في هدوء اندماج التجارب الجديدة في التجارب القديمة ، كما تتميز في الكائن حالات الوعى التي تم تسجيلها خلال الحياة .

وهذا الاندماج لا غنى عنه لتوحيد الشخصية وللتناسق الروحى . فيبدو أن اضطرابات الشخصية — كما سبق أن بينا — لا ترجع مهما كانت ضريبة ضائعة — إلا إلى عدم الاندماج النفسى بمعرفة الكائن قبل حياته الحاضرة ، وإلى ميل العناصر العقلية التي لم تمثلها الذات نحو المروق عن سلطة العقل ومناهضتها .

وفي الجلة يبدو أن المراحل المتتابعة للحياة العضوية وخارج الأعضاء لها دور في التطور متميز هنا عنه هناك ، ولكن مكمل له . وفي سلسلة الحيات المتتابعة لا يبدو للحياة الأرضية من قيمة تذكر إلا كقيمة يوم واحد في مجرى هذه الحياة . فللحياة الأرضية برمتها واليوم الواحد نفس القيمة ، وبينهما تماثل حقيقى . فهناك أيام سعيدة وأخرى سيئة ، كما توجد حيوات سعيدة وأخرى سيئة ، كما توجد أيام وحيوات مفيدة وأخرى ضائعة .

وفي الفترة بين وجودين أرضيين (إذ المؤلف من أنصار تعدد الحيات الأرضية والآثرية) يمد الكائن المتطور تطوراً كافياً برنامجاً للمستقبل

وتفصل بين الحيات، كما تفصل بين الأيام، فترات للراحة الظاهرة، ولكنها في نفس الوقت لحظات للجهد المستمر، ولعظم ما مضى والاستعداد لما هو آت. وكما تبدو مشكلات كثيرة وقد حلها التوفيق عند البقطة من النوم فكذلك يبدو الكائن في مستهل حياته الأرضية مقوداً في خطواته الأولى فيسير في اطمئنان كما لو كانت تمسك برمامه يد ما في الطريق الذي رسمه لنفسه، والذي يجهله بمجرد ولادته ومع ذلك يسير فيه مغمض العينين.

هكذا الحال من وجود إلى وجود. وعن طريق فيض التجارب الكثيرة المسجلة المهضومة يصل الكائن شيئاً فشيئاً إلى الأوجه العامية من الحياة التي لا يكفلها إلا التطور الكامل للوحى، أى عند تحقق السيطرة عليه.

والسيطرة على الوحى ينبغي أن تمتد - كغاية مثلى - على الحاضر والماضى والمستقبل، بمعنى أن تحقق نوعاً من الإحساس الغامض بالمستقبل الذى لا يبدو مفهوماً الآن. ولكن ما يمكننا بالأقل أن نصل إليه من طريق المنطق هو حالة من معرفة الذات والكون متسقة بالقدر الذى يمكنها من إلغاء نسيان الماضى، ومن السماح بالاستخدام المنظم والطبيعى للملكات السماوية، وما وراء الروحية، وبالتالي من رؤية معجزات التطور للتححر السعيد، المنتبى في النهاية من ظلمات الجبل، ومن قيسود الحاجة ومن الآلام الرهيبة^(١).

* * *

وعن تطور الوحى هناك يقول أيضاً أديب بلجيكا الكبير موريس ماترلنك Maurice Maeterlinck (جائزة نوبل في الأدب ١٩١١) إنه إذا كان الوسط الجديد الذى ندخل إليه عند الخروج من بطون أمهاتنا يحولنا إلى مدى يجعل كل صلة مقطوعة بين الجنين الذى كناه، وبين الإنسان الذى

١ (١) من مؤلفه « من العقل غير الواعى إلى العقل الواعى » De L'inconscient Au Conscient. طبعة ١٩١٩ ص ٣٧١ - ٣٧٣.

أصبحناه ، إذاً ألا يدعونا ذلك للاعتقاد بأن الوسط الذى نذهب إليه عند خروجننا من الحياة الأرضية ، وهو أكثر جدة ، وجمهورية ورحابة وخصوبة ، يطورنا أكثر فأكثر؟ إنه يمكن للإنسان أن يرى فيما يحدث لنا هنا صورة مما ينتظرنا هناك ، ويتقبل تماماً أن كائننا الروحى ، بعد التخلص من جسده إذا كان لا يحتل بالالانهاية ، فهو ينمو شيئاً فشيئاً ، ويتغير جوهره ، ولا يقف عن النمو دأماً لا يعوقه عائق من مكان ولا من زمان^(١) . ومن الجائز جداً أن أكثر رغباتنا سمواً الآن تصبح قانون نمونا المستقبل ، وأن أرقى أفكارنا تستقبلنا على الشاطئ الآخر للحياة ، وأن نوع ذكائنا يحدد نوع الذكاء غير المحدود الذى يتلور من حوله .

إن جميع الافتراضات جائزة ، وكذلك أيضاً جميع الأسئلة ، بشرط أن تتصل بالسعادة . لأن النعاسة لا يمكنها أن تهيئنا عن شيء ، ولا محل لها فى التصور الإنسانى عندما يستكشف المستقبل بطريقة منظمة . وأية كانت القوة التى نحبها بعد الموت ، والتى تهيم على وجودنا فى العالم الآخر ، فإن هذا الوجود ، مهما افترضنا فيه السوء لا يمكن أن يكون أقل عظمة ولا سعادة من وجودنا الحالى . فهو لا يقود إلا إلى اللانهاية ، وليس اللانهاية شيئاً إن لم تكن هى السعادة . وعلى أية حال يبدو مؤكداً أننا نقضى هنا اللحظة الوحيدة فى أقدارنا التى تتصف بالضيق وبالشفق وبالظلام وبالآلم .

ولقد قلنا إن الآلم الخاص بالروح هو ذلك الناجم عن عدم المعرفة أو عن عدم الفهم ، والذى يتضمن آلم المعجز ، لأن من يعرف الأسباب العليا لا تعوقه المادة بعد ، بل يتصل بهذه الأسباب ويتصرف طبقاً لها . ومن فهم يتهى بالموافقة ، ولا يصحح الكون كله عبارة عن خطأ ، وهو أمر ليس ممكناً لأنه من غير المتصور وجود خطأ لانهائى . ولذا لا اعتقد أنه

(١) مناعل منى المكان والزمان هناك فى المبحث الرابع .

يمكن للإنسان ثمة أن يتصور وجود ألم آخر يصيب الفكر الخاص. إن الألم الوحيد الذى يظهر مقبولا — بدون تفكير فيه — وهو منع ذلك ألم زائل — إنما يتولد عن مشاهدة صور الألم والتغاسف فى الأرض بعد مغادرتها. ومع ذلك فهذا الألم لن يكون فى واقعه سوى مجرد مظهر ولحظة لا تذكر بجانب الألم الذى يحىء بسبب عدم القدرة أو العجز عن الفهم^(١)....

فى تفاعل الشكل مع الرمى

وقد أقام علم الروح الحديث الأدلة موفورة على تأثير العقل المباشر فى المادة^(٢). وما دام هذا التأثير أصبح حقيقة مقررة فإنه يبلغ مداه فى عالم الروح فيؤثر العقل تأثيراً مباشراً فى مادة الجسد الأثيرى — وهى بالغة الرقة بالقياس إلى مادة أجسادنا الترابية — فيعطى العقل مظهرها الخارجى الذى به يتعارفون هناك كما تتعارف بالجسد الأرضى على المستوى الأرضى. وبالتالي فإن شباب العقل يضى على الجسد الأثيرى شبابه الذى يلازمه فى رحلة الأبدية فى الفضاء.

ولأن شكل الإنسان الخارجى هناك يمكن أن يتشكل بحسب الذاكرة — التى تعمل عن طريق العقل كما يعمل العقل عن طريق الذاكرة — فإن أغلب الأرواح عندما « تنزل » إلى المستوى الأرضى تفضل — بتأثير الذاكرة فى الجسد الأثيرى — أن تتخذ نفس مظهرها القديم فى آخريات أيامها الأرضية حتى يمكن أن يتعرف عليها الحاضرون. أما عندما تعود إلى هناك فإنها تترك نفسها على سجيبتها ، لأن ذلك لا يكبدها أى مجهود ذهنى كذلك الذى تبطله عندما تريد أن تظهر نفسها هنا على الوجود الحساس ، أو عندما تريد أن تتجسد للحاضرين ، وهذه أمور من البديهيات الآن فى

(١) من مؤلفه عن « الموت » La Mort طبع ١٩١٣ م ١٩٧ — ٢٠٠ .

وراجع ما سبق من المؤلف فى الجزء الأول م ٢٩٢ .

(٢) راجع ما سبق من بحوث جامعة ديوك التى قامت لعشرات من السنين قبل التسليم بذلك فى الجزء الأول م ٤٦٧ وما بعدها، ومنها بحوث عدة هيئات علمية .

علم الروح ، فلم يختلف فيها باحثان أو مؤلفان ، فهل كان ذلك أمراً ممكناً
لو أن الموضوع كله كان محض خيال ؟^(١) ..

ولذلك أيضاً فإن جمال الأخلاق - وموطنها الحقيقي العقل - يضئ
على صاحبه هناك جمال الجسد الأثيرى فيتفاعل العقل معه بصفة مستمرة
في حياة الأثير ، لا يعوقه حائق إلا قوة الذاكرة وحدها . وبالتالي فإن ملامح
الإنسان هناك تعبر تماماً عن حقيقة عواطفه ومشاعره ، فإذا حدث فيها
تطور مع الوقت فإن ذلك يجيء - بحسب - عن طريق تطور هذه
الأخيرة . فلا يمكن لإنسان هناك أن يصنع مشاعر لا يملكها أو عواطف
لا تلتصق إليه .

ولذا يقول سوينبرج إن الشكل يبدو جميلاً بقدر ما يكون صاحبه
قد أحب داخلياً الحقائق المقدسة وحاش فيها ، لأن داخلات الإنسان تصبح
هناك مكشوفة وتشكل بحسب المحبة والحياة . ويقدر ما يكون الحب داخلياً .
يقدر ما يكون مطابقاً للسماء ويقدر ما يكون الوجه أكثر جمالاً بالتالي ...
كما يقول ، لقد رأيت وجوهاً ملائكية من السماء الثالثة لا يمكن لأي
رسام مهما أوتي أن يعطي لألوانه بريقاً من الضوء يعادل جزءاً من ألف
من البريق والحيوية اللذين يلبسان على وجوه هذه الملائكة . أما وجوه
ملائكة السماء القريبة فيمكن للرسامين أن يقلدوها إلى حد ما ،^(٢) .

أما على المستوى الأرضي فإن قوانين الوراثة البيولوجية تلعب الدور
الأول في تشكيل الجسد الذي يتجاوز كثيراً دور الروح أيّاً كان مستواها
في تصنيع الخلق والعقل ، بدون إنكار لتأثير الذاكرة في الشكل ، فإن شكل
الإنسان هو في النهاية نتاج ذاكرته أي نتاج عقله في حدود قوانين الوراثة
هذه ، أما هناك فشكل الإنسان خاضع خصوصاً مباشراً لذاكرته .

(١) أنظر صور الأرواح المتجسدة في الجزء الأول من ٣٣١ - ٣٣٩ ، ٣٤٧ . وغير
المتجسدة في ص ٤٨٣ - ٤٩٧ .

(٢) عن المرجع السابق فقرة ٤٨٩ من ص ٣٣٠ .

المهراس

والجسد الأثيرى هو الذى يحمل حواس الإنسان الحقيقية حتى على المستوى الأرضى على ما يئناه فى مناسبة سابقة^(١). وهو يستخدمها هناك استخداماً مباشراً حتى مع وجود المظهر الخارجى لما يقابل الأعضاء الأرضية. وهذا الاستخدام المباشر يظهر هناك تدريجياً وبعد الانتقال بوقت كاف. ومن مظاهر هذا الاستخدام المباشر لحواس الجسد الأثيرى أن التخاطب وإن كان يبدأ بالقلم بحكم العادة، والسمع بالأذن، إلا أنه مع الوقت يصبح التخاطب بالتبائى — أى الاتصال بالفكر — هو الطريقة الطبيعية للتفاهم^(٢). وبذا تزول أكبر عقبة تحول على الأرض دون تفاهم البشر على نطاق واسع، وهى اختلاف اللغات واللهجات. ولكن هناك رغم ذلك أرواح كثيرة تتعلم اللغات الأجنبية التى ترونها لأغراض مختلفة مثل الاتصال بالأرضيين من أصحاب هذه اللغات، ومثل الاطلاع السكانى فى آداب هذه اللغات وحقائق شعوبها.

المبحث الثانى

فى العمدة العامة للطبيعة هناك

إجماع الرأى على أن لعالم الروح وجوداً حقيقياً وصلباً بالنسبة للأرواح يماثل وجود العالم المادى بالنسبة للماديين، فهو ليس عالم الرؤى والأحلام كما كان بعض الناس يتصوره فيما مضى. إن الأرواح لا تحلم بل تحيا حياة حقيقة أكثر نشاطاً من حياتنا الأرضية. فإذا ما تواجدت بضعة أرواح فى مكان واحد فهى ترى نفس المناظر الطبيعية المشتركة التى تميز ذلك المكان.

وتوجد هناك نفس المناظر الطبيعية التى نشاهدها هنا من سهول

(١) راجع ما سبق فى الجزء الأول من ٤٢٧ — ٤٥٥ من الجسد الأثيرى للإنسان.

(٢) ومملكة التبائى الآن مسلم بها فى علم النفس، كما أنه مسلم باستقلالها عن السمع بالأذن والطقى بالقلم.

ووديان وجبال وهضاب وصحارى وأنهار وشلالات وبحيرات ومحيطات
وحياة طبيعية فى أريج ازدهارها .

فلا يوجد أى مظهر من مظاهر جمال الطبيعة على المستوى الأرضى
إلا ويوجد له مقابل هناك أكثر جمالا . كما توجد هناك مناظر طبيعية
لا مقابل لها هنا بالنظر إلى تنوع الألوان وتدرجها على نطاق غير معروف
على المستوى المادى ، إذ ليس لدينا هنا إلا ظلال باهتة لبعض الأشياء
الموجودة هناك . أما الأشياء ذاتها فهى تستريح آمنة هناك حيث ولدت فى
الأصل ، كما أنه ليس لدينا إلا ظلال باهتة من أنفسنا بالمقارنة مع ذاتنا
الحقيقية المخفية وراء أجسادنا الترابية .

والمرج والأزهار متوافرة هناك بكثرة غير معروفة هنا ، ومنشرة
فى كل مكان . وزهورهم تنبض بالحياة حتى تبدو لهم - كما قال بعضهم -
كالوكانت كائنات حية أكثر منها جمادات صلبة . وتنبعث منها روائح ذكية
تعمق الجو إلى حد غير معروف هنا ، بل ينبعث من بعضها رنين جميل عندما
يداعبها نسيم الصباح .

فالأرواح الراقية التى تسمى إلى المستوى الأرضى لا تسمى مطلقا للتمتع
بمظاهر الطبيعة الأرضية مهما كانت مفرطة فى جمالها أحيانا ، لأن ما هتدم
من روائع الطبيعة يتجاوز كثيرأ ما عندنا . وفى هذا الشأن تحدث روح
شوبان Chopin الموسيقار الشهير إلى شارل تويديل أسقف يوركشير قائلة
(بتاريخ ٣ سبتمبر سنة ١٩٣٦) « إن الروح حرة تذهب كيفما شامت ، ولكنى
من جانبى أفضل الآن مناظر عالم الروح ، كما أن لدى هنا عملى المناسب ، فعند
ما أزور الآن الأرض فإن مناظرها لا تعود تخلىنى كما كانت تفعل من قبل ،
فسأله تويديل « وهل كان الأمر كذلك من قبل ؟ » فرد شوبان قائلة « ليس
بعد أن حضر أصدقائى إلى هنا ، فانا أحضر إلى الأرض الآن كيما أساعد
الآخرين ، ويحتاج بعض الأرواح أعمالا أخرى لتقدمه (١) » .

هذا وقد وردت عشرات من الصور لمناظر لطبيعية من عالم الروح تلقنها على الألواح الحساسة بدون كاميرا الوسيطة البنية دونوهو Mrs. Donohoe تحت الرقابة العلمية الدقيقة ، وقد أشرف على إرسالها من هناك روح سير آرثر كوان دويل ومارتن دونوهو زوج الوسيطة الراحل تحت إشراف الروح المرشدة رد كلاود Red Cloud .

وفي مؤلف الأستاذ . ف . و . واريك F. W. Warrick وعنوانه « تجارب في الروحيات » Experiments In Psychics نجد عشرات من الصور الأخرى واردة بنفس الطريقة (١) ، فضلاً عن مئات من الصور لإثبات شتى الظواهر الواسطية التي التقطت تحت رقابه العلمية . وقدم هذا المؤلف الثمين للقراء سير أرفيلر لودج عالم الفيزياء الراحل ومدير جامعة برمنجهام شاهداً بعوامل الثقة في المؤلف — عن صلة شخصية به — وفي تجاربه الشاقة (٢) .

ولا توجد هناك زلازل ولا براكين ولا أعاصير ، وإن كانت توجد رياح خفيفة هادئة أحياناً . ولا توجد أمطار وإن كانت توجد أحياناً غيوم أثرية والمياه كثيرة عذبة ، ولكنها لا تحدث البلل بلامستها ولا تحتاج إلى وقت للجفاف ، وعلى ذلك أجمعت البحوث الروحية على تعدد مصادرها وبيئاتها مع أن الأمر لو كان محض خيال — كما يعترض الماديون — لكان من المحتم أن يختلف العلماء الروحيون في هذه النقطة الصغيرة . فيقول بعضهم مثلاً إنه توجد مياه كيانها الأرضية تماماً ، مادامت توجد هناك كل مظاهر الحياة الأرضية ، ويتخلل البعض الآخر أوصافاً أخرى لهذه المياه . وهذه المياه الأثرية ينزلون أحياناً فيها مجرد اللهب أو الرياضة لا للاغترسال ، لأن طبيعة الحياة نفسها عنوية — أثرية لا تعرف القذارة إليها سبيلاً .

(١) راجع بوجه خاص ص ٣٣٩ — ٣٤٥ ، ٣٩١ .

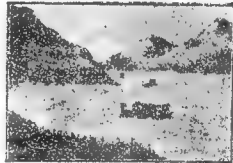
(٢) راجع أيضاً ما سبق من الوسيطة والمؤلف في الجزء الأول ص ٤٧٥ — ٤٧٧ .

نماذج من صور وساطية
لبعض مناظر طبيعية آتية من عالم الروح

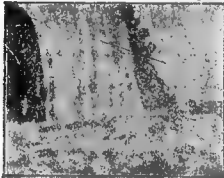
(٢)

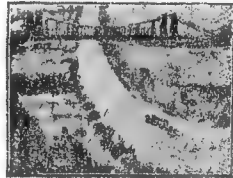
(١)

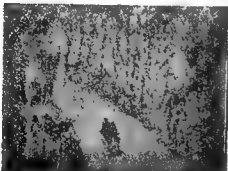
(٤)

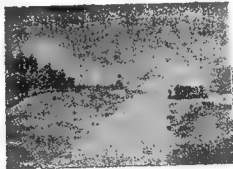
(٣)

(٦)

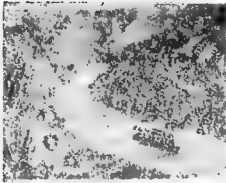

(٥)

عن كتاب « تجارب في الروحانيات »
للاستاذ ف. و. واريك طبعة ١٩٣٨ ص ٣٤٤ ، ٣٩١ .

(٨)

(٧)

(١٠)

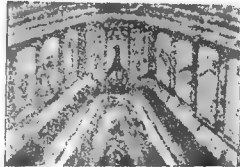
(٩)

(١٢)

(١١)

ولا يوجد هناك ليل ، ولذا فإن مشكلات الإضاءة لا وجود لها ، وقد بينا كيف علل جيمس آرثر قنديل مدير المعهد الدولي للبحث الروحي ، بلندن هذه الظاهرة تحليلًا علميًا . فكل ما يعرفونه هناك هو حالة من الشفق أى النور المادى^(١) . ومدة الشفق هذه قصيرة تهيج أغلب الأرواح فيها للراحة في منازلها ، فهي تغفو لفترات قصيرة لكنها لا تنام على طريقتنا لساعات طوال كما تسترد قواها الضائعة في كفاح النهار .

في الحياة الميراثية والثباتية

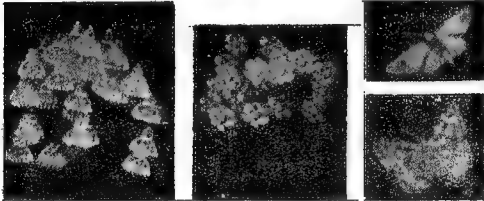
من المتفق عليه أن الحيوانات أجساداً أثرية تبقى بعد موت أجسادها المادية وتتواصل حياتها في مناطق مختلفة من العوالم الكوكبية والأثرية . وإن كان من الراجح أنها لا تصل إلى المستويات الروحية والعقلية التي تملأ هذه تلك ، إذ يعتقد بعض الباحثين أنه إذا كان للإنسان جسد مادي وآخر كوكبي قابل للتطور للوصول إلى المستويات الروحية والعقلية ، فإن الكائنات الحية الأخرى أجساداً مادية وأخرى كوكبية ولكن غير قابلة للوصول إلى المستوى الروحي أو العقلي للحياة . ولا نريد أن ندخل في تفاصيل هذا البحث ، لأننا قد راينا أن نتحاشى على قدر الإمكان المسائل الخلافية مكتفين بمرضى المبادئ العامة للعلم الروحي التي لم تعد بعد محل خلاف .

ومن هذه المبادئ أن لجميع الكائنات — حل أية حال — حياة أخرى بعد موت أجسادها المادية ، بصورة ما وفي مكان ما من مستويات الوجود كما تؤدي وظيفة ما من وظائف الحياة . ويصدق ذلك على الحيوانات الأليفة وغير الأليفة كما يصدق أيضاً على الأسماك والحشرات والفراشات . والحيوانات المفترسة تحتفظ بمظهرها الخارجي ، لكنها تفقد رغبتها في الاقتراس بفقدانها حاجتها إلى الطعام . والحيوانات الأليفة لها وظائف . هناك تختلف عن وظائفها على الأرض إذ لا يأكلون لحمها ، ولا يحتاجون

إلى امتطاء ظهورها للانتقال ، ولما دورها في بعض المناطق في الزينة وفي التعليم وفي إشباع نزعة بعض الأشخاص لاقتناء الحيوانات الأليفة في المنزل إذا كان يرغب في ذلك .

والطيور والفرشات الزاهية توجد بوفرة في المنازل والحدائق والطرق العامة ، وهي لا تخاف الإنسان ولا تهرب منه على عكس الحال هنا .

وفي هذا الشأن يقول الروح سيلفر يرش عن طريق وساطة الكاتب المعروف مورييس باربانيل في دائرة هانن سوافر نقيب الصحافة البريطانية الراحل : لدينا مملكة حيوانية كبيرة يسكنها الجميع سوياً في سلام . فيها كل الحيوانات وكل الطيور وقد اندمجت بينها البغضاء . هنا يرقد الأسد مع الحمل فلا يتنازعان أو يفترس أحدهما الآخر . لدينا حدائق جميلة كثيرة فيها أزهار من كل لون ومن كل صنف ممسقة في شكل جمالها الذاتي . لدينا ألوان لم تروها قط ، لدينا بحيرات جميلة وجبال وترع وأنهار ، وطيور عجيبة لها ريش فاخر وألوان جذابة . لدينا أنواع كثيرة جميلة من الحشرات ليست كذلك التي عندكم ، وإنما هي قد تطورت لأنها انتقلت من طور الشرائق وبرزت في كل برقيها

صور أزهار هربية و فراشاتين تلتها الوسيلة السيدة دونوهو Mrs. Donohoe من عالم الأثير تحت الرقابة الطبية الدقيقة بدون استخدام كاميرا (تجارب في الروحانيات للأستاذ واريك ص ٣٢٧) .

Fig. D/27

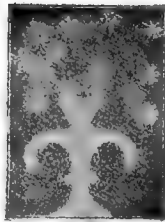

Fig. D/28

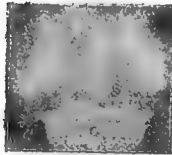

Fig. D/29

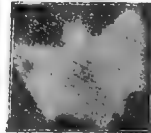

Fig. D/30

Fig. D/31

Fig. D/32

D/274, 280, 283, 315, 264 are skotographs of vases with flowers which M.D. sends. D/235 was one of three plates held the same evening. On the first was given by 19 flowers and one single one the date of my husband's passing, viz. 19th January. On the second plate was a chrysalis cocoon. The third plate showed the escaped butterfly in full flight.

صور أزهار أخرى موضوعة في أول شق وفراشة طائرة ورحلت بنفس الطريقة (من
الرجع السابق ص ٢٤٢) وبضيا يغير إلى ذكريات أو أحداث لينقل حياة الوسيلة الروحية
وزوجها الراحل مارتن دولومو (M. D.).

والبيانات الواردة عن النباتات وعن دور مملكة الحيوان في عالم ما بعد المادة مجمع عليها في كافة الكتب الواردة من هذا العالم ، أو تلك التي كتبت عنه بمعرفة بحاث لهم مكائنتهم ، فهل كان ذلك مكتناً لو كان الأمر كله محض خرافة كما قد يذهب المعترض الذي تعود أن يلقي الاعتراض جرافاً ؟ . . .
هذا وقد حدث في جلسات غير قليلة - وفي داخل هيئات عليية صرف - أن تجسدت في معامل البحث الروحي حيوانات وطيور . وأمكن تصوير أرواح بعض الحيوانات متجسدة وغير متجسدة كما هي الحال بالنسبة للأدميين^(١) .

المبحث الثالث

في بعض المميزات العامة للحياة هناك

تحدثنا في مناسبة سابقة عن ثبوت تأثير العقل المباشر في المادة كما انتهت إليه بحوث عدد وفير من العلماء على رأسهم الأستاذ ج. ب. واين رئيس قسم الباراسيكولوجي في جامعة ديوك بالولايات المتحدة ومدير معاملها ، وذلك كهيئة على تفوق العقل على المادة وإمكان سيطرته عليها بصورة ما ، وعلى إمكان استقلاله عنها بالتالي واحتمال خلوده رغم تحلل المادة وانفصالها عنه .

والآن بقي أن نتحدث عن تأثير العقل المباشر في المادة بوصفه من أهم مميزات الحياة - ووسائلها - في عالم ما بعد المادة ، حتى نعطى القارىء النظرية العامة عن مميزات الحياة هناك في أهم جوانبها ، لأن هذا التأثير يتحكم في الواقع في كل مظاهر الحياة هناك بنير استثناء ، إذ الحياة هناك عقلية بكل معنى الكلمة ، بالأقل ابتداء من المستوى الثالث حيث أن طريقة الخلق بالفسكر ، هي الأسلوب اليومي المألوف لهذه الحياة .

وفي هذا الشأن يتحدث شو دزموند Shaw Desmond أحد مؤسسي

(١) راجع ما سبق في الجزء الأول من ٤٥٥ - ٤٦٣ .

(م ٨ - الإنسان روح : ٢٤)

والمعهد الدولي للبحث الروحي . قائلاً ، إنني متحفظ كثيراً في آرائى التى أبتديها هنا ، فأما أن الفكر حقيقة فيعتبر ذلك الآن أمراً محتملاً نادت به بعض مدارس السيكولوجيا . وكبرهان ماضى على صحة ذلك استطاع العلامة فيوكوراى Fukurai منذ بضع سنين أن يصور الفكر بكميرا شديدة الحساسية . وليس هذا مكان شرح البصريات الروحية والفيزيقا الروحية ، وإنما أحيل بحى الاطلاع إلى بعض كتب العلماء الحديثين فى السيكولوجيا والفيزياء والفيزياء الفلسفية .

... وليس للناس أن يقولوا إن ذلك مستحيل الوقوع لأنهم قالوا ذلك نفسه عن الكلام والرؤية من بعد عبر الأرض عن طريق التليفون والراديو والتليفزيون وسيقبلون يوماً ما مسألة « الخلق بالفكر » ، وقد يستكشفون طريقة استخدام ذلك وهم فى أجسامهم الأرضية ، (١) .

والعلامة فيوكوراى الذى يتحدث عنه شو دزمووند أستاذ فى جامعة كوهيسان Kohyasan باليابان ورئيس المعهد الروحي اليابانى ، ومعروف بتجاربه الفذة فى تصوير الأفكار على اللوح الحساس وهو الآن هم قائم بذاته يطلق عليه Idéographie . وقد تمت تجارب ناجحة فيه أيضاً فى داخل المعهد الدولي لما وراء الروح ، فى بروكسل فى عامى ١٩٢٠ و ١٩٢١ تحت إشراف مديره الأستاذ داردن Dardenne .

وهذا التأثير المباشر للعقل فى المادة هو هناك كل شيء . فقلنا بالموت الفيزيقي يولد الجسد الأثيرى للإنسان فى عالم ما بعد المادة عارياً ، وعندما يدرك المولود الجديد ذلك يفتأ به التحل الفيزيقي ويستشعر الحاجة إلى رداء يستتر به بدنه ، وعندما يبحث العقل عن هذا الرداء إذا به يصنع من الأثير بطريقة لا شعورية الرداء الذى يرضيه ، أو بالأدق ذلك الذى ألفه وتعود

(١) أحاديث فى الروحية مجلة « عالم الروح » سنة ٩ عدد نوفمبر ١٩٥٥ ص ٨ .

عليه خلال حياته الأرضية . وهذا هو أول درس تتلقاه الروح من الطبيعة عن أسلوب حياتها الجديدة^(١) .

ولا توجد هناك بالتالى مناجم ولا حاجر لأن كل ما يحتاجون إليه من مادة صلبة أو رخوة يصنعونه بتأثير مباشر من العقل فى الأثير أو بالأدق فى الضوء ، الأثير . وقد يبدو ذلك فوق تصور عقولنا فى حالتها الراهنة ، ولكن علينا أن نقدر أن المواد الأرضية كلها تقع بين اهتزاز لوتين من الضوء هما اللون البنفسجى ارتفاعاً والأحمر انخفاضاً يطويان بينهما اهتزازات المواد الصلبة والسائلة والغازية . والضوء الأبيض يمكن تحليله إلى سبعة ألوان هى ألوان الطيف الشمسى التى تبدأ بالبنفسجى وتنتهى بالأحمر ، ويقع بينهما باقى الاهتزازات الأرضية الأخرى التى تمثل جميع المواد الصلبة والسائلة . فلم يكون الوضع غير ذلك فى عالم الأثير ؟

ولإنما الفارق الحقيقى ليس من هذه الناحية ، بل من ناحية أن المادة الصلبة هناك - أى تلك التى تبدو لحواسهم صلبة - محكومة بالعقل مباشرة ، أما هنا فهى غير محكومة به بطريقة مباشرة . ولذا كان عالمهم عقلياً بمعنى الكلمة وكان عالمنا مادياً . فنواميس الحياة هناك أرقى منها بكثير على المستوى الأرضى ، وهى حقيقية سواء أقدرنا على فهمها وتصورها ، أم عجزت عقولنا الواهنة عن ذلك فى وضعها الراهن .

فلا غرابة إذا وجدنا الأرواح الراقية تجمع على القول بأنها تصنع كافة حاجياتها باستخدام عقولها ، لا باستخدام أيديها كما نفعل نحن على المستوى المادى ، فثلاثهم يقولون إنهم يصنعون بعقولهم أزهارهم ونباتاتهم وأشجارهم فلا يحتاجون إلى الأساليب الأرضية فى الزراعة وما تتطلبه من حرث وبذر ورى وغيره . وأن الغابات التى تنمو هنا بفعل الطبيعة لها أصلها هناك ومقابلها الأثيرى الذى يبدو لحواسهم صلباً محسوساً كما تبدو لحواسنا

(١) راجع رسائل الروح جوليا لوسيطها سر وليم ت . ستيدليب الصفيين البريطانيين .

كل الأجسام صلبة وما هي في حقيقتها صلبة ، لأن لكل جسم صلب جسمين أحدهما مادي محسوس والآخر أثري غير محسوس على المستوى الأرضي ، وذوال المادى لا يمحى الأثرى بالتالى لأنه غير قابل للزوال (١) .

وعن طريق هذا التأثير المباشر للعقل فى المادة يشيدون مبانيهم ويربونها ويوسعونها ، وتبدو لهم صلبة بقدر ما تبدو مبانيها صلبة لحواسنا ، فكل شئ فى الوجود نسبى فايبدو لنا هنا صلباً لا يبدو لهم كذلك هناك والعكس بالعكس .

وهذا التأثير المباشر للعقل فى المادة ينمو مع الوقت ويعلو كلما علا مستوى الحياة وينخفض كلما انخفض هذا المستوى . وكلما كان الشئ المراد خلقه بالسكر هاماً ودقيقاً كلما احتاج الأمر إلى ذوق فى وخبرة خاصة ومران من خبير متخصص يقوم فى شأن المبانى بدور المهندس على المستوى المادى . فلا يتحدث بناء المسكن المطلوب بمجرد التخيل من أى إنسان . ويتم البناء تدريجياً ويبطء ويحتاج إلى مشقة . وفى هذه النقطة وهى ، كيف يبنون مبانيهم ، وكيف ، وفرون احتياجاتهم ، ؟ توجد تفاصيل كثيرة فى المراجع الروحية يضيق عنها هذا المقام .

وعن طريق هذا التأثير المباشر للعقل فى الأثير يصنعون طعامهم الذى يأكله أغلبهم بحكم التعود فقط لا بحكم الحاجة الحقيقية إليه ، وذلك إلى أن يزول تدريجياً هذا التعود . أما الوضع الطبيعى للروح فهو أنها تستمد غذاءها من الأثير رأساً بقدر حاجتها إليه ، وبدون مجهود خاص . أما عندما تريد الروح أن تتذوق طعاماً مادياً فهو يذوب فى فيها وتشعر بطعمه كما تشعر نحن ، ولا ينزل فى أحشائها لأنه ليس للروح من دورة دموية ولا من جهاز هضمى .

(١) راجع ما سبق فى الجزء الاول فى ص ٤٢٧ وما يبعدها من الجسد الأثيرى ، وفى هذا الجزء ص ٢٤ - ٣٨ عن رأى بعض علماء التبرياء والرياضة المعاصرين فى حقيقة المادة الصلبة ووجود مقابل أثرى لكل جسم يبدو لنا صلباً .

والأرواح تنفّس كما تنفّس نحن . وقد حدث في هذا الشأن أن سأل الأسقف تويديل روح شوبان Chopin الموسيقار المعروفة ملاه هل أتم مضطرون للكل أو للشرب ؟ فأجاب شوبان قائلاً : لا بالمرّة لأن التنفّس الذى تنفّسه كاف لأن يحفظ لنا أجسادنا الأثيرية التى لا يلزمها أى شيء آخر ، فرد عليه إذا فأنتم تنفّسون ؟ فأجاب بالإيجاب .

وقد رد بما يماثل ذلك أيضاً روح سير آرثر كونان دويل عندما قال له : « لا حاجة بنا للطعام أو للشراب ، ولكن الذين يشعرون بحاجتهم إليهما يجدونهما . وبقدر ما يتقدمون هنا بقدر ما يكفون عن الاحتياجات الأرضية ويبعثون عما هو أسمى منها »^(١) . وعلى ذلك أجمعت البحوث الروحية في كل مكان ..

في المبنى

وتوجد مباني لثقى أغرض الحياة التى يحيوها ، منها ما هو عام كالمعاهد والمتاحف والمعارض والمعامل والمكتبات ، ومنها ما هو مخصص لسكنائهم . وفي صدد المنازل يقول سيلفر بيرش Silver Birch الروح المرشدة لدائرة هانن سوافر نقيب الصحفيين : « إن منزلى جميل جداً لدرجة أن الخيال يعجز عن وصفه . لا يمكن للنقاشين إيجاد ألوان تصور كل ظلاله ، ولا يستطيع الموسيقيون العثور في مجال آلاتهم على نغمات تعبر عن كل فنه وبهائه .. وهو أجمل من أجل أى حلم شاهدتموه . اسألوا عمكم مارسيل (يقصد مارسيل بونسكين وهو فنان روحى كان حاضراً) إنه فنان ، وسوف يخبركم أنه ليس هنده صبغات يلون بها روائع العالم الروحى التى تكشف له في لحظات الإلهام الخاطفة »^(٢) ... » .

(١) من « أنباء من العالم الآخر » طبعة ٣ ص ٣٢١ وما بعدها .

(٢) الوسيط هو الكاتب المعاصر موريس باربانيل Maurice Barbanell رئيس تحرير جريدة الأنباء الروحية Psycho News .

(راجع ما سبق في الجزء الأول ص ٢٤٦ ، ٢٤٩ ، ٢٥٠) .

وهذه المنازل صغيرة ، غير مرتفعة ، مقسمة إلى غرف وليس بها دورات مياه ، إذ لا حاجة بها لأن طبيعة الحياة هناك متحررة من المادة الأرضية ، وبالتالي نقية ليست بحاجة إلى ما يقابل دورات المياه في منازل الأرضيين . وليس بها أيضاً ما يقابل المطابخ أو غرف الطعام ، إذ صلة الأرواح بالطعام تختلف تماماً عن طبيعة صلتنا به ، فهو — كما قلنا آنفاً — لا يمثل عندها ضرورة أولية للحياة بقدر ما يمثل مجرد رغبة قد تكون قوية في تذوق ما تحبه من طعام ، وهي رغبة تزول تدريجياً مع الوقت ، عندما تنمو الروح في الوعي والإدراك ، وتتحرر من حاجيات قديمة كثيرة تكون مازالت متعاقبة بها بحكم سلطان الذاكرة والتعود القديم ، أكثر مما هو بحكم نظام الحياة وأسلوبها المرسوم .

إنما الأمر الشائع في منازل المستويات الراقية من عالم الروح وجود غرف لاستقبال الضيوف ، وأخرى كليا تهجع فيها الأرواح أو تنفو للحظات قصيرة ، وهي تفضل استخدام هذا التعبير — تبير الغفوة أو الهجوع — على استخدام تعبير النوم ، لأن النوم العميق لمدى ساعات طويلة غير معروف هناك إلا بالنسبة للأرواح الوافدة حديثاً وذلك بحكم التعود القديم أيضاً ، والذي ينبغى التحرر منه مع الوقت ، خصوصاً لأن التحرر من الجسد الترابي الشديد الوطأة على النفس يحرر الروح من أثقل أحمالها التي كانت تربطها بمستوى منخفض من مستويات الوجود ، وتدعوها إلى النوم العميق لمدى ساعات طويلة لما كان يكبدها حمل هذا الجسد الثقيل من نصب طيلة ساعات اليقظة ، وهذه الغرف في مساكن عالم الروح تقابل غرف النوم في مساكننا :

وقد توجد أيضاً في بعض هذه المنازل غرف مخصصة للعبادة إذ تلعب العبادة هناك دوراً يتجاوز بكثير دورها على المستوى الأرضي ، لأن الإحساس بالقدرة الخالقة هناك أقوى بكثير مما نعرفه هنا ، بعد إذ تصبح العقول أكثر استجابة للاهتزازات السكونية العالية ، وترتفع معها بعد تحررها من ربطة

الغلاف الكثيف الذى كان يغلفها وهو المنع ، والذى كان يقيد أجزاء كثيرة من الوعى أصبحت بعد الانتقال حرة طليقة ، مندمج بعضها فى البهيمى الآخر اندماجاً كافياً .

والمساكن مفروشة بما يقابل بعض أصناف الرياش التى نعرفها ، ولكن بالقدر الذى تحتاج إليه الأرواح الراقية فى مستواها الجديد ، وكل بحسب ذوقه وميوله ويشته . وهذه الرياش فى جملتها أرقى بكثير فى ذوقها من جميع ما نعرف من رياش أو سجاد أو لوحات أو تحف ، بالنظر إلى العقول الراقية التى قامت بصنعها ، وإلى وسائل العمل العقلية التى عندهم ، والتى تتجاوز بكثير وسائلنا اليدوية المقيدة .

ولا تتلاصق المنازل هناك ، بل لكل منزل حديقته المزهرة التى تحيط به من كل جانب ، وعلى ذلك أجمعت رسائل أرواح هذا المستوى الثالث .

وتوجد بالمنازل نوافذ وأبواب قابلة للغلق والفتح ، كما قد يوجد درج (سلم) لإحضار شكل معين على المكان قد يريده له صاحبه ، لا الوصول إلى الطابق العلوى مثلاً لأن الانتقال فى عالم الروح ، بما فى ذلك الصعود والنزول فى المباني ، يكون بقدرة الفكر وحدها .

ووجود الجدران والأبواب المغلقة لا يمنع الأرواح الزائرة من ولوج المكان إذا شامت ، ولكن تقاليدهم وآدابهم - وهى كثيرة وتأثيرها شديد فى تنظيم حياتهم - تدعوهم لأن يدخلوا البيوت من أبوابها المفتوحة ، وبعد إشعار صاحب المنزل برغبة الدخول واستئذانه أولاً فيه .

ولا توجد أية إحضاء صناعية فى عالم الروح ، لا فى داخل المباني ولا فى عارجها ، لأنهم يعيشون هناك فى بيئة الضوء الكونى ، الذى يقوى نهاراً ويضعف ليلاً^(١) ، فلا يحل الظلام التام ، إلا فى يثبات الظلمة الخارجية ،

التي لا تمت بصلة إلى بيئة « السمرلاند » ، أو أرض المصيف الجميلة .

أما عن طراز المباني ، فالإجماع على وجود أصناف كثيرة من كل طراز ونسق عرفها البشر ، بحسب اتجاهات قاطنينا وأذواقهم ورغباتهم ، لا يقيدم في ذلك إلا قيد رغبة التنسيق العام والمحافظة على وحدة الطراز في المكان الواحد ، على النحو الذي قد نشاهده - حتى على المستوى الأرضي - في المدن الجميلة الحديثة . فالمدن مرآة لعقول أصحابها وقاطنينا تبدو ملسقة مرتبة ، بقدر ما يكون في عقولهم من تنسيق وترتيب ، والعكس بالعكس في كل زمان ومكان ، خصوصاً عندما يكون المستوى عقلياً أكثر مما هو مادي .

في المدن

وتوجد هناك بالثالث مدن تتراوح في مدى جمالها لكنها على أية حال أجل بكثير من المدن الأرضية ، إلى حد أن سكان المستوى الثالث يتحدثون عن المدن الكبرى مثل لندن وباريس ونيويورك كما لو كانت مدناً عاتقة القدرة . وتتميز مدن عالم الروح بمحادثتها وبحيراتها المتزامية الأطراف ، وبأن مساكنها كلها عبارة عن فيلات لا يتجاوز ارتفاعها طابقاً واحداً أو طابقين فلا توجد عمارات ضخمة للسكنى المفترقة ، لأن مشكلة ضيق المكان لا وجود لها هناك ، وكذلك مشكلة وسائل الانتقال . وليس جمال المساكن في رونقها أو ألوانها أو أضوائها لحسب ، بل إن جمالها يكمن أولاً في مشاعر الخير التي تغذي أصحابها ونوع المبادئ السامية التي توجه أفكارهم .

ولا توجد في هذه المدن حركة مواصلات ذات صخب وضجيج لأن الانتقال فيها وفي غيرها يكون عن طريق الفكر . وهذه الآن حقيقة روحية أجمعت عليها الآراء .

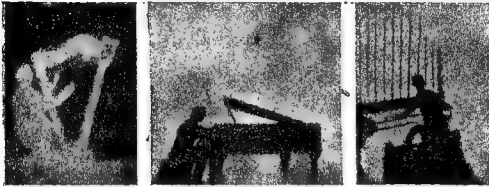
وقد يصنعون بعض وسائل الانتقال بغرض المتعة وبحكم التعود ، مثل باخرة أو عروامة لمن ألفوا حياة البحار وأصبحوا لا يطيقون البعد عنها . وقد يستعملونها في الإقامة الدائمة فيها بدلا من المنازل ويمكن أن تنتقل بهم للنزهة أو لأى غرض آخر مثل تغيير الموقع الطبيعى . وتسير فى اليم بوسائل عقلية لا يفهمها إلا الإنسان الذى يفهم كيف يكون التأثير المباشر للعقل فى المادة الصلبة .

وتوجد فى مدن المستوى الثالث هذا كل مظاهر الحضارة التى نعرفها على أرقى مستوى ، بما فى ذلك المعاهد العلمية وقاعات الاطلاع والبحث والموسيقى والمتاحف والمعارض والفنون الجميلة ودور اللهو الراقى ... ومع مراعاة أن الفنون الجميلة هناك فى مستوى عالٍ وتتجاوز كثيراً أحسن ما وصل إليه البشر حتى الآن . وعلى ذلك أجمعت الرسائل الواردة إلى بنات مختلفة .

فالموسيقى هناك مستوى يجعل أرقى موسيقانا الكلاسيكية ظلّا باهتاً له . وهى مصحوبة عادة بمناظر وأشكال تحدىها الأصوات فى التأثير . وتقام حفلات هامة رائعة وصفها الأستاذ شو دزيموند فى كتابه كيف تحيا عندما تموت ؟ ، حتى أن من الوصف الشائع لهذه المناطق أن الموسيقى فيها هى الحياة . ولا غرابة فى ذلك إذا روعى أن روائع الموسيقى التى نعرفها ذات مصدر روحى — فى جملتها — فهى إلهام راق من عالم الروح إلى عالم المادة عن طريق عباقرة الموسيقى شأنهم فى ذلك شأن عباقرة الشعر والأدب والكشوف العلمية^(١) .

وللنحت وللرسم هناك مستوى رفيع لا يقل عن مستوى الموسيقى . وقد التقطت داخل الكلية البريطانية للعلم الروحى ، صور وساطية بالأشعة

فوق البنفسجية ultra-violet للوحات ولرسوم آتية من عالم الروح عن طريق وسطاء متملدين ، مثلها يحده القارىء أيضاً في كتاب الأستاذ واريك Warrio عن تجارب وردت عن طريق وساطة السيدة دونوهر بدون استعمال كاميرا^(١) بل بمجرد وضع الألواح الحساسة على جبينها .

صور آلات موسيقية مرسلة من عالم الروح يتخون كاميرا (مؤلف واريك س ٢٤٤٣)
لاحظ أن الآلة اليمنى ليس ما يقابلها على المستوى الأرضى

في العمل

وينطلى من يظن أن الحياة في عالم ما بعد المادة حياة خمول وكسل أو أنها - غيب - حياة تأمل وتعم . إن الحياة في المستويات الراقية من عوالم ما بعد المادة على العكس من ذلك حافلة بكل صور النشاط الإنسانى الرفيع والخدمات الراقية وتقدم المعرفة والأخلاق . ولكل روح هناك عملها في المناطق الراقية ، فلا توجد بطالة ولا كسل . والدافع للعمل هناك ليس هو البحث عن لقمة العيش المتوافرة للجميع ، بل هو حب العمل وحده . وكل إنسان يختار العمل الذى يحبه ، أو بالأدق العمل الذى يناسب ملكاته الفنية والعقلية ، ويتفق مع مداركه وميوله . وقد ورد في الحديث الشريف « الأرواح بعد الموت تلج مكاناً ألفته وتلزم عملاً عرفته » .

(١) راجع مجلة « العلم الروحى » التى تصدرها الكلية عدة يولية سنة ١٩٢٧ وما سبق
س ١٠٧ - ١١٢ ، نقلاً عن مؤلف الأستاذ واريك .

والأعمال كثيرة ، بجميع الأعمال الذهنية والفنية هنا لها ما يقابلها هناك من فلسفة وأدب ولغات وعلوم طبيعية إلى علوم ما وراء الطبيعة ، إلى علم نفس وما وراء النفس ، ومن علوم اجتماعية وهندسية إلى كيمياء إلى طب إلى فلك ...

وهناك بالإضافة إلى ذلك أعمال كثيرة ليس لها ما يقابلها على المستوى الأرضي . مثل الحراسة والإرشاد والإلهام لسكان المستويات المادية الوجود من أرضيين وغيرهم ، ومثل محاولة الاتصال بهم وتنظيم الجلسات الروحية لإقناع المنسكبين من الماديين والمكابرين .

وهناك أيضاً صور عديدة من النشاط التي لها ما يقابلها هنا ، ولكن تزاوجها بالأرواح بطرائق مختلفة تماماً عن طرائقنا . ومن ذلك نشاطها في الزراعة والحجارة والصناعة بسبل عقلية لا يدوية على ما ذكرناه آنفاً .

وهناك صور من الكفاح الذي لا يتوقف لنصرة المبادئ السامية وتحقيق الأهداف النبيلة التي تتطلع إليها النفوس المجاهدة لأجل تحقيق العدالة والمساواة والوصول بالتطور نحو أجمل أهدافه وأروعها ، وفي حدود ما تملكه الأرواح من وسائل في ضمائر البشر وأذهانهم ، متخطية ما قد يصادفها من عقبات ، متغلبة على ما قد يوضع في طريقها من عراقيل الجحالة أو الغباء أو الأنانية وما أكثرها .

والأرواح في جهادها هذا مفيدة بنواميس طبيعية تحد من إمكانياتها الفطرية تماثل إلى حد كبير تلك النواميس الطبيعية التي تحد من إمكانيات البشر وتقيدهم من حدود نشاطهم ، والتي وضعت لتحقيق غاية سامية هي تحقيق التضامن في التطور بين أبناء المجتمع الواحد ، بل البيئة الواحدة ، بل المستوى الواحد من مستويات الوجود . فالرابطة بين الجميع — على اختلاف ألوانهم وأديانهم وأجناسهم — أقوى مما يمكن أن نقدر أو نتصور سواء أكنّا هنا أم هناك .

وهناك أعمال للمساعدة والإنقاذ وتخفيف الآلام والعلاج ، ولننقد
الأرامل والآيتام ، ولمواساة المحزونين والمضطهدين في كل مستوى من
مستويات الحياة .

وتوجد دراسة للقانون وللشرائع لمجرد المعرفة وللمقارنة وللإلهام ،
لكن لا توجد هناك محاكم بالمعنى الأرضي ، لأن التشريع السامى يعرف
كيف يطبق نفسه بنفسه ، وكيف يعاقب بذاته ويثيب بغير حاجة إلى فاض
من البشر . وتبدو للقوانين الطبيعية هناك كل صرامتها وقوتها على ما سنبينه
في الباب المقبل الذى خصصناه للتواب والعقاب .

وفى الجملة إن أنواعاً عديدة من المهن الأرضية لها ما يقابلها هناك
كما قلنا وإن اختلفت الوسائل فى كثير من الأحيان . والمهن الذهنية
لا تختلف فيها الوسائل اختلافاً كثيراً عن ذى قبل ، أما المهن البدنية
فتختلف تماماً ، فثلا يباشرون الطب بدون جراحة . ويكاد طب الجسم
الائيرى يختلط هناك . بعلم النفس . والتحليل النفسى . يلعب مع العلاج
بالإشعاع دوراً كبيراً فى الشفاء لأن أمراض الجسد الاثيرى غير معروفة
هناك إلا عن طريق أمراض النفس ، وهى تسكر عادة عند المتقنين حديثاً
بحكم ذكرياتهم الالهية الباقية من السباط التى تكون قد ألغيت ظهورهم أثناء
الكفاح فى خضم الحياة الأرضية من المهد إلى اللحد .

والإنسان هو الذى ينظم أوقات عمله وراحته هناك ، فلا إرغام عليه
أية كانت صورته . وتجرى مواولة الأعمال على نمط يختلف فى الجملة
عن أنماطها على المستوى الأرضى ، لأن الفكر متحرر من قيود كثيرة
تحد من قدرته على المستوى الأرضى . فضلاً عن أن مطالب الحياة
الأرضية - وهى بطبيعتها تمثل أغلالاً حقيقية - تعوق نشاط العقل هنا
ولا تعوقه هناك .

فالحياة هناك متحررة وعقلية بكل معنى الكلمة ، وبقدر ما ينمو الإدراك بقدر ما يتيح لصاحبه فرصاً متزايدة للسعادة النفسية .. أليس هذا هو ما نلاحظه حتى على المستوى الأرضي ؟ ... وهو نفس ما لاحظته كبار الفلاسفة على مر العصور من سقراط إلى أرسطو إلى أفلاطون إلى الفارابي إلى ابن رشد إلى ابن سينا إلى غيرهم .

في التعذيب والتربية

وفي شأن التعليم في العالم الآخر يتحدث الأديب الإيرلندي المعروف شوزموند قائلاً إنه في العالم الكوكبي تندرج السياسة مع التعليم مع الجنس مع العقيدة فيصبح كل واحد منها جزءاً من الآخر ، وهذا هو ما ينبغي أن يكون في تقديري ، فالتعليم على أرضنا سواء أكان في المدارس الخاصة أم العامة أم في الجامعة يبدو فقيراً جداً في نظر المربين الموجودين في العالم الكوكبي ، فهو يبدو لهم خاطئاً من أساسه في محوره وفي آفاقه .

ورأى الكوكبيين يمكن تأخيصة في أنهم يقولون إنهم عندما يدخلون إلى عافلتنا العلمية بما قد يلقي فيها من فروض مرتجلة ، ومن أسماء على غير مسمى ، ومن مناقشات فارغة لا تنتهي عن الاختفاء المتوقع للإنسان من على الأرض تحت ضغط الحياة المصرية والآلات ، وكل ما يصوره كالوكان جسداً نحسب ، يتصورون أنفسهم كالوكانوا قد دخلوا إلى مصحة للأمراض العقلية ، بل مصحة عاضدة لتنظيم دقيق لا يجعل فاطنيتها يشعرون أنهم مرضى بعقولهم كما هي الحال عند كل مريض بعقله ! .

فهم يقولون إن جزءاً كبيراً من علومكم علوم حقيقية ، ولكن جزءاً كبيراً آخر مما تتصورونه علماً ليس إلا — بكل بساطة — عبارة عن معان جوفاء اصطنعتها عبقرية عالية . وإلى أن يسلم علماءكم بأن الإنسان محض روح ، وأن الجسد ليس إلا رداء مؤقت لهذه الروح ، فإن علومكم ستظل حبيسة قفصها الحديدي تدور حول نفسها بغير نهاية كحلقة مفرغة .

ثم يقول دزموند : وعند ما كنت أحاضر منذ وقت قريب في «جمعية العلاقات الخارجية» بجامعة كبريدج بدالى قدر كبير من الحقيقة في هذا القول ، فقد وجدت هناك شباباً متشوقاً للمعرفة ، ومع ذلك جعل منهم التعليم الأكاديمي الخاضعين له مجرد آلات أو نماذج صماء . وكانت تبدو عليهم اللهفة إلى أن يصبحوا أشياء أخرى ، كما لاحظت ذلك من إقبالهم الشديد على الحضور ، ومن الأسئلة التي أغرقوني بها ، ومن خطاباتهم التي كانت تعمل إلى حتى بعد أن عدت إلى موطنى في «ليسترهاوس» .

فهم يشعرون بأن تعليمهم غال من الحياة أى من الاعتقاد ، وأنه حتى من الزاوية المادية الصرفة فإن صلة هذا التعليم ضعيفة بالعالم الذي يحيا فيه الرجال والنساء . والطفل في العالم الكوكبي لن يكون عليه أن يصارع ضد هذا التعليم الأكاديمي ، ولن يطلب منه أن يجتاز امتحانات ينظرون إليها هناك — كما بدأنا ننظر إليها هنا — بوصفها ليست اختبارات للمعرفة ، ولا لشيء آخر أهم من المعرفة وهو الحكمة .

فإن الحقائق نفسها لا قيمة لها ما لم ترتبط بالحياة وتتلاءم مع «عالم كل يوم» ، وهذه هي القاعدة في العالم الكوكبي . وجامعاتنا تعلم «الوقائع» ، أما الحكمة فكلها ، لأن الحكمة ربما لا يمكن تعليمها ، أما موضوع التعليم الكوكبي رمته فهو تنمية الابتكار والحكمة معاً .

ولذا كانت الحكمة لا نكتسبها بالتعليم فلا أول من أن نحياها ، وهندند فيمكن تمييزها واستثمارها ، لأنه لا يمكنك أن تعلم رجلاً أو امرأة شيئاً إلا إذا وصل أيهما إلى نقطة في التطور تجعله مستعداً إما لتذكر القديم (فالمولف من القائلين بتعدد حيوات الإنسان وعودته إلى التجسد) (١) ، وإما الخطو نحو معرفة أخرى جديدة ، وكل تعليم حقيقى عبارة عن فن استثمار حب المعرفة .

وعند ما يحى اليوم - لكم أوى - الذى فيه ندخل مدرسة كوكبية
أولى قاعة من قاعات الحكمة فسيواجهنا بعض مفاجآت . أولها أننا سنجد
أماننا مبانى ضخمة تعادل أبعادها المبانى الضخمة أو المعابد الفرعونية التى
كانت فى أيامها الخالية عبارة عن « مدارس للحكمة » .

وسنجد أماننا طلبة من جميع الأعمار كأولئك الذين « كنت » أشاهد
عند ما كنت أحاضر فى مدرج جامعة واشنطن بأمریکا وكانت بينهم سيدة
تبلغ من العمر السبعين ربيعاً بغير أن تثير استغراب أحد . وغارج القاعة
الرئيسية فى مدارس العالم الكوكبي توجد قاعات للمطالعة وتلوق الثقافة
الخاصة ، فيها يعلم الإنسان نفسه أكثر مما يعلمه إياه الآخرون ، ولا يتعلمون
فيها ما تعلمناه فى مدارسنا فى حياتنا الأرضية الخاصة ، بل ما تعلمناه فيما بعد
هندما اتصلنا بالحياة ، فن الخرافة الاعتقاد بأن الطفل - أو حتى الإنسان
البالغ - يمكن أن يتعلم شيئاً ذا قيمة من الطريقة الأكاديمية .

وسنجد أماننا لوحات كبيرة (أو شاشات فضية) ، يتجسد عليها
الناس والأحداث كما تتجسد فى دور السينما فى مستوانا الأرضى . إلا أن
الصور هناك حية والأحداث تبدو كما لو كانت تجرى حقيقة فى هذه اللحظة
(يتحدث عن شريط الكون الأثيرى الذى يعزفه الروحانيون) .

وبمجرد النظر إلى الشاشة الأثيرية يشاهدون شروق الحياة فى أرضنا
بما فيها من كائنات عصور ما قبل التاريخ ، ويشاهدون فيها الإنسان البدائى
فى عمله ولهوه وحر به وعشقه ، كما يسمعون كلامه ، وصراخ الدنيا صور
وغيره من حيوانات العصور السحيقة . . .

فهم يتعلمون من « شاشة الزمن » هذه أصولهم الخاصة . وتبدو لهم -
كما لو كانت من خلال زجاج يطل على الأرض - قصة الحياة على الأرض التى
تحتهم فيفهمون مانعجز عن فهمه ، وهو كيف أن الرجال والنساء على الأرض
التي ينظرون إليها ويستمعون يمكن أن يصبحوا وحوشاً فى حروبهم الأرضية ،

وفي علاقاتهم الإنسانية ، ولكن ، أن نعرف كل شئ . معناه أن نغفر كل شئ .
كما يقول المثل الفرنسي ، ولذا فهم يتعلمون التسامح والاعتدال مع الآخرين .
ويشاهد المتفرجون أمامهم مواطناً قارة الأتلنتس Atlantis (١) يشون
ويتحدثون ، وإذا كان هذا الأمر الأخير عبارة عن مجرد انعكاس للفكر
فإن على أن أذكر القارئ أن السينما المحسمة في أيامنا الحالية قد تتضمن نفس
الفكرة . . وهكذا فإن النظارة بهذه الطريقة لا يشاهدون لحسب أسلافهم
في الزمان بل معاصريهم ويستمعون إلى محاضراتهم ورسائلهم .

وكل ذلك يشبه إلى حد ما لوحة التلفزيون بالنسبة لأحداث الأرض
الجارية ، ولكن الطفل هناك يمكنه أن يشاهد كل ما يجرى في أية لحظة
سواء في عالم الكوكبي الخاص أم على أرضنا ، بل إنى اعتقد أنه في
المستويات العليا يمكنهم أن يراقبوا أحداث كوكب الزهرة أو المريخ كما
سيمكننا يوماً أن نراقبها على شاشة التلفزيون الأرضي الذي لا يزال آلة بدائية .
وفي نفس الوقت يقرر دزموند أن الأرواح يمكنها أن تقرأ الكتب
الأرضية ، لأن لكل كتاب اهتزازاً معيناً وبالتالي طول موجة ، ولأن الفكر
هو الذي يعطى لكل كتاب سرعته الخاصة في الاهتزاز أو طول موجته ،
بل لكل عبارة ولكل كلمة اهتزازها الخاص ، وعن هذا الطريق قد تصل
الأرواح إلى قراءة مؤلفاتنا الأرضية إذا شامت ، أو بالأدق إلى قراءة
الأفكار التي وراء العبارات والألفاظ (٢) .

وقد بحث موضوع هذه الظاهرة الغريبة عدد من البحوث الآخرين منهم
الأسقف ستانتون موزس الأستاذ بجامعة لندن ونشر عنها مقالاً في جريدة
الإنسان الروحي Spiritualist (عدد ١٥ ديسمبر سنة ١٨٧٣) وفيه يقول

(١) اسم قارة رومى يسمى فلاسة الإغريق فلان من الفرائنة أن المحيط الأطلسى قد ابتدأها
في العصور الماضية ، وكانت قد بلغت من الحضارة أسمى درجاتها .

How You Live When You Die.

(٢)

طبعة خاصة الفصل الرابع والعشرين وخمسون التعليم في العالم الآخر .

عن قراءة الكتب بواسطة الأرواح إنه سأل روحاً معينة هل تستطيعين القراءة؟ فأجابت قائلة ، أنا لا يمكنني ذلك ، ولكن روح ذكرى جراي Zachary Gray وريتور Retor يمكنهما القراءة .

وبعد ذلك حضر ركتور وقرر أنه يمكنه قراءة الكتب الأرضية ولكن بصعوبة فطلب منه موزس أن يكتب له السطر الأخير من الجزء الأول من كتاب Aeneid فكتبه له كتابة صحيحة ، ثم طلب منه أن يكتب له الفقرة الأخيرة من ص ٤٩ من الكتاب الذي قبل الأخير من « الرف ، الثاني من دولاب كتبه . (وكان نفس موزس لا يعرف هذا الكتاب) فأتضح فيما بعد أنه كتاب عنوانه « Roger's Antipopopriation » ، فنجحت الروح في إملاء الفقرة التي لم يكن أحد من الحاضرين يعرفها ولا يعرف عنها شيئاً (وأخطأت في كلمة واحدة حيث وضعت بدلها لفظاً آخر يؤدي نفس المعنى) .

وأعيدت نفس التجربة عندما قرأت الروح ص ١٤٥ من كتاب ثالث عينه لها موزس ولا يعلم محتوياته . . . وهكذا . وقررت الروح أنه يمكنها القراءة بمجمود خاص تبذله عندما تكون الظروف مؤاتية جداً . ويقول موزس إن هذه الطريقة من أحسن الطرق لتحقيق شخصية الروح ، لأن الفقرات التي قرأتها كانت غريبة تماماً عن أذهان الحاضرين ولا يعلمون عنها شيئاً . . . (١)

في التسلية والرياضة والتمرد

بالإضافة إلى الفنون الجميلة التي تمثل مزيجاً من العمل ومن اللهو ، فإن الأرواح تعرف جميع وسائل اللهو والتسلية الأخرى التي نعرفها هنا ، والتي تتفق مع ميولها وملكانها . فلا توجد وسيلة للهو أو تسلية أو رياضة بريئة على المستوى الأرضي إلا ولها ما يقابلها على المستوى الأثيري .

(١) من مؤلفه في « شخصية الروح » Spirit Identity طبعه ١٩٥٤

وغالبية الأرواح تظل محافظة على هوياتها القديمة لفترة من الوقت قد تطول أو تقصر إلى أن تتخلى عنها تدريجياً إذا شاءت التخلّى أو تستبدلها بغيرها إذا شاءت التغيير ، وبغير أن يصرفها حب التسلية أو الرياضة عن واجباتها العائلية والاجتماعية ، فإن حب الخدمة النيلة هو طابع الأرواح الراقية ولكنه لا يطفى عند عدد كبير منها على حب اللهو أو الرياضة سواء على المستوى المادى أم الأثيرى .

ولتوضيح ذلك بالصور وردت عدة لوحات عن طريق وساطة السيدة دوانو هو على الأرواح الحساسة بدون الاستعانة بكاميرا ، وكانت الوسيلة تحت هيمنة روحها المرشدر د كلاود Red Cloud ، وهى تمثل مناظر لما يقابل ألعابنا المألوفة من تنس وكريك وبياردو وجولف وشطرنج ... كما يتضح من اللوحات الست الآتية مأخوذة عن مؤلف « تجارب الروحيات » للأستاذ واريك (ص ٣٤٣) .

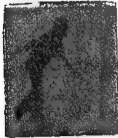

Fig. D/536

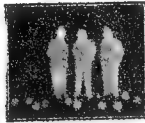

Fig. D/539

Fig. D/543

وبالإضافة إلى هذه الصور وردت كتابات بدون كاميرا على ألواح حساسة متعلقة بهذه الصور يانها كالآتي : -

- فمن لوحة لاعب الجولف وردت العبارة الآتية : « لقد طلب مني أن أظهر بعض ألعابنا (والكلام على لسان الروح المرشد رد كلاود) : إن آرثر كونان دويل ومارتن دونو هو يتفاخران كلاهما مازحين بيطولتهما . - وعن لوحة لاعبي الشطرنج وردت العبارة الآتية : « أنا يمكنني أن أغلب مارتن دونو و دكتور ج في الشطرنج . كونان دويل » .

- وعن لوحة لاعبي الكريكت وردت العبارة الآتية : « كونان دويل بارع في الكريكت . مارتن دونو » .

- وعن لوحة لاعبي لعبة ال Bowls (وهي لعبة قديمة) وردت العبارة الآتية : « بعد الموسيقى إتنا نلعبها جميعا » .

- وعن لوحة لاعب التنس وردت العبارة الآتية : « إن صديقنا القديم سميت يلعب التنس (وسميت كما يلاحظ واريك رمز للبحرية البريطانية كما يدل على ذلك ساقا النطلون الراسمان من أسفل) .

- وعن لوحة لاعبي البلياردو وردت العبارة الآتية : « مارتن دونو هو يمكنه أن يغلبني في البلياردو لسوء حظي . آرثر كونان دويل » .

وقد روت روح سيرو . ت . ستيد أيضاً ما يطابق ذلك قائلة : « هنا منازل خصصت للمطالعة في الكتب وأخرى للموسيقى ، وغيرها لأنواع الألعاب الرياضية المختلفة ، فيمكن التمرين على كل أنواع الألعاب الرياضية كركوب الخيول والسياحة ، كما يمكن لكل شخص أن يلعب كل أنواع الألعاب » . غير أنه بعد حين يجد أن رغبته في ذلك تناقصت وأن ميله اتجه اتجاهاً طبيعياً إلى وجهات أخرى ولو تدريجياً ، وهو ربما لا يهجر ألعابه كلية ، ولكن رغبته فيها تقل ، ويصير أقل انغراساً فيها .

وعلى العكس من ذلك الرجل الذي صرف حياته مثلاً في الموسيقى فإنه يجد ميله ولذته وقدرته جميعها تتزايد ، لأن الموسيقى منسوبة إلى هذه الديار ،

وهو كلما صرف وقتاً أكثر في أحد بيوت الموسيقى هنا ، وهو الأثر الذى لا بد فاعله مادام قد عاش معيشة موسيقية ، وجد أن معرفته وقدرته تتوأم نمواً مدهشاً . كذلك الحال مع المولع بالمطالعة فإنه يشبع هنا كل رغبته فيما يجده من التسهيلات ، إذ العلم هنا غير محدود وجميع الأعمال القيمة التى لم تنتج أثراً في الحياة الدنيا موجودة بسهولة . . .

إلى أن تقول نفس الروح : « وهكذا نرى في نظام الخليقة أن الخالق الأعظم قد دبر هذه الخطط العجيبة التى تدعو كل إنسان أن يستأنف في حياته الأخرى ما شغف به في الحياة الدنيا ، وأن يتصل اتصالاً فعلياً بعمله الدنيوى المحبب إليه ، وأن تتاح له الفرصة للانغماس فيه حتى يضمن النجاح والتقدم . أما جميع الأشياء المتعلقة بالدنيا فقط فإن الاهتمام بها يتضاءل في قليل من الوقت ، وكل شيء يجرى تدريجياً ، فيتحول ميل الشخص من حالته المادية إلى ما يوصف في الحياة الدنيا بأنه أمور معنوية ، والأشخاص الذين كان معلمهم في الحياة الأولى محصوراً في المعنويات تجددهم يستأنفونه في الحياة الثانية ، ويتسع لهم مجال العمل فيه فيضطرر تقدمهم ، أما الآخرون فيتحولون إليه ...

خذ مثلاً لذلك الرجل الرياضي فإنه يحب ألعابه : من جرى إلى ألعاب قوى إلى تمرينات عضلية ويستمر محباً لها هنا ، بل يريد حبه لها لأنه يجد لذة مضاعفة وسروراً عظيماً في عدم إحساسه بالتعب ، ولكنه يجد بعد مدة أن استحيائه لها يتغير وأن ميله إليها يضعف ، ولنا نقول إنه يلتقى ببفضه لهذا النوع من الرياضة ، ولكننا نقول إنه يتطور وينتقل إلى نوع جديد مملوء بالحركة والقبضة ، وهذا النوع غير ماضى بالمرّة ، ولذا يتنبه عقله كثيراً ويجد ارتياحاً معنوياً عظيماً في المباحث التى تعرض عليه كتلك المتعلقة بوسائل السباحة وطرقها هنا ، إذ طرق الحركة جميعها هنا تختلف اختلافاً كبيراً عنها فوق سطح الأرض .

ثم إن هذا الرياضي الدنيوى الذى تحدثناعنه سيندج فيما يلائم البيئة الجديدة المحيطة به وسيحقق له سريعاً أن الحياة هنا تختلف عنها هناك ،

لأنها بالرغم من سورها على نفس الوتيرة ، فإنها تحوى شيئاً كثيراً من الغبطة المعنوية ، فهل هذا واضح ؟ إذا وضع هذا تطبيقه بنفس الطريقة على كل شخص آخر من بني الإنسان ،^(١) .

وعن فن التمثيل يتحدث من هناك الممثل المعروف ليونيل باريمور عن طريق وسيط الصوت المباشر لولي فلنت Leslie Flint^(٢) قائلاً : ومازلت ميالاً للتمثيل ، لدينا دهره على حد تعبيركم وكل شيء نعمله هنا له دافع وهدف . كل تمثيلياتنا هادفة ولها منزهة .. فنلا لدينا تمثيليات قد تسمونها خلقية ، ولا أقصد بذلك أنها ثقيلة أو مملّة ، بل إنها لذيذة ومسلية .. كل شيء نفعله هنا يبنى أن يصدر عن القلب وأن يتم بإخلاص ، فالتمثيلية التي تؤديها نحاول أن نساعد بها شخصاً على أن ينمض . وأن نفسر له لم قد وضع في ذلك الموقف ...

وقد تخلصنا تماماً من جميع الأشياء القديمة التي كانت تقيد أفكارنا أو تحد من أفتقنا . وكل الناس يجدون هنا عملاً مسلياً . فبعضهم يصنع الملابس الجميلة وبعضهم يصمم المناظر لتمثيلياتنا . . ومنهم من يلحن الموسيقى الرائعة . لقد سمعت موسيقى هنا لم تسمعوها على الأرض . فريق الأوركسترا مكون من عدة مئات من الناس كل منهم فنان بمعنى الكلمة . وهنا ألحان جديدة رائعة جداً يتعذر على وصف روحها لكم وعند ما تعزف الموسيقى هنا يصبح الجو مملوفاً بالأنوار الملونة . . . ما أبدعه من منظر . .

ولو أن مسرحنا يشبه مسرحكم من ناحية السقف والأرضية والستائر المزينة إلا أن لدينا أيضاً مسارح في الهواء الطلق تمثل فيها الروايات الضخمة ، وأيضاً تلك المسرحيات القديمة ، ويساهم فيها الفنانون من الرجال والنساء في الكتابة والإخراج والتمثيل . . .

(١) « صبت بتسكّم » الترجمة السابق من ٦٢ - ٦٦ .

(٢) لولي فلنت وسيط معروف الصوت المباشر كان يعقد جلساته دائماً في كينجزواي مول منذ سنة ١٩٤٦ أمام عدة آلاف مستمع تحت إشراف مارشال الطائران لورد دودنج (راجع ما سبق منه في الجزء الأول من ٣٨٩) .

المبحث الرابع

في الزمان والمكان هناك

لا تختلف نظرية الزمان والمكان هناك شيئاً عنها هنا ، لأن الكون كله رغم فرط اتساعه وحدة لا تتجزأ ، لكن الإحساس بهما هناك يختلف تماماً عن الإحساس بهما هنا .

صحة هذا البحث بنظرية النسبية

ويبقى أن نعلم - ابتداء - أن الرياضيات الحديثة توصلت إلى معرفة أن الزمان والمكان لا يعتبران شيئين منفصلين . إذ تتوقف قيم الطول والزمن والكتلة على السرعة النسبية للأشياء طبقاً لنظرية النسبية كما وصل إليها أينشتاين Einstein أبو الرياضة الحديثة ، وفيها تختلف بدييات هندسة الزمان والمكان في الطبيعة اختلافاً يبتأ عن البدييات العتيقة كما أقرضها إقليدس وغيره من الرياضيين القدامى .

ونحن في المستوى المادى نشعر بالزمان منفصلاً عن المكان لمجرد أن المستوى المادى مكون من ثلاثة أبعاد تحسب وهي الطول والعرض والارتفاع ، وللمجرد ارتباط حدود هذه الأبعاد الثلاثة بقدرة الحواس المادية ذات الأبعاد الثلاثة بدورها ، أو بالأدق بقدرة التقيد بالاحساس بهذه الأبعاد الثلاثة متفصل كل منها عن الآخر من جانب ، وعن فكرة الزمن من جانب آخر .

أما العالم وراء المادى فهو مكون من أبعاد أربعة وهي الطول والعرض والارتفاع والزمن مجتمعة معاً ومتداخلة بحيث يتلاشى الإحساس بالزمان في الإحساس بالمكان ، ويتلاشى المكان في الزمان كما يتلاشى اللون الأسود في اللون الأبيض فينشأ عن امتزاجهما معاً ظهور لون آخر جديد هو اللون الرمادى . وكذلك ينشأ عن امتزاج الزمان والمكان معاً ظهور لون آخر جديد من الإحساس بالحياة يمكن أن نسميه لون « الحالة » .

والنفس توجد هناك في حالة معينة من الإحساس بالسعادة أو بالشقاء ،

أو بالأدق في حالة مركبة من الإحساس بالسعادة وبالشقاء معاً ، كما توجد في حالة مركبة من الإحساس بالزمان والمكان مندمجين معاً ، ناجمة من تحول حواس الإنسان بمدحمرها من اعتقال الجسد المادى من القدرة على الإحساس بالأبعاد الثلاثة إلى القدرة على الإحساس بالأبعاد الأربعة الألفه الذكر مندمجة معاً ، وهى الطول والعرض والارتفاع والزمن .

وبالتالى يظهر لهم عالمهم « زمكانيا » بحسب تعبير نظرية النسبية أى مكوناً من زمان ومكان مجتمعين « معبأ » ، فيبدو لحواسهم عالماً غير زمانى Timeless وفى نفس الوقت غير مكانى Spaceless . وكلما ارتقت الروح كلما نما فيها هذا الإحساس بالحالة الزمكانية ، وكلما اقتربت من المستويات المادية للوجود كلما ضعف فيها هذا الإحساس حتى يبدو لها إحساسها بالزمان والمكان غير مختلف كثيراً عن إحساس الأرضيين بهما . بل إن بعض فروض علم الروح الحديث قد يميل إلى افتراض عوالم أخرى مرتفعة قد تكون خماسية أو سداسية الأبعاد لا يندمج فيها لحسب المسكان مع الزمان ، بل قد يندمج فيها أيضاً الماضى مع الحاضر مع المستقبل .

ونظرية النسبية هى التى قربت إلى الأفهام المعاصرة حتى عند أعلام الرياضيين ذوى السمعة العالمية من أمثال ج . و . ديون Dunno حقائق عالم الروح وربطتها بما نعلمه عن حقائق عالم المادة^(١) ، وهى تلاقى الآن قبولاً ضخماً فى الرياضة المعاصرة . وقد قال فى وصفها الرياضى المعروف سير جيمس جينز James Jeans إنه « ما من تجربة أجريت حتى الآن بقصد اختبار نظرية النسبية إلا وكانت النتيجة فى صالحها ، لهذا لا يتردد العلماء اليوم فى قبول كل من النظرية ونتائجها... »^(٢)

كما قال فيها أيضاً الأستاذان آلن هاينك Allen Hynek ونورمان أندرسون Norman D. Anderson « كما تكون النظرية العملية ذات

(١) وبخاصة فى مؤلفه An Experience With Time

(٢) فى مؤلفه عن « التجويم فى مسالكها » ترجمة الدكتور أحمد عبد السلام الكردانى .

القاهرة ١٩٦٢ س ١٥٢ .

قيمة، ينبغي أولاً أن نأخذ في الاعتبار الحقائق المشاهدة. ثم تتبنا النظرية بشئ ما كنتيجة مرتبة عليها، ويجب أن يتحقق هذا التنبؤ. ولقد أثبتت نظرية النسبية وجودها بالتنبؤ بأشياء أثبتت التجارب فيما بعد صحتها. وعلى الرغم من أن بعض الأمور التي نقرأ عنها في نظرية النسبية قد يكون له وقع الرأي غير المؤلف للغاية إلا أنه يجب أن نتذكر أننا بصدد شئ أعظم. إن ذلك كله يبدو غريباً ولكن لقد تحققت جميع تنبؤات نظرية النسبية في العمل، وتقع أهمية تلك التنبؤات بالنسبة لعلم الفلك في أنها أعطت كلاماً محدداً عن كيفية سلوك الزمان والمسافة في رحبات الكون العظيمة... (١).

وعن طريق الحقائق الرياضية الضخمة التي تكشف عنها نظرية النسبية أمكن فهم الكثير من بيانات الأرواح عن وصف عالمهم غير المادى والتي أخذت تتدفق في غرارة منذ منتصف القرن الماضى، كما أمكن الربط العلمى بين هذه البيانات وبين حقائق النسبية هذه. بل عن طريق نظرية النسبية أمكن اكتشاف عالم الروح رياضياً بعد إذ تم اكتشافه معملياً عن طريق بحوث الظواهر الواسطية.

بعض المؤلفين في الزمن والروح

وفي هذا الشأن نجد الدكتور الكسيس كاريل العالم الفسيولوجى الحاصل على جائزة نوبل في سنة ١٩١٢ يقول «لقد وجد الزمن متحداً مع الفراغ في الطبيعة». إنه جانب ضرورى للكائنات المادية، إذ ليس هناك شئ صلب له ثلاثة أبعاد اتساعية فقط... ومع أننا قادرون على أن نشئ في عقولنا كائنات تامة الوصف بداخل الأبعاد الثلاثة (الطول والعرض والارتفاع) إلا أن جميع الأشياء الصلبة أربعة أبعاد... والإنسان يمتد في الزمن والفراغ معاً. أما التفكير فلا يدخل في الزمن والفراغ. ولا يأتى النشاط الأدبى والشعور بالجمال في المادى بنوع خاص.

(١) بل مؤلفها: Challenge Of The Universe الذى ظهر في سنة ١٩٦٢. ترجمه الدكتور سيد رمضان حدارة تحت عنوان «أسرار الكون».

وعلاوة على ذلك ، فإننا نعلم أن البصر المغناطيسى قد يكشف أشياء مخبأة على مسافات بعيدة ، فبعض الأشخاص يرون حوادث وقعت فعلا فى الماضى ، أو ستقع فى المستقبل . ويجب أن نلاحظ أنهم يدركون المستقبل بالطريقة التى يدركون بها الماضى ، ولكنهم يعجزون أحيانا عن تمييز المستقبل من الماضى ، مثال ذلك أنهم قد يتحدثون فى حقيقتين مختلفتين عن حقيقة واحدة من غير أن يرتابوا فى أن الرؤية الأولى تتعلق بالمستقبل والآخرى بالماضى ، إذ يبدو أن وجودها معينة من نشاط الشعور تسافر فوق الفراغ والزمن .

وتختلف طبيعة الزمن تبعاً للأشياء التى يفكر فيها عقلنا . فالوقت الذى تلاحظه فى الطبيعة ليس له كيان منفصل ، إنه فقط طريقة إيجاد الأشياء الصلبة . فنحن أنفسنا نبتدع الزمن الحسابى ، إنه تكوين عقلى . . خلاصة لازمة لإنشاء العلم . ونحن نقارنه بسهولة بخط مستقيم تمثل كل لحظة متعاقبة فيه بنقطة . ولقد استبدلت بهذا المستخلص منذ أيام جاليليو معلومات فاعلة جاءت نتيجة لملاحظة الأشياء ملاحظة مباشرة .

لقد كان فلاسفة القرون الوسطى يعتبرون الزمن عاملا يكسب الجوهر صلابته ، وهذا رأى مماثل إلى حد بعيد رأى منكوفسكى أكثر مما يماثل رأى جاليليو ، إذ كانوا مثل منكوفسكى وأينشتين وعلماء الطبيعة المصريين يعتبرون أن الزمن غير قابل للفصل عن الفراغ . . .^(١)

ثم يقول كاريل « يوجد فى أفراد معينين عنصر روحى قادر على السفر فى الزمن ، فقد ذكرنا فيما قبل أن البصر المغناطيسى يرى ليس فى الحوادث السحيقة الانساع فقط ، ولكن أيضاً أحداث الماضى والمستقبل فيبدو كأنهم يحولون بسهولة فى الزمن والاتساع ، أو يهرون من العالم المادى ليتأملوا الماضى والمستقبل كما تستطيع ذبابة أن تتأمل صورة لإذالم تسر على سطحها ، وإنما عند ما تطير على بعد قليل فوقها .

ويقودنا الحديث عن حقائق التمكن إلى عتبة عالم مجهول . . ويبدو أنها تشير إلى وجود مبدأ روحى قادر على الانتشار خارج حدود أجسامنا .

(١) « الإنسان ذلك المجهول » الترجمة العربية للاستاذ عادل شفيق ١٢٨ - ١٣٢ .

ويرتجم اختصاصيو علم الأرواح ظواهر معينة بأنها دليل على حياة الشعور بعد الموت . فالوسيط يعتقد أنه مسكون بروح الميت ، وقد يكشف للقائمين بالتجارب عن بعض تفاصيل لا يعرفها إلا الميت فقط ولا تلبث دقتها أن تثبت فيما بعد . ويقول برويض (فيلسوف معاصر وأستاذ بجامعة كمبريدج) إن في الامكان ترجمة هذه الحقائق على أنها دليل على بقاء عامل روحى لا العقل ، قادر على تزريع نفسه مؤقتاً في جسم الوسيط . ثم يقول كاريل إن النتائج التى حصلنا عليها من تجارب علم تحضير الأرواح ، على جانب عظيم من الأهمية ، ولكن معناها ليس دقيقاً (كتب هذا الكلام حوالى سنة ١٩٣٥) .^(١)

كما يلاحظ برجسون الفيلسوف أن الحياة أقرب إلى عنصر الزمان منها إلى عنصر المكان لأنما عبارة عن حركة دائبة لا تعرف الاستقرار، ولأن أقوى ملكات الحياة وهى ذاكرة الإنسان عبارة عن زمن مخزون، وكذلك الفرائز الحيوانية فى بعض صورها وأحوالها ، كما لاحظ أيضاً أن عقل الإنسان أدرى بمقتات المكان لكنه لا ينفذ إلى صميم الحركة الزمانية إنما يصل إليها بالحدس intuition أو بالبداهة وحدها لأنها أرق صور الوعي والإدراك عنده .

الزمن حالة ذهنية

فليس للزمان إذا من كيان خاص به بعد أن أصبح من خصائص المادة لأنه البعد الرابع فيها، فهو حالة ذهنية قبل أن يكون حقيقة قائمة بذاتها . والمستقبل قد يتصل بالحاضر وقد يلحق بالماضى ، ولذا فإننا فى كل لحظة نقتطع جزءاً من المستقبل ونضمه إلى الماضى فلا ينقص هذا ولا يزيد ذلك لأن كلا منهما لانهائى . ولكن الحقيقة الكونية - فى النهاية - هى أن الزمان عبارة عن حالات متنوعة فى المكان ، وخيوط داخلية فى تكوين المادة الصلبة كما هى داخلية فى تكوين مشاعرنا التى تشعر بها أرواحنا . فهو من داخلنا ، أو هو بالأدق هو حالتنا النفسية وحدها . ولذا كانت الأبدية فى كل مكان ، فهى من حولنا ،

بل هي فينا هنا ومنذ الآن ، تنبع من نفوسنا وتنبع منها نفوسنا نبعا صحيحا حيا قويا ، وليست مجرد سراب يظهر من وراء الفضاء ...

ولذا تقوى الروح وتنمو مع مرور الزمن ، أما الجسد - وهو ذوابعاد ثلاثة لحسب - فهو يضعف ويضمحل بعد بلوغ النضج الكامل بتأثير الزمن وحده . وبالتالي فإن الدوام صفة تمثل للجسد المادى معنى مغايراً تماماً لمعناها بالنسبة للروح . فدوام الجسد ضعف واضمحلال ، أما دوام الروح فنضج في العقل وفي الفضيلة ، ونمو في الوعي وفي الملكات . ومصدر هذا كله أن طبيعة الزمن بالنسبة للجسد المادى المتحلل غير طبيعة الزمن بالنسبة للجسد الاثيرى الذى يحمل الروح ويستمد منها الشعور بهذا الزمن ، وبالتالي الشعور بالحياة ازلية متجددة غير قابلة للضعف ولا للفناء ، بل حرة صاعدة على نقيض المادة الهابطة المقيدة كما لاحظ برجسون في « التطور الخالق » .

ومن عجب أن هذا الذى وصل إليه أينشتين عن طريق الرياضه ووصل إليه برجسون عن طريق الفلسفة في القرن العشرين وصل إليه سوبنهايم عن طريق الإلهام منذ منتصف القرن الثامن عشر وكتب فيه في مؤلفه « الجنة والنار » (١٧٥٨) . وفيه يقرر ما ملخصه أنه « في السماء لا توجد سنون ولا أيام بل تغيرات في الحالة ، وحيث توجد سنون وأيام يوجد زمن ، وحيث توجد تغيرات في الحالة توجد حالات » . كما يقول في مكان آخر « رغم أنه توجد في السماء مسافات كما توجد على الأرض ، لكنهم لا يقدرونها بوسائل القياس التى نعرفها ، بل كل شيء يقدرونه بحسب الحالات الداخلية لأجسامها^(١) » . فلا غرابة إذا وجدنا الأرواح الراقية تعلن أنها تحيا في عالم زمكانى ، أى ذى أبعاد أربعة وهى الطول والعرض والارتفاع والزمن ، وأنها لذلك تشعر بالأكثر أنها في الحاضر ، دون أن ينق ذلك تماماً إحساسها بمرور الزمن ، فهى في حالات معينة بحسب تعبير بعضها أكثر منها في مكان معين أو في

(١) « الفردوس والجحيم » ترجمة فرنسية بمعرفة J. Francais ، L. ١٦٣ ص ٢١١
وقرة ١٩٨ ص ١٣٨ . ورايم ما سبق عن هذا الوسيط الفيلسوف في الجزء الأول
ص ٩٩ - ١٠٢ .

وقت معين، لأنها - كما قلنا - في عالم غير زمانى Timeless وفي نفس الوقت غير مكانى Spaceless بحسب تعبيرها .

ومن ثم كان الفارق بين عالم المادة وعالم الروح - في طبيعتهما - فارقاً في الحالة ، أكثر منه فارقاً في المكان أو الزمان . أو بالأدق هو فارق في قدرة الحواس على الإحساس أكثر منه فارق في مكان الطبيعة غير المحدود أو في زمانها اللانهائى . وفي هذا الصدد يتحدث إمبراتور Imperator وهو من الأرواح المرشدة للأسقف ستاتون موزس الأستاذ بجامعة لندن قائلاً : إن التغير من عالمكم إلى عالمنا تغير في الحالة Condition . إذا والله إنسان أعمى فلا يمكنه أن يفهم ماهو الضوء ، ولكنه إذا حصل على قدرة الإبصار فتكون قد تغيرت حالته State لا مكانه ، وكذلك عندما نقول عنكم جسديكم المادى ، فإن تكونوا قد غيرتم مكانكم بل حالكم (١) .

هل الأرواح تعرف المستقبل ؟

فهم معنى المكان والزمان هناك - وهما مرتبطان معاً ارتباطاً لا يقبل انفصاماً كما قلنا - يحتاج إلى قدرة خاصة على تصور الأمور التي تتغير تماماً أمور حياتنا الراهنة ، وتتغير تماماً ما ألفته حواسنا في حالتها الحاضرة . وإذا كان قياس الزمان أو المكان هنا لا يثير صعوبة تذكر خصوصاً بعد استخدام وسائل القياس المادية للوقت وللمسافة ، فإن الأمر هناك جد مختلف لانعدام الإحساس بالزمان والمكان منفصلين ، وظهور الإحساس بالحالة بدلا منهما . فإذا طلبت من أى روح أن تحدد لك مثلاً موقع مدينة أو منزل هناك فقد طلبت منها أمراً محالاً (٢) ، وكذلك إذا طلبت منها أن تحدد لك زمن واقعة معينة من وقائع عالم الروح أو المادة ما لم ترتبط هذه الواقعة « المادية » بأقيسة المكان أو الزمان المعروفة عندنا .

فهى تتحدى قياس الزمان والمكان معاً صعوبة كبرى لأنه ليست لديها مثل

(١) من مؤلفه « تناليم أخرى للروح » وراجع ما سبق عن موزس في الجزء الأول ص ٢٦٢ و ٢٦٤ .

(٢) راجع ما سبق في الباب الأول من هذا الجزء من « موقع عالم الروح » من الناحية الامتزاجية وهو يصدق على موقع أى مكان فيه ، فهو موقع اعتزائى .

وسائل القياس المادية التي لدينا . وهى فى غير حاجة إلى قياسها باستمرار كما فعل نحن فى عالمنا المادى ذى الأبعاد الثلاثة . وقد تلجأ إلى محاولة قياس الزمن فى الماضى أو المستقبل بحسب أقيستنا إذا طلب منها ذلك أحد من سكان الأرض لتحقيق موضوع معين ، أو لتعرف تاريخ واقعة معينة بحسب تقايرنا الأرضية وهى قد تصيب فى ذلك وغالباً تخفى ، وقد يكون خطأها جسيماً أو يسيراً .

وهذه الحقيقة تملل الكثير من أخطاء الأرواح وتنفى عنها قدرة معرفة المستقبل على وجه مطلق ودقيق ، كما قد يتصور البعض خطأ . فالمستقبل بالذات لها مجهول تماماً والتنبؤ بأحداثه ليس أكثر من توقع أمر له مقدماته التى تؤدى إلى نتائج المحتملة والتى قد تتحقق أو لا تتحقق بحسب الاحوال ، كما نفعل نحن بالضبط . غاية ما هنالك إن بعضها قد يملك من عناصر التوقع الصحيح أكثر مما يملك منها فى المألوف من الأمور ، ولاطلاعها أحياناً على حقائق عن الحاضر قد نجعلها ، ولا تنفاه قيود كثير تموق صحة تقدير اتنا خصوصاً عندما تكون الروح على درجة كافية من نضج العقل وكثيراً ما تفصل الروح الناضجة العقل عدم القيام بأية محاولة للتنبؤ أو لتوقع أحداث معينة مستقبلية رهاية لاعتبارات معينة تفهمها هى تماماً حتى وإن جئنا عن فهمها ، وترى أن فى ذلك مصلحتنا الحقيقية .

وذلك لا ينبى فى نفس الوقت قدرة بعض الأرواح الراقية على التنبؤ أحياناً بنبوءات صحيحة عن المستقبل ، قد تبدو لها أحياناً كما لو كانت أحداثاً ماضية أو حاضرة ، لأن الزمن كما قلنا غير موجود هناك بحسب المعنى الأرضى . كما لا ينبى ذلك أن هناك أرواحاً قد تعتمد أحياناً على إخبارنا عن هذه الأحداث قبل وقوعها — بغير استبعاد احتمال الخطأ . وقد عرف التاريخ نبوءات معينة عن أحداث مستقبلية سجلها ثقافة ، صدق بعضها ولم يصدق البعض الآخر (١) ، ولذا كان من ضمن موضوعات البحث الهامة فى نطاق علمى

(١) راجع فى هذا الموضوع ، أولاً للأستاذ أحمد الشتاوى عن « التنبؤ بالغيب قديماً وحديثاً فى مجرمة » اقرأ « عدد سبتمبر ١٩٥٩ . و « علم الغيب فى العالم القديم » من وضع شيفرون . ترجمة وتعليق الدكتور توفيق الطويل الأستاذ بجامعة القاهرة .

الروح وما وراء الروح موضوع مدى إمكان التنبؤ بأحداث المستقبل .
وفي هذا الصدد يذكر الأديب البلجيكي مورييس مائرليك Maurice Maeterlinck في مؤلفه عن « الموت »^(١) أنه في جلسة روحية تلقى سير ويليام ستيد W. T. Stead نقيب الصحفيين البريطانيين (١٨٤٩ - ١٩١٢) نبوءة محددة عن مصرع الملك اسكندر ملك الصرب وزوجته الملكة دراجا بكل تفاصيلها ، وقد ثبت ذلك في محضر هذه الجلسة وعليه توقيع حوالي ثلاثين شخصاً من الحاضرين . وفي اليوم التالي مباشرة توجه سير ستيد لمقابلة سفير الصرب بلندن راجياً منه أن ينبيه الملك إلى الخطر الذي كان يتهدهده ، فلم يأبه السفير التحذير ولم يمره اهتماماً ، وبعد بضعة شهور تحققت النبوءة بمخاوفها . وهذه واحدة من نبوءات عديدة أمكن إثبات تحققها في نطاق علم الروح الحديث ، بغیر أن تنفي أن احتمال الخطأ هنا أكثر من احتمال الصواب وأن الأرواح غير الراقية قد تعتمد في أحوال كثيرة إلى إلقاء نبوءات مكنونة من باب التخمين أو السخرية من بعض الحاضرين ، بعد أن تقرأ ما قد يحول بأفكارهم إمعاناً منها في السخرية وفي التضليل .
وكل هذا الموضوع — موضوع مدى إمكان التنبؤ بالمستقبل ، أو بالأحداث البعيدة — جزء لا يتجزأ من موضوع فهم معنى الزمان والمكان بالنسبة لحقيقتيهما في الطبيعة ، وبالنسبة لهما في عقل الإنسان وحواسه .

روح جايليو تحدث عن الزمان والمكان

هذا وقد حاولت روح جايليو العالم الفلكي المعروف (١٥٦٤ - ١٦٤٢) أن تشرح معنى الزمان والمكان لأعضاء الجمعية الروحية بباريس ، في سنتي ١٨٦٢ - ١٨٦٣ فأملت محاضرة عميقة تقع في حوالي عشرين صفحة قام بترجمتها بالكامل المرحوم الشيخ طنطاوي جوهرى في مؤلفه « كتاب الأرواح » . وفيها تقول الروح :

« الفضاء لا حده . . وإن شئنا أن نمثل في ذهننا المحدود عدم تنامي الفضاء فلتصور الفسنا طائرين من الأرض نحو إحدى جهات الكون

بسرعة الشرارة الكهربائية . . فبعد طيراننا بثوان قليلة لا تعود الأرض تترأى لنا إلا ككوكب حقير ضعيف النور جداً ، وبعد قليل تتوارى عن نظرنا بالكلية . على أنه لا يعنى على سفرنا إلا دقائق قليلة إلا ونكون قد تأينا عن الأرض ملايين في ملايين من الفراسخ ورأينا ألوفاً في ألوف من العوالم ، ولكن لدى التحقيق نكون لم نخطُ بعد ولا خطوة واحدة في السكون . وإذا استقام سفرنا أجيالا وألوفاً وملايين في ملايين من العصور والدهور فإننا لا نكون مع ذلك قد خطونا خطوة في طريقنا . وذلك إلى أى صوب اتجهنا وإلى أية نقطة انتحينا من تلك الدرة الحقيرة التى بارحناها وأتّم تدويناها أرضاً ، هذا ما عندى من تعريف للفضاء .

وأما الزمان فهو كالفضاء لفظة معبرة بنفسها غنية عن التحديد . وقد يسوخ أن ندعوه تعاقب الأشياء باللاتهاية . فلتصور أنفسنا في بدء عالمنا أى في عصر بدأت فيه الأرض تبختر تحت النفحة الإلهية وبرز الزمان مجرى مهد الطبيعة السرى . فقبلها كانت الأبدية سائدة ساكنة والزمان مجرى مجراه في عوالم أخرى . ولما برزت الأرض إلى حيز الوجود استبدلت فيها الأبدية وأخذت السنون والقرون تتعاقب على سطحها حتى اليوم الأخير . أى ساعة أن تبلى الأرض وتمضى من سفر الحياة . ففي ذلك اليوم تتعاقب الأشياء وتزول الحركات الأرضية التى كانت مقياساً للزمان أيضاً .

فيليج من هذا أن الزمان يتولد من تولد الأشياء وينقضى بانقضائها ، وهو بقياس الأبدية كنقطة سقطت من عباب الجوفى البحر . فتختلف الأزمنة على اختلاف العوالم . وعارج هذه التعاقبات الفانية تسود الأبدية وحدها وتملأ بضياؤها فلوات الفضاء التى هى غير محدودة . ففضاء لا حد له وأبدية لا قرار لها هما الخاصيتان العظيمتان للطبيعة العامة . وإذا كان الزمان يمثل تعاقب الأشياء الزائلة ومقياسها فإننا إذا جمعنا ألوفاً في ألوف من القرون والاحقاب لا يكون هذا العدد إلا نقطة زهيدة في الأبدية ، كما أن الألوف في الألوف من الفراسخ تعد نقطة حقيرة في الفضاء .

وإذا مضى على حياتنا الروحية عدد من القرون يوازي قدر ما يكتب على طول خط الاستواء فإنه ينقضي هذا العدد الجسم والنفس كأنها ولدت اليوم . وإذا أضفنا إلى العدد المذكور سلسلة أخرى للأعداد . ممتدة من الأرض إلى الشمس وأكثر ، فإنه ينقضي هذا العدد الذي لا يدرك قياسه من القرون والنفس لا تتقدم (في الزمن) يوماً واحداً إلى الأبدية ، ذلك لأن الأبدية لا حد لها ولا قياس ، ولا يعرف لها بداية ولا نهاية ، فإذا كانت القرون كلها لا تعد ثانية بقياس الأبدية فإ أهمية عمر الإنسان على الأرض ؟ ... »^(١)

المبحث الخامس

في الحياة الاجتماعية هناك

يعيش الناس في عوالم ما وراء المادة في شكل أمم متشابهة إلى حد ما في ميولها واتجاهاتها وأخلاق بقيها على نفس النحو المعروف على المستوى الأرضي ، وإن كان التشابه هناك أكثر منه هنا ، وفي هذا الشأن يقول سويد نيرج وإن كل أمة تحمل في وجوه أبنائها وفي أعيانهم نوعاً من الشبه المشترك به تتميز كل أمة عن الأخرى وكل أسرة عن الأخرى . وذلك ما يتوافر بالأكثر في السماوات حيث تظهر على الوجه وتلمع جميع العواطف الداخلية ، إذ الوجه هو الشكل الخارجي المعبر عن العواطف ، وليس من الممكن في السماء أن يحمل الإنسان وجهاً يباير عواطفه ومن ثم فالوجوه تختلف هناك بحسب نوع مشاعر الخير والجمال التي قد تغذي أصحابها^(٢) .

وما يصدق في ذلك على البشر يصدق على الملائكة أيضاً ، إذ يقول نفس الوسيط الفيلسوف في مكان آخر « بحسب التجربة التي أعطيتها منذ سنين

(١) راجع الرسالة برمتها في « كتاب الأرواح » ص ١٥٩ - ١٧٩ .

(٢) نلرج السابق فقرة ٤٧ ص ٥٢ .

عديدة يمكن أن أقول وأن أؤكد أن الملائكة من ناحية شكلهم كالادميين تماماً من حيث الوجوه والعينين والأذنين والصدر والذراعين واليدين والقدمين، وأن بعضهم يشاهد البعض الآخر كما أنهم يتبادلون الاستماع والحديث، وبالتالي لا ينقصهم شيء على الإطلاق عما يشكل بني البشر إلا أن أجسادهم ليست مادية... (١).

والإجماع في العلم الروحي هو على أن الأمر الذي يجمع بين الأمم والشعوب في منطقة مشتركة أو في «قارة روحية» واحدة هو قانون التوافق أو التشابه في الأخلاق والميول والاتجاهات وبالتالي في الأشكال، دون أن يكون لوحدة العقيدة أو المذهب من تأثير في هذا الشأن، إلا بقدر ما قد يؤدي أو لا يؤدي إلى تشابه في العواطف والمشاعر بين أبناء البيئة الواحدة، أو تفاوت فيها بينهم على نحو قريب مما نشاهده على المستوى الأرضي.

وفي هذا الشأن سأل الأسقف تويديل (بجلسة ١٢ نوفمبر سنة ١٩٣٧) روح الموسيقار شوبان قائلاً: «هل يمكن للأجناس الملونة أن تختلط بالجنس الأبيض في عالم الروح؟» فأجاب شوبان «نعم يمكنهم أن يندمج بعضهم في البعض الآخر بحسب أذواقهم كما اندمج الشرق مع الغرب في عالمكم»، فأردف تويديل متسائلاً: «لكن مع جواز اختلاط بعض الشعوب ببعضها الآخر هل يحتفظ كل شعب بكيانه في إقليم خاص به؟» فرد شوبان «نعم لكل جنس إقليمه الخاص» ثم أضاف متبكهاً «فها ليست إنجلترا الصغيرة» ويطلق تويديل على هذه العبارة الساخرة قائلاً إن شوبان يشير إلى الفكرة السائدة عند بعض الانجليز المتزمتين من ذوى العقول الضيقة من أن السماء عبارة عن امتياز خاص للانجلوساكسونيين (٢).

ولكن مع وجود أمم وشعوب متعددة تعدداً لا نهاية له هناك فإن

(١) المرجع السابققرة ٧٥ ص ٦٩.

(٢) «أبناء من العالم الآخر» للمرجع السابق ص ٢٣٩.

(م ١٠ - الإنسان وروح: ٢٦)

الصلات على ما يرام بين شعوب المستوى الواحد أو المستويات الراقية المتقاربة ، كما أن السياحة فيها بينها طليقة من كل قيد عند اتحاد المستوى والاهتزازى ، أو تقاربه . والأرواح التى فى مناطق عالية يمكنها أن تنزل إلى مناطق أدنى للدراسة وللخدمة وللزيارة ، حين أن الأرواح التى فى مناطق دنيا لا يمكنها الارتقاء إلى المناطق العليا ، إذ تمنعها قوانين طبيعية للاهتزاز أو للترنم مع البيئة التى تناسبها لانتقابه فى شيء الحواجز التى اصطنعتها السياسة وتاريخ الدول على المستوى الأرضى .

والحروب المعروفة غير معروفة هناك إلا أن الصراع بين الشر والخير ، وبين التخلف والتقدم ، وبين الجود والتطور ، له مكانه هناك متخذاً أساليب عقلية وروحية تنتهى أبداً بانتصار الخير على الشر مهما طال أمد الصراع^(١) .

عن أنظمة الحكم

أما عن أنظمة الحكم فإن مشكلات السياسة المعروفة على المستوى الأرضى لا وجود لها هناك على نفس الصورة التى نعرفها ، لأن أنظمة الحكم محكومة فى المناطق الراقية بقوانين طبيعية تفضى لكل إنسان مكانه الجدير به بحسب مدى نضجه الخلقى والعقل . فلا تدخل فى ذلك لما قد يبدو لنا أنه حكم المصادفة^(٢) ، ولا لانتقامات الجماهير .

لذا تقول روج ج . د . توماس D Thomas . لى مؤلف البعثة ميشيل ساج M. Sajo عن «الصعود الكونى» L'Ascension Cosmique ويحتل سلطان الغواة لديهم مكاناً كبيراً بكل ما قد يتصل به من أسباب القوة كالسياسة والحرب . فعالمهم عالم مضطرب تتلاطم فيه أمواج الشر والخير معاً . ولكن الشر يفصل عن الخير منذ صبيحة اليوم التالى للموت وتنتجه

(١) وردت فى الكتاب القدس هذه الآية : « لأن عاربنا ليست مع لحم ودم بل مع جنود العر الروحية التى فى السماوات » .

(٢) إذ لا يترف علم الروح بأن فى الوجود شيئاً اسمه « المصادفة » ، بل إن كل حادثة عبارة عن نتيجة مبنية على مقدمات معينة انتهت إليها بحكم الارتباط المحض بين القدماء والتأنيث .

كل روح إلى المكان الذى تحدده لها قيمتها الأدبية، ثم ترتقى كل منها تدريجياً بعدئذ ويتخفى الإكراه شيئاً فشيئاً، ويدرك كل إنسان التاموس بفرجه ويتضح له . . .

وفى وصف ساسة بعض المناطق الراقية من ذلك العالم الآخر وحكامه يقول سويدنبرج : « إن الحاكين هناك هم أكثر الناس انصافاً بالحقبة وبالْحِكمة ، فهم يريدون الخير للناس بحسب محبتهم ، ويعرفون كيف يؤدونه بحسب حكمتهم . فهم لا يسودون ولا يأمرؤن ، ولكنهم يدبرون ويعلمون ، لأن أداء الخير للآخرين بحسب الحقبة هذه هى الخطة ، وأما اتخاذ اللازم نحو أداء الخير فهذه هى الإدارة .

وهم بذلك لا يسطعنون العظمة لأنفسهم بل التواضع ، ويضعون نصب أعينهم خير المجتمع وخير القريب ، أما خيرهم فى المرتبة الأخيرة . . . ومع ذلك فهم يستحقون أهدأ المجد والكرامة . . . ولا يتقبلون هذا وذاك لأنفسهم بل للطاعة . . . »^(١)

ثم يقارن سويدنبرج بين حكومات الفردوس وحكومات الجحيم ، قائلاً إنه « فى الجحيم توجد حكومات على عكس حكومات النعم ، فكل شئ فيها يقتضى إلى حب الذات . وكل هناك يريد أن يفرض إرادته على الآخرين ويسودهم ، وتمتلىء نفسه حقداً على من لا يجاربه ، فينتقم منه ويعامله بوحشية ، لأن هذا هو قانون حب الذات . ومن ثم يختارون تأبيهم من الرؤساء من أكثر الناس شراً حتى يكفل الخوف منهم الطاعة لهم »^(٢) .

العمومية أساس الحياة الاجتماعية

وأساس الحياة الاجتماعية فى المناطق الراقية من عالم الروح هو العلانية التامة ، فهى الأسلوب العادى للحياة اليومية ودستورها ، إذ لا يمكن لأى

(١) المرجع السابق فقرة ٢١٨ ص ١٥٠ .

(٢) المرجع السابق فقرة ٢٢٠ ص ١٥١ .

إنسان أن يخفي تصرفاته أو يسترها بستر من الخديعة أو الرياء ، لأن ملكة قراءة الفكر أو التلبّات - وهي الوسيلة الطبيعية للتخاطب بعد فترة معينة - تكشف لكل إنسان عن نوايا أخيه وعن أفكاره الخاصة . وهي تمثل عقاب المناقضين وهي في نفس الوقت ثواب المخلصين ، وهي قانون طبيعي ليس للإنسان منه فكاك لأنها تشمل علانية التصرفات كما تشمل علانية الشعور والضمير ، بل علانية الحاضر والماضي أيضاً .

وهذه العلانية قانون من قوانين الحياة هناك ، وهنا أيضاً ، فإن إخفاء الأحاسيس والمشاعر الحقيقية حتى هنا يكاد يكون ضرراً من المحال . وإن نجح في أمر فلفترة قصيرة ، فهو ليس أسلوباً ناجحاً من أساليب الحياة الراقية . وقد تبين أن أنجح السياسيين ورجال الأعمال هم أكثرهم صدقاً في إبداء مشاعرهم وإخلاصاً لها ، لأنها مشاعر إنسانية مشروعة لا ضغينة فيها ولا عدوان على حقوق الآخرين ... فلا يحتاج إلى تكبد عناء الإخفاء إلا من قد يضرر العداء للآخرين . وهو في النهاية يحجب نفسه عن الحقائق ، كما يحجب الحقائق عن بصيرته ، بينما تظهر نفسه عارية مشكوفة للآخرين ومشاعره ملبوسة منهم . وفي هذا المعنى قال الشاعر بحق :

ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا اكتسيت به فإنك عار
وفيه أيضاً قال زهير بن أبي سلمى :

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن غالها تخفى على الناس تعلم
وهذه العلانية ليست مقصورة هناك على الآخرين ، بل تشمل الذات الداخلية أيضاً . فلا يعود الإنسان يرى عيوب الآخرين معلنة واضحة ويرى عيوبه الخاصة كما لو كانت فضائل واضحة مهما كانت جسامتها بسبب غشادة الكبرياء . وهذه العلانية من مزاياها أنها تعاقب وتثيب ، كما أنها تعلم الناس قدراً من التسامح مع الآخرين ، لأن من يكشف عيوبه الخاصة يتعذر عليه أن يكون قاسياً في حكمه على غيره ، ومن يعرف الناس على حقيقتهم قد يتليس لهم الأخطار ويتقبلهم على علائهم .

وفي وصف علانية الحياة هناك تقول الروح جوليا Julia في إحدى رسائلها إلى وسيطها سير وليام ت. ستيد «إتنا لا يمكننا أن نلبي أقمعة هنا كما نغني بها أفكارنا ونوايانا التي في الصدور . فهذه كلها مكشوفة لكل من كانوا في نفس المستوى من المحبة ، وهذا أمر مقرر للتقدم . فابتداءً يوجد إحساس بالمرى بسبب فقد كل قناع وكل رداء يعني الأخلاق الحقيقية .

نعم إن هذا الجانب من الحياة يشبه جنة عدن قبل السقوط في الخطيئة حتى بالنسبة لأولئك الموجودين في الظلة الخارجية ، ولكنهم لأنهم ليسوا في النور فإنهم لا يشاهدون عريهم واضعاً تماماً . فنحن بالمرى نشبه آدم وجواء عندما أصابهما الخجل لما أدركا الحالة التي كانا عليها .

وإذا كانت محبة الله لا تسترنا برداء — يبدو كرداء العروس في يوم زفافها — لكان علينا أن نتمنى أن نطير بعيداً متوسلين إلى الصخور أن تسقط علينا كيما تحجبنا عن عين الله وأعين رفاقنا ، لأننا كلنا — كما تعلم — لنا مثلنا العليا التي كان ينبغي أن نصل إليها . وعندما نستبين مدى المفارقة بين الحقيقة وبين الرؤية التي أعطاها الله لنا كيما نرى ذواتنا الحقيقية فإننا نقف مدانين أذلاء إزاءها ، ولكن المذلة هي بوابة المحبة .^(١)

وفي شأن علانية الحياة هناك يتحدث أيضاً سيلفر بيرش Silver Birch الروح المرشد لدايرة هانن سوافر (نقيب الصحافة البريطانية) قائلاً : « لا يوجد كذب في عالمي لأنه لا يمكنك أن تخدع القانون ، فالقانون كالمرآة يعكس الواقع . إنه يهتك كل حجة وخديعة ويتركك عارياً بموفقاً لكل واحد كيما يراك . الأناييون فقط هم الذين يخشونه ... »^(٢) .

(١) « بعد الموت » أو خطابات جوليا التي نشرها « نادي الكتاب الروحي » ص ١٤٧ ، ١٤٨ . وراجع ما سبق من هذه الروح ووسيطها في الجزء الأول ص ٢٣٢ — ٢٣٦ .

(٢) « راجع ما سبق من هذه الروح ووسيطها في الجزء الأول ص ٢٤٦ .

في التوافق الروحي

لذلك كله كان التوافق أو الانسجام الروحي هو — كما قلنا — الرابطة الحقيقية التي تجمع بين الناس هناك ، وكان انتفاؤه هو الأمر الذي يباعد بينهم . فهناك كما يقول سويدنبرج لا توجد صلة قرابة ولا مودة ولا صداقة إلا أن تكون صلة روحية تنبع من الحب ومن الضمير^(١) .

وفي هذا الصدد يتحدث الروح أفرار Aphraar المرشد للباحث المعروف الوسيط روبرت جيمس ليز Robert James Lees قائلا : هناك مرحلة أسى من غيرها وجدبرة بالاعتبار ، تلك هي العلاقة الروحية بين روح وأخرى فإنها أسى بكثير من أية علاقة يمكن أن يصل إليها اللحم والدم . فنحن لا نظل بعد في منطقة القيود متى وصلنا إلى الأبدية ، فيها يكون الله هو الأب للجميع ، وكل الأمم البشرية أبناء وبنات متساوين أمام الواحد ، وممكن أن تكون كل الأرض والسماء أسرة واحدة . وليست هناك أبوة على الأرض تداني هذه الأبوة السماوية ، إذ ليس للأبوة الزائلة أن تضاهي القوانين الأزلية ، ولا للسلطة المتنازع عليها أن تقارن بولاء الروح للروح الإلهية والتفاني في خدمتها .

فها كما قلت أسرة واحدة في السماء تجمع بين البشر من جميع الأجواء والأكران واللغات والشعوب في مرتبة واحدة هي مرتبة الأخوة تحت لواء أب واحد هو الله . أما روابط الدم ، مع كل ما يتعلق بها من فواصل وفروق فتترك عند منطقة الحدود ، أي عند القبر ، بينما تبقى كل علاقة روحية ، بل كل ذكرى عن علاقة روحية تربطنا بها في الأرض . وهي ليست علاقة من نوع علاقة الأم بولدها ، بل قائمة على اتحاد بين روحين ، اتحاد يباركه الله الذي يبارك كل حب حقيق ولا يسمح له بالانقسام .

(١) المرجع السابق فقرة ٤٦ ص ٥١ .

وإذا ما حاولنا بالمقاييس الأرضية أن نعى معنى هذه الرابطة الروحية التي تربط بيننا كأ أسرة واحدة نجد أن ذلك غير ممكن ولا مفهوم ...

فلعل الأبوى وظيفة رئيسية يؤديها على الأرض ، وهى وظيفة حيوية جداً فى مبدئها ، ثم تضعف شيئاً فشيئاً بقدر نمو الطفل وتعلمه الاعتماد على نفسه ، بل تضعف عندما يثور الشباب على الآبوة الأرضية ويتحداها ، ويتحمل بدوره دور الآبوة لطفل جديد . أما عندما يولد طفل جديد فى المملوكوت الروحى^(١) فهو يكون ابناً لله ، وتظل الآبوة أزلية وتجتمع فى نطاقها الأسرة الإنسانية برمتها التي تزداد تجمعا . وتقوى أواصرها حتى تشمل البشرية جمعاء فتصبح واحداً فيه .

ونحن لانفقد شيئاً فى عملية الانتقال سوى قيد ضئيل كثير ما كان مرصفاً مثيراً لنا ، حين أننا نكسب الكثير . فثلاً إن الرباط الذي يربط حالياً بينى وبين فاوون Vaono أوثق بكثير من رابطة الأم بولدها ، ولن نبقى مطلقاً ما كان بيننا من روابط متبادلة ، كل ما هناك أن الحاجز المادى قد تلاشى . وبما أن الحب الذي نعرفه أعظم وأجمل وأقوى من كل حب تفيلته حتى الآن ، فإن نصيبى الآن من الحب أكثر اتساعاً وإشباعاً من كل ما تخيلت أن حب الأمومة يمكن أن يؤول إليه . وإذا كان الفردوس قد أخذ منا شيئاً ، فهو قد أزال غشاوة كانت على عيوننا ، وقد عرضت باكتشاف أن أقصى ما كنت أتصوره لم يكن شيئاً بالنسبة لما أعده الله للذين يحبونه . ولقد تعلمت هذين الدرسين وفهمتُهما فى نعيم القرب منها من جديد ، هذه التي طالما شقيت بسببها وكابدت^(٢) .

* * *

فليس من إلزام هناك على أى إنسان أن يعامل من يكره أو يعاشر من

(١) قصد الروح ولادة الناس هناك بالوفاة هنا ، أى الميلاد الثانى للإنسان فى عالم الروح .

(٢) من كتاب « الحياة الفردوسية » The Life Elysian من ٢٤ ، ٢٥ .

لا يجب أو منى لا يقدر . ولأن كل إنسان يدرك هناك قيمته الخاصة على حقيقتها فإنه لا يظل يخدع نفسه كما كان يفعل على المستوى الأرضى ويضنى عليها فضائل زائفة من الخلق والذكاء قد يكون على النقيض منها ، ولا يظل يحاول أن يفرض على الغير الإيمان بتوافر هذه الفضائل الموهومة فيه .

أما الروح المكابرة العنيدة التى تظل على نفس حالها من الغرور ومن الخديعة فليس لها مكان فى تلك المناطق العالية من عالم الروح . فالإنسان المتواضع القلب أقرب إلى الفضيلة وأسرع إلى الارتقاء من الغر العنيد ، حين يظل الأخير حتماً مصدر تعاسة لنفسه لستين كثيرة ربما تطول إلى قرون ، فلا يبدأ فى الشعور بأية سعادة حقيقية إلا إذا بدأ يشعر أولاً بعبويته الخاصة ، وعندئذ يبدأ فى الارتقاء التدريجى ، ومن هنا كان نداء سقراط الخالد للإنسان أن يعرف نفسه حتى يكون سعيداً .

ولذلك يصف علماء الروح الجنة والنار بأنهما بمثابة حالتين يعد هما الإنسان نفسه فى عالم الروح بسبب سلوكه فى العالم الأرضى ، فإما ارتقاء إلى الطبقات العليا ، وإما انحطاط إلى الطبقات السفلى حيث يلتقى بمن هم على شاكلته فيعمرم الجمل والظلمة ، وهناك يقاسون من عبوبهم الخلقية كالحسد والغضب والأنانية والكبرياء وحسب إبداء الغير — وذلك طبقاً لقانون التوافق هذا الذى نعتبر عنه بأن الطيور على أشكالها تقع ، حتى تتطهر الروح تدريجياً من هذه العلل الخلقية والنفسية .

فى المحبة

وإذا كانت العلالية تمثل قانوناً أساسياً فى الحياة الاجتماعية هناك ، والتوافق الروحى يمثل قانوناً ثانياً ، فإن المحبة تمثل قانوناً ثالثاً ، بل هى أعظم القوانين كلها وأسمها . والمحبة التى تتحدث عنها الأرواح الراقية هى المحبة الثامية الإيجابية ، التى تنبعث من القلب لا من اللسان ، والتى يشعر بها الوجدان متدفقة تشع أضواءها كالشمس المشرقة إلى كل إنسان وفى كل مكان ، نابضة بالبر والعطف والحنان .

هذه هي المحبة التي تصنع الإنسان ، وتجعل للحياة مغزى وهدف وتمنح الوجود قيمة وكرامة . لأن المحبة الإيجابية النامية أصل لكل سعادة واطمئنان ، ولكل تواضع ووداعة ، ولكل حكمة وعدالة ، ولكل تهذيب وإيثار ، بل لكل اجتهد وابتكار فهي أصل بالتالي لكل حضارة وتقدم وبغيرها يحل القلق محل السعادة ، والآثرة محل الإيثار ، والحقارة محل الحكمة ، والنزوة محل العدالة ، والشهوة محل العاطفة والوسواس محل الإلهام والمحبة لا تنجي من الأرض بل هي هبة السماء التي لا تنبعث من جمود العقل بل من تحرر العاطفة ، ولا تنبع من ظلام الجسد بل من إشراق الروح ، إذ إشراق الروح هو مصدر كل فضيحة نبيلة ولذا كان الحب أقرب إلى قلب الناسك منه إلى عقل الفيلسوف ، وأقرب إلى قلب الأم منها معاً وكانت « اللجنة تحت أقدام الأمهات » لا تحت أقدام الفلاسفة ولا النساءك ١١ .

ولا تقتف في طريق نمو المحبة عقبة كعقبة الأحقاد والضغائن ، ومن ثم كانت أعلى مراتب القدرة في الإنسان هي القدرة على الغفران ، وكان سحق الكراهية أفضل من سحق الأعداء ، وكان نسيان العدوان أقصر طريق إلى السهاء على أن يكون النسيان حقيقياً صادراً من القلب لا محض تصنع وادعاء .

فمن يلقن ابنه أى مبدأ من مبادئ الكراهية إنما يدمر فيه المصباح الوحيد الذي يضئ له طريق الحياة ، وكما في الطريق من ظلام ومن مخاوف ، وكما فيه من وحوش ضارية يروضها الحب والخنان ، حين تغريها بالعدوان نظرات الخوف والكراهية . ولذا نجد الأرواح الراقية تدعو لغرس المحبة في قلوب الناس في حرارة وفي إلحاح لا يتوقف بوصفها حوام النجاة ووسيلة الخلاص في كل مكان وزمان . وهي في هذا الشأن لا تعرف أية تفرقة بين شتى الشعوب والأديان والألوان .

كما نجد أن فلسفة الروح تدعو بكل حرارة إلى الحب الإيجابي الطاهر الذي ينبغي أن يشعر به الإنسان نحو أخيه الإنسان ، ونحو الكون بأسره ونحو المهيمن على الكون قبل كل شيء آخر .

ولأن الحب الطاهر هناك هو كل شيء فلا تعرف هذه المناطق العليا شيئاً اسمه التجارة أو النقود أو المصارف ، إذ أن الوسيلة الوحيدة للتعامل هي المحبة ، وبوجه عام هي العاطفة الكريمة . فهي التي تنظم وحدها علاقات الناس ومعاملاتهم في الأخذ والعطاء ولا يعرفون عملة صالحة غيرها ، وعلى ذلك أجمعت الرسائل ، فلو كان الأمر كله محض خيال أما كان من الجائز أن يتخيل أحدهم وجود نقود وتجارة في هذه المناطق ؟ ...

إن الصناعة العقلية ، موجودة ، ولكن قانون الاستحقاق من طريق محبة الآخرين هو القانون العادل الذي ينظم وصول كل من يستحق عطية ما إلى مبتغاه . وليس هناك أعدل من قانون الاستحقاق الطبيعي الذي لا يعرف تمييزاً ولا محاباة . وهو يلعب دوره هنا ولكن على صورة قد تعرفها كثيراً إرادة الأرضيين عندما يسيئون استعمالها . وأيضاً عوامل الشر التي تلعب هنا دوراً مختلفاً عن دورها هناك .

بروبا تتمدت في المحبة

وللأهمية القصوى لدور المحبة الإيجابية في تنظيم أسلوب الحياة الاجتماعية واستقرار أوضاعها ينبغي أن نفتح مجالاً كافياً لرسائل بعض الأرواح الراقية في شأنها . فتجد مثلاً الروح جوليا Julia المرشدة لسير وليم . ت . ستيد تقول : « هنا يوجد السلام والحياة والجمال ، وفوق كل شيء توجد المحبة . الجمال في كل مكان والمرح والمحبة . المحبة ... المحبة هي السماء ، فالله محبة ، وعندما تفقد نفسك في المحبة تجد نفسك في الله ... إتنا نرى الإنهم والالم في عالمكم ونحاول أن نزيحهما جانباً ، ولكنهما لا يضاهقاننا كما كانا يفعلان من قبل لأننا نرى الجانب الآخر . فلا يمكننا أن نشك في محبة الله لأننا نحيا فيها ، فهي أعظم شيء ، بل الشيء الحقيقي الوحيد في الوجود .

وما الأثام والآلام في الحياة الأرضية سوى ظلال زائلة حتماً ، لكنها ليست خاصة بعالمكم ، ففي هذا الجانب أيضاً توجد آثام وتوجد آلام ،

والجميع يوجد على هذا الجانب كما يوجد النعم ، ولكن سعادة أهل النعم
هى فى إخلاء الجميع من سكانه ، فنحن نتعلم دائماً كيف نتقذ الآخرين بالحب
ونخلصهم بالتضحية ، فغير التضحية لا يوجد خلاص ...

كما تقول أيضاً : ولو أمكننى العودة إليكم ثانية كما أتحدث فى آذان بنى
البشر فلا أتمنى إلا أن أقول لهم أحبوا . المحبة هى اكتمال الناموس . المحبة
هى رؤية وجه الله . المحبة هى الله والله حبة . إذا كنتم تريدون أن تكونوا
مع الله أحبوا . إذا كنتم تريدون أن تكونوا فى السماء أحبوا ، لأن السماء
تختلف عن الأرض وعن الجميع اختلافاً ينفى أن الجميع فى السماء يحبون
بعضهم بعضاً إلى آخر حدود كيانه ، وكل نمو فى النعمة نمو فى المحبة .

أحبوا ... أحبوا ... أحبوا ... هذه هى الكلمة الأولى والأخيرة
ولا يوجد شئ بجانبها لأن الله الذى هو محبة هو الكل فى الكل ، الألف
والياء ، البداية والنهاية ، الكون غير المحدود ... هذه هى كلمة الحق ،
الكلمة التى يحتاج إليها العالم ... كلمة الله التى تمسكت وأقامت بين البشر :
... أحبوا . أحبوا . أحبوا ... (١)

وفى مكان آخر تقول نفس الروح : « توجد الآن ملايين من الأرواح
الطبية هنا تحتفظ بحب ظمروهم وعينهم على الأرض . فهنا أمهات
أنزهن من أطفالهن ، وزوجات من أزواجهن ، ورجال لا حصر لهم صنع
الموت برزخاً بينهم وبين أحبائهم ... ومع ذلك فما فائدة القول بأن
عليهم أن يمدوا العزاء فى حبة الله ؟ فكيف ظهر الله لهم ؟ لقد ظهر لهم
بحسب عندما أحبوا ، فلا يوجد الله حيث لا توجد حبة .

هل تظنون أننا على هذا الجانب - لأننا نحيا أقرب إلى حبة الله منكم ،
ولأننا أكثر إحساساً بأنوار هذه المحبة - فإننا نحب من تركناهم على الأرض
أقل مما كنا نفعل ؟ كلا إن العكس تماماً هو الصحيح . فإننا نحبهم أكثر

(١) من كتاب « بعد الموت » After Death لسير وليم سبيد . طبعة ١٩٥٢

فأكثر ، ووصفة أكثر دواماً عندما تنمو في نعمة الله وعجبتة . فكيف نجد أنفسنا إذا معزولين بحجاب عن نحبهم ؟... إن ذلك كان بطلاً منا ، ولكن أيضاً بخطئكم أتم .

« إن لديكم معلوماتكم عن شركة القديسين ، وتقولون وترددون بكل الطرق اعتقادكم بأن القديسين من فوق ومن تحت هم صكر الرحمن ، فإذا حاول أحد منا من هذا الجانب الآخر أن يبذل جهده حتى تشعروا به ، وبأنكم عموماً بعدد ضخم من الشهود فيها الصراخ والعويل بأن ذلك ضد إرادة الله وأن هذه هي الشياطين ، وأن هذا هو الاتصال بالأرواح الشريرة... فهل أنا شيطانة ، ألسنت روحاً عادية ؟ هل أفعل الآن أمراً مخالفاً لإرادة الله عندما أوصي إليكم على الدوام بإيمان متزايد فيه ، وبمحبة متزايدة له وبجميع خليقته ، وبالتالي أحاول أن أذنو بكم من الله أكثر فأكثر . إنكم تعلمون أني أفعل ذلك ، وأن في ذلك متعنى ودستور حياتي... »^(١)

كما تقول جوليا في مكان آخر : « إن « أوزون » حياتنا هنا هو المحبة . وإذا كان لديك قدر كاف من المحبة فإن السماء معك حينما تكون . فصدقني عندما أقول لك إنه لا توجد حقيقة أعظم من هذه وهي أن « الله محبة » .. وأكثر ما تختلف السماء عن الأرض تختلف في ذلك إذ يوجد بها محبة أكثر منها ، وكل حب ينبض به قلب إنسان يجعل الأرض أقرب إلى السماء... »

إن الحب الذي يتحرك من نفسك ويجعل سعادة الآخرين تهمة لك إلى المدى الذي يصبح معه الألم والاضطراب مصدراً لسعادة تبحث عنها أكثر مما تبحث عن أعظم المنع — ماداماً لازمين لسعادة المحبوب — هو الحب الذي ينبغي أن يسود في العالم... »

إن الخطيئة هي — غيب — انتفاء المحبة . ويمكن للأسى أن ينقلب

إلى متعة بمجرد أن تحب... ولكن الأسمى الذى يحى من حب إنسان أكثر مما ينبغى سببه أنك لا تستطيع أبداً أن تحب إنساناً أكثر مما ينبغى .
إنك عادة تحب الآخرين أقل مما ينبغى ، والبؤس الذى تشعر به - كما نقول -
لأنك تحب إنساناً معيناً أكثر مما ينبغى سببه الحقيقى أنك تحب إنساناً آخر
أقل مما ينبغى ...

إن الحياة لا يمكن أبداً أن تصبح عقيدة ، ولا الوجود شيئاً ثقيلاً ، كلا
يا أصدقائى صدقنى عندما أقول لك إنى مهما علمتكم من أشياء ، فلا شيء
يصح أن يقارن فى أهميته بأن تعلم أن المنفذ السرى إلى السماء هو المحبة . فمن
يحب فى محبة كاملة يحيا فى السماء ، والكراهية هى الجحيم ، والله مع كل من
يحب بقدر ما يحب ، لأن الله محبة أما من لا يحبون فلا إله لهم

ثم نقول فى مكان آخر : « إن الله هو الكل فى الكل ، وكل ما فيه من
كل هو المحبة ، ولا يمكن أن نتقدم أفراده بالكراهية والجفاء . آه لو أمكننى
أن أجعلكم ترى كما نرى نحن هنا كيف لا يحيا حياة حقيقية إلا من يحبون ،
وكل ما ليس من الحب هو بمثابة الموت ، وأن الروح التى لا تحب تحيا فى
الظلمة الخارجية بنير إله لها ، وأن السبيل الوحيد لإنقاذ العالم هو إغراقه
فى المحبة ... إذ ليس بكراهية الناس - حتى لخطاياهم - نتقدم من
خطاياهم ... » (١)

ثم نقول أيضاً : « نور الحياة هو الحب ... وأولئك الذين لا يحبون
إنما يعيشون فى الظلمة الخارجية وفى وادى ظل الموت . الخطيئة تتركز فى
الحياة بنير إله أى بنير محبة . وبقدر ما تفكر بقدر ما ترى أن الحب
الإنانى ليس هو بالحب ، وأن الحب الذى يؤذى المحبوب ليس حباً بل وحشية .
والحب الذى يعنى السعادة الدائمة للمحبوب على مذبذب إشباع شهوة الساعة
ليس حباً حقيقياً ، فكل حب يتطلب درجة من ضبط النفس ، وهذا يصدق

على الحب الاسمى كما يصدق على حب الرجال والنساء . فضبط النفس ينبع من الوعي الذى يمتدق الحوادث ، والحب الصحيح هو البصيرة النفاذة لكل الأمور، (١) .

أياننى المحبة لروح عرفت

ثم استمع إلى روح شوق وهو يبعث من الخلد بعض هذه المعاني
بلاغته الماثورة فى قصيدة التصدير قائلا :

نحيا بمملكة التسامح ديننا حب طليق للعباد يقسم
أهواننا طيب السلام أزيحها من عبقها أرواحنا تنقسم
فلنا الوداعة والسباحة مئة ما عاد فينا للطفنة عيتم
ثم قائلا :

من شاء حبا كالملائك طاهراً يرتاد ورداً دون باغ ينقم
وبقيض حي قد بعث خواطرى ترضى الأريب ومن يتوق ويعلم
فالجب بين الخالدين رسالة تهدي الرفاق لكى يفيق النائم

ومراجع الفلسفة الروحية تفيض بهذه المعاني التى أجمع عليها البحات
الجادون ، كما أجمعت عليها الأرواح الراقية فى كل مقام منذ بدء الخليقة
وللى الأزل .

فى العبادة

وإذا كانت المحبة الإيجابية النامية هى كل شئ هناك ، وكانت تلعب الدور
الأول فى تنظيم الحياة الاجتماعية فى المستويات الراقية ، فإن التسامح الدينى
يبلغ ذروته فى هذه المناطق فتجرى عبادة الله على كل أسلوب ونمط ، وكلما
ازدادت الأرواح نضجاً ورقياً كلما خفت حدة الفروق بينها إلى أن تزول
تماماً فى المناطق العليا ، فلا تجد إلا النفوس الطيبة من جميع الأجناس والأديان

وقد جمع الحب والفهم المتبادل شملها وربط بين أقدسها بأوثق رابطة من عبادة الله في تقوى وورع حقيقيين بعيدين عن ادعاء تملك الحقيقة المطلقة والتفهم الوحيد لناموسه ، كما يفعل بعض السطحيين من المتبعدين على هذا المستوى من الحياة الدنيا .

وذلك إلى المدى الذى وصفه سويدنبرج قائلاً : « إن العقيدة المقدسة حتى في السماوات ليست في ارتداد دور العبادة وسماع المواعظ ، ولكنها في العيش في محبة وفي بروفي إيمان ، ولذا فإن المباني الدينية لا تسمى في ملكه السماء معابد بل بيوت الله » (١) .

كما أجمعت الأرواح الراقية على تأكيد هذه البديهية الواضحة - حتى على المستوى الأرضي - عند أصحاب العقول النيرة ، وهي أن الآراء والأفكار الموروثة - مهما كانت نابعة من الاعتقاد ، أو مهما وصلت إلينا تحت إدارة الاعتقاد - قيمتها الحقيقية هي في أن تعبر عنها فضائل حقيقية تنفذها العاطفة النبيلة والعقل الحكيم وعارج هذا النطاق يكون « الدين ، تقريراً والصالح غشاً وتضليلاً ليس « عدل ساعة في حكومة خير من عبادة ألف سنة » ، ولما كان هذا الموضوع برمتوثيق صلة بالمشكلات الفلسفية التي يعالجها علم الروح الحديث ويتصدى لها بحلول واضحة صريحة فلذا لنا هودة تفصيلية إليه في الباب الخامس .

المبحث السادس

في الحياة العائلية هناك

لا ريب أن من الأسئلة الهامة التي يثيرها الذهن التساؤل عن نوع الحياة العائلية هناك . وقد تناول عدد من بحاث علم الروح الحديث هذا الجانب بالعناية التي يستحقها ، وتعدى لمعالجته عدد منهم بقدر كاف من الصراحة والوضوح ، لاعتقادهم أن في الصراحة علاجاً للمشكلات وفي الغموض هروباً منها . ومنهم من خصص لهذا الجانب مؤلفات كاملة ، ومنهم من خصص له باباً أو أكثر في مؤلفاته .

(١) للرجع السابق فقرة ٢٧٢ ، ٢٧٣ من ١٥١ ، ١٥٢ .

ومن الأمور المتفق عليها أنه كلما كان التآلف موجوداً ومرغوباً فيه كلما أمكن أن يلتزم هناك شمل الأسرة من جديد . وكلما رغب اثنان من الجنسين في العيش تحت سقف واحد في حرية وثقي من المحبة والولاء ، وعلى أساس من انسجام وتقدير متبادلين بينهما ، كلما كان لهما ذلك . وهذه الصلة الراقية يمكن أن نسميها « شركة روحية » ، أو « معيشة مشتركة » ، أو « صلة عائلية » ، أو « ما شئت من الأسماء » ، ولكن مقابلها الأرضي الذي نعرفه هو « رابطة الزوجية » ، وإن كانت تجري هناك على صورة أرق منها وأرقى ، لأن مستوى الوجود وكل مظاهره هناك أرق من مستوانا وأرقى ، يرق المشاعر والانفعالات ، بل يرق العقول والملكات ، فضلاً عن رقي الملامح والأشكال .

وسنعالج في هذا المبحث السادس هذا الموضوع الهام وهو موضوع « الحياة العائلية » ، في عالم ما وراء المادة ، وبخاصة المستوى الثالث أو « السريالند » ، معتمدين على عدة مصادر من بلاد شتى ومستمدين كتابتنا من بحوث عليية لا خيال فيها جرت - ولا تزال تجري - في نطاق هذا العلم الروحي الناشئ الذي جاوز دور المهد ، وأخذ الآن يقفز قفزات سريعة للأمام تثير الاستغراب وتحير الأبواب . . . من ناحية مكانة الهيئات العلوية القائمة عليه وانتشارها في كل مكان والأسماء الضخمة التي تساهم فيه ، والنتائج البعيدة المدى التي وصل إليها ، والتي جاوزت في تقدير الثقة كل ما كان يمكن توقعه منذ عهد ليس بعيد .

وسنخصص لهذه « الحياة العائلية » أربعة مطالب على النحو الآتي :

المطلب الأول : من أقوال سوينبيرج (فيلسوف السويد والوسيط الشير) في شأن هذه الحياة هناك .

المطلب الثاني : من أقوال بعض الأرواح في هذا الشأن .

المطلب الثالث : من تجارب الباحثة مارجرى لورنس في هذا الشأن .

المطلب الرابع : تلخيص لنتائج الباحثة الأيرلندية الكبير شوزمووند .

المطلب الأول

من أقوال سبينوز
في شأن الحياة العائلية هناك

في شأن الصلات العائلية يتحدث الفيلسوف الوسيط سبينوز قائلاً :
« لأن سكان السماء من النوع الإنساني ، وهم من الجنس معاً ، ولأن المرأة
للرجل منذ بدء الخليقة كما أن الرجل للمرأة ، ولأن هذا الحب فطري فيهما ،
من هذا يتضح أن الزواج موجود هناك كما هو موجود على الأرض ، لكنه
يختلف كثيراً هناك عنه هنا . فإن الزواج في السماء عبارة عن اتحاد جوتين
في عقل واحد يسمى أحدهما الذكاء والآخر الإرادة ، فالزواج يقوم بوظيفة
العقل حين تقوم الوجة بوظيفة الإرادة .

فإذا ما حدث هذا الاتحاد بين العقل والإرادة شعر به كل منهما حباً هو
الحب الزوجي ، والذي يسمونه هناك المعيشة المشتركة ، والتي يقال في وصفها
إنهما لا يعتبران هناك اثنين ، بل شخصاً واحداً .

وهذا الاتحاد أمر لازم بحسب الطبع والميل الفطري في كل منهما ،
بل أيضاً بحسب الشكل الخارجي . فبحسب الطبع نجد أن الرجل يتصرف
يوحى من العقل ، أما المرأة فيوحي من العاطفة . وبحسب الشكل نجد وجه
الرجل أكثر خشونة وأقل جمالا وعنده القول أكثر خطورة والجسد
أقوى بلياناً ، حين أن المرأة تملك وجهاً أكثر رقة وجمالا ، وعندها اللفظ
أكثر نعومة والجسد أكثر مرونة . ويوجد فارق عائل بين الذكاء من
جانب الإرادة من جانب آخر وبين التسكره والعاطفة . كما يوجد فارق عائل
بين الحق والخير وبين الإيمان والمحبة ، لأن الحق والإيمان ينتهيان إلى
الذكاء حين ينتهي الخير والمحبة إلى الإرادة .

وإذا كان الذكاء والإرادة متوافرين عند الرجل والمرأة معاً ، إلا أنه

عند الرجل يسود الذكاء وعند المرأة تسود الإرادة . فالكان الإنسان ينتمى إلى أحد النوعين بحسب ما يسود لديه من أحدهما .

أما في السماوات فلا توجد سيادة لأحد الطرفين على الآخر ، لأن إرادة الزوجة من إرادة زوجها ، كما أن عقل الزوج من عقل زوجته لأن أحدهما يجب أن يريد وأن يفكر كالآخر ، ومن هنا جاء اتحادهما في واحد ... فإذا كان بينهما اتحاد في العقول ، وهو الذى يصنع الزواج ويولد الحب الزوجي في السموات ، فإن كلا من الزوجين يرغب في أن يعطى زوجه ما يملكه من عقل أو من إرادة ...

وبقدر ما يوجد اتحاد في العقل وفي الإرادة فإنه يوجد أيضاً اتحاد في الحق وفي الخير ، لأن العقل يتلقى من الخالق الحق المقدس كما تتلقى الإرادة الخير المقدس . . . فإذا أراد الإنسان أمراً كانت الإرادة له خيراً ، وإذا تعقل أمراً كان العقل له حقاً . ومن هنا ينتج القول بأن اتحاد العقل مع الإرادة هو في نفس الوقت اتحاد الحق مع الخير . وهذا الاتحاد هو الذى يصنع من الإنسان ملاكاً ، كما يصنع الذكاء والحكمة ونعم الملاك . لأن الملاك ملاك بقدر ما ينفذه من خير متحد مع الحق ومن حق متحد مع الخير . أو هو ملاك بقدر ما ينفذه من حب متحد بالإيمان ومن إيمان متحد بالحب .

وعند ما يريد الإنسان ما يريده الآخر ويحبه كان كل منهما حراً ، لأن الحرية تنتمى إلى الحب . فلا توجد حرية لأى منهما عند ما توجد سيادة ، فالسود يصبح عبداً لسيده كما أن السيد يصبح أيضاً عبداً لشهوة السيادة . ولكن ذلك لن يفهمه أبداً من لا يفهم كيف تكون حرية الحب السماوى . فإذا ما تدخلت السيادة حدث الانقسام . لأن السيادة تنفى الإرادة وتعارض معها ، ومن لا يملك الإرادة لا يملك الحب ، وإذا ما تعارضت السيادة مع الإرادة حلت الكراهية محل المحبة .

فاؤتلك الذين يعيشون في زواج كهذا في تصادم وصراع متبادل ،
كصرع التقيضين ، حتى ولو حافظا على المظهر الخارجى هادئين في خدمة
السلام ، ولكن صراعهما الداخلى يظهر بعد الموت ، فإذا اجتمعا معاً فيحكم
الاعتقاد فقط ولكنهما بصارعان كمدوين ، ويتصرف كل منهما بحسب
شعوره الحقيقى . . . أما في الحياة الأخرى فتترك لكل إنسان حريته
الداخلية ، أما المظاهر الخارجية التى كان يحافظ عليها الزوجان على الأرض
لأسباب شتى ، فلا يعود أحد منهما يتمسك بها . وقد يوجد عند البعض
نوع من التظاهر بالحب الزوجى ، ولكنهما ما لم يتحدا في حب الخير والحق
فلن يكون ذلك أبداً حباً زوجياً .

كما يقول سوينبرج أيضاً إن الزواج في السماء يختلف عن الزواج على
الأرض في أن وظيفة هذا الأخير هى بالأكثر إنجاب الأولاد ، أما وظيفة
الزواج في السماوات فهى إنجاب الخير والحق ، لأن الزواج هناك اتحاد للخير
والحق كما بينا ، إذ فيه يجب كل إنسان فوق كل شيء آخر الخير والحق
 واتحاد الخير مع الحق . .

ومن ذلك بين واضحاً أن الزواج في السماء لا يماثل الزواج على الأرض .
ففي السماء توجد أفراس روحية لا ينبغي أن نسميها أفراساً بقدر ما نسميها
اتحاداً للعقول بزفاف الخير الحق ، أما هنا فنسميها أفراساً لأنها متعلقة
بالأجساد لا بالأرواح لحسب . والروحان المتحدان هناك لا يطلق
عليهما وصف زوج وزوجته بل كل منهما يسمى شريكاً ، أى المقاتل
للطرف الآخر . وعلى هذا النحو ينبغي أن تفسر أقوال السيد المسيح
عن الزواج . . .

والأرواح عندما تسمع كلمة زنا ، فتهارب . فالإنسان عندما
يرتكب الزنا للبتة يغلق في وجهه أبواب السماء ، وإذا أغلقت أبواب
السماء أغلق في وجهه الاتصال بالله والإيمان به . . .

ومن ثم كان الميل للزنا ميلا لتحطيم اتحاد الخير بالحق الذى تصنعه السماء ، وكان هذا الميل هو الميل الجهنمى الذى يقع على التقيض من نعيم الرواج الذى هو نعيم السماء .

ومن ثم يقرر أن انتهاك حرمة رابطة الزوجية يفضب القوانين الالهية ، كما يعد انتهاكاً للقوانين المدنية في جميع الممالك ، فهو معناد للضوء الحقيقى المنبعث من العقل لأنه ليس فقط ضد النظام الذى وضعه الله بل هو أيضاً ضد النظام الذى وضعه الإنسان ، كما يقرر بأنه لما كانت كل حرية إنما تهيم من ناحية الحب فإن أعظم الحريات قاطبة تهيم من ناحية الحب الزوجى الذى هو الحب السماوى نفسه (١) . . .

* * *

وفى هذا الشأن يتحدث أيضاً الأستاذ موديس ماجر *Mauricio Magro* قائلاً ما مقتضاه إن العفة لا هى هنا لمن يريد أن يرى أبعد مما يسمح به النظر العادى العينين الفيزيقيتين ، ولمن يريد أن يحوز ظواهر آتية من ناحية قدرة مرتفعة نوعاً . فإن الشهوانية تخلق عوامل اضطراب الحياة التى تصيب من أوجدتها ، وتضنع جواً كشيئاً يملأ حياته ويعزله عن الأرواح الراقية .

وضبط النفس عبارة عن عملية مبادلة مع الطبيعة لا خسارة فيها على صاحبها ، إذ ينبغي التنازل بمقتضاها عن بعض المتع حتى يمكن الحصول على متع أخرى أسهى وأغزر . والتجربة تثبت أنه لا يمكن لأى إنسان أن يتذوق جميع المتع فى وقت واحد ، بل تنبئ المبادرة بتضحية المتع السفلى للحصول على المتع العليا .

وهذه التضحية سهلة من ناحية المبدأ . ولكن تحقيقها من الصعوبة بمكان . وإذا ما وضعنا ذكاءنا فى مواجهة هذا الصراع فإنه بمقدورنا أن

(١) من « الفردوس والجحيم » : للرجم السابق :قرة ٣٦٦ س ٢٦١ الى بقرة ٢٨٦ س ٢٧٠ .

نسيطر على أفكارنا ، حتى وإن تغذر تغيير جسد الشهوة الكامن فينا والذي تقلت منا طبيعته .

إلى أن يقول أيضاً إن أكبر خطر يتهدد الإنسان هو الاندماج التام بين الروح وبين جسد الشهوة . لأن هؤلاء المندمجين ، سيعانون من عملية انتزاعهم من شهواتهم آلاماً لا يمكننا أن نقدر مداها . ومن يدري فقد تكون العاطفة أو الحب الرقيق مجرد فخ يدفع إلى هذا الاندماج الخطر بين الشهوة وبين الروح ، وما أسعد الإنسان الذي — بدلا من تقديس الجسد — لا ينظر إليه إلا باعتباره مصدراً لمثقة عابرة تعرف الروح كيف تظل بمنأى عنها ، فلا تسمح لنفسها بأن تصبح أسيرة هذا الجسد^(١) .

المطلب الثاني

من أقوال بعض الأرواح

في شأن الحياة العائنية هناك

تقول في شأن الحب والزواج السماوي جوليا Julia الروح المرشدة لسير وليم ستيد : إنهم هنا لا يزوجون ولا يتزوجون ولكننا كلاكنا في السماء في مقدورنا أن نتخلط وأن نتحد بأي كائن تتوافق اهتزازتنا مع اهتزازاته بقدر ما يطول هذا التوافق . إن نفوسه هذا الاتحاد تتجاوز نشوة الحب الجسدي على الأرض لأن نطاق الجسد الإنساني يتجاوز ذلك الجزء منه المعد للإنجاب .

فلا توجد قيود هنا على حرية الحب ، وإذا كان أي شخص يصل إلى هنا يجد أنه غير قادر على التزيم في انسجام إلا مع من كان زوجاً له على الأرض فيمكنهما أن يكرس كل واحد منهما نفسه للآخر كما كان يفعل كلاهما على الأرض ، ولكننا لا نتظر إلى هذه الأثانية من الاثنين بوصفها تمثل أعلى مراحل التطور . نعم إن الجنس يستمر هنا . ولكن الجنس شيء أعق

(١) عن مؤلفه (1939) Les Interventions Surnaturelles ص ١٠٩-١٠٧

من الأعضاء التي يعبر بها من نفسه مؤقتاً على الأرض، (١).

* * *

وفي نفس هذا الموضوع نتحدث الروح نعوى المرشدة الوسيطة راتيجان قائلة : « إن الزواج اتحاد يقوم على الحب... وهناك قوة حلوية تبارك حقاً اتحاد المحبة ، ولا يمكن أن ينسخر هذا إنسان ذاق حياة من هذا النوع . أما إذا كان الاتحاد غالياً من الحب فإنه يكون مسألة قد تساعد أو لا تساعد كلا من الاثنين .

إلى أن تقول : إن الرجال والنساء معاً توأمان من خلق الله جل وعلا ، جاءا إلى الأرض وسوف يذهبان إلى عالم الروح ليتحداً في هيئة فرد واحد لا اثنين . إنها حالة جديدة للخلق وسوف تكون هامة بالنسبة لكم عندما نأتون إلى هنا .

قد يظن بعض الناس أننا الناس القدماء قد نسينا الأرض (إذ ولدت هذه الروح في الكرة الأرضية سنة ١٠٠٩ قبل الميلاد كما قالت) . آه لا . لقد كانت الأرض مهدنا ولن ننسى أبداً من حياتنا الأرضية تلك الحوادث الثابتة التي كانت في الواقع علامات ساطعة في طرق تقديرنا للحياة . « إن الطهارة لازمة لكل امرأة تريد خدمة إلهها ، وأود أن أقول : -

١ - إنكم تردن أن تحبين والله يقول ويخلص الرجل في دنياكم بواسطة حب امرأة تكون شريكة للرجل أو توأماً له ، بالنفس والروح .

٢ - لا يمكن لإمرأة استمعت للصوت الداخلي الخافت أن تخطيء لأن الله يمنحها السكال .

إلى أن تقول : الحب بركة إلهية والنساء اللاتي كن طاهرات محفوظات في الأرض سوف يكافئن العلي على بقائهن وحيدات محرومات من العلاقة

(١) وهذه آخر رسالة بشت بها جوليا وميؤرخة يوم الأحد ١١ أكتوبر سنة ١٩٠٨ السابعة ١٠ و ٢٥ دقيقة ليلا ، فقد كان سيكيد دقيقاً في تحديد تواريخ الرسائل وصاحبات ورسولها .

الجنسية وسوف يصبحون في مكان على في ملكة الله . . . وقد يدهش بعض المتزوجات إذا قلت لهن إن النساء اللاتي عرفن الحب والصدق ليس لهن من حاجة إلى العودة إلى الأرض كما يبحث عنه ثانية ، وسوف يستمررن في التقدم في عالم الروح ، أما اللاتي لم يجدن الحب في الأرض فسوف يسألن عنه كما يمنعهن في عالم الروح .

وعلى هذا بمرفسكن لقوانين الله والإنسان حاولن أيتها النساء أن تساهمن مع أنفسكن الحقيقية ومع الخالق ، فإن الأرض هي بذاءة الرحلة الأزلية للبحث عن الله .

وليزل السلام على قلوبكن ، فالنظرة العقلية والروحية الجديدة سوف تحميكن من شرور الإنسان في الأرض . الحب سماوى وقد أعطيته للمرأة التي ترجمته للرجل كما تنقذه من الهاوية . . . (١) .

المطلب الثالث

من تجارب مارجرى لورنس

في شأن الحياة العائلية هناك

تتحدث الباحثة الروحية السيدة مارجرى لورنس Margery Laurence

عن نتائج بعض تجاربها الخاصة في شأن الحياة العائلية هناك (٢) قائلة إن ذبجات كثيرة تم على المستوى الأرضى بدافع غير دافع الحب الصحيح لكننا مع ذلك لا نخلو من فائدة لكل من الزوجين وهى الدراسة المتبادلة لدروس الحياة وللتعاون، ولتبادل مجرد الصداقة بينهما ولا نجاب أولاد، قد يفيد هذا النوع من الصلة بين الوالدين . ولكن عند الانتقال إلى الجانب

(١) ترجمة الدكتور على عبد الجليل راضى في كتاب « أرواح مرسلات » من ١٠٠-١٠٣

(٢) في كتابها عنوانه « ما هى هذه الروحية ؟ » What Is This Spiritualism?

ص ٤٤ وما بعدها .

الأخر من الحياة يتقابل هذان الزوجان لا كزوج وزوجة ولكن كصديقين وفيين لحسب تقاسما معا تجربة مفيدة لها ، كما يتقاسم مثلها أى صديقين على الأرض .

ولكن هذان الصديقان سيدركان على الجانب الآخر أن رابطة الزوجية التي جمعتهم في وقت ما على الأرض - رغم أنها كانت جميلة ومرضية إلى حين - لكنها ليست من النوع الخالد ، وكل واحد منهما عليه أن يجد إن عاجلاً أو آجلاً توأم الروح على ذلك الجانب الآخر من الحياة . ولأن المزيد من الضحك يعطى الإنسان مزيداً من الفهم فإنه لا يمكن لشخصين على الجانب الآخر أن يحبا نفس الشخص بنفس الكيفية . أما على هذا الجانب المادى من الحياة فقد تعودنا أن نخطئ الآخرين ونخطئ في نفس الوقت بين الحب الصحيح وبين سائر الانفعالات الأخرى .

كما نتحدث المؤلفة عن تجربة واقعية لها تبين كيف أن فهم الحب يصبح أوسع أفقاً وأكثراً تسامحاً عند بعض الأرواح عندما يصل إلى الجانب الآخر ، وكيف أن الإنسان أنه قد يتخلل عن غيرته الأرضية وشهواته كما يهيمه لحسب أن يرى أن محبوبه القديم يعيش في أمن وفي رعاية ، فنقول إن ضابطاً بحرياً (ولنسبه لايتون Layton) رغم أن هذا ليس اسمه الحقيقي) تزوج منذ عام أو طين سابقين على انتقاله إلى عالم الروح ، ثم فرق أثناء الحرب العالمية الثانية . وبعد وفاته بهام واحد تزوجت أرملته من رجل كان منافساً من قبل لزوجها السابق في طلب الزواج منها ، وكان زوجها السابق بالتالى شديد الغيرة منه . فأغضب هذا الزواج بطبيعة الحال حمايتها السابقة (أم لايتون) واعتبرته إساءة كبرى لا كرى تحملها المميز الراحل .

وهنا تقول المؤلفة إنها أثناء جلسة مع وسيطة معينة لأمر بهيمة عن هذا الموضوع الذى لم يكن أحد من الحاضرين يعلم عنه شيئاً ، قالت المرشدة للوسيلة إن ضابطاً بحرياً غريباً عن الموجودين يدعى الكولونيل لايتون شديد الرغبة في الاتصال بالذته كينا يبلغها رسالة معينة بخصوص هذا الزواج

الذى سبب لها غضباً والمأشديدين ، وطلب منها أن تبلغ والدته أنه موافق على هذا الزواج ، رغم أنه لا يزال مغرمًا بوجهته التي تركها على الأرض ، ولكنه تحقق الآن بأنها كان ينبغي أن تزوج من منافسه السابق لأنه كان مناسباً لها أكثر منه ، وأنه عندما تغلب عليه في الزواج منها قد أساء إليهما ، وأنه الآن يريد أن يرى الأمور توضع في نصابها الصحيح ، وأنه يرى أن زوجته الآن تجسد السعادة والراحة في ظل هذا الحب الجديد .

ثم أضاف لايتون في رسالته « وبالطبع لم يحدث هذا التحول عندي بنقطة فقد تعودت أن أكره بيل (اسم منافسه) كالسم ، ولعلني كنت أقتله لو حاول الاقتراب من زوجتي ، ولكنني عندما فهمت الأمور أكثر بما كنت أفعل أدركت أنه فني طيب القلب ، ولم تعد بي خبرة نحوه ، بل أريد لحسب أن أراها سعيدة » . كما أضاف لايتون أنه عندما تحول هذا التحول أخذ يروج الأرواح المرشدة التي قابلها هناك كما تحاول أن تؤثر في منافسه هذا ليكتب إلى أرملة خطاباً مقترحاً أن تقابله ، وبذلك استيقظت العاطفة القديمة في قلوبهما ، وتم الزواج برغبته .

وتقول لورنس إن عدة حوادث من هذا القبيل قد مرت بها أثناء بحوثها الروحية ، وأنها صادفت أزواجاً كثيرين منتقلين كانوا يرجون من أرواحهم على الأرض أن يتزوجوا ثانية ، ومن عشاق كانوا يحاولون التأثير في عشاقهم بأن يشغلوا الفراغ العاقر في قلوبهم ، أو يحاولون إقناعهم بالالتصاق بإحساس عاطفي . باحترام ذكراهم ، أو بالالتصاق خطأ بأنهم سيعتبرون ذلك من صور عدم الوفاء لهم .

وليس معنى ذلك مطلقاً أن كل الأرواح عندما تنتقل إلى هناك تتخلل عن أنانياتها أو غيرها فوراً ، بل قد يظل عدد منها متمسكاً بنفس إيمانه القديمة فيتألم منها آلام الإنسان المريض العقل والنفس إلى أن يصل إلى مرحلة من التطور تسمح له بأن يفهم الآخرين ويحسن معاملتهم ، وقد يحتاج ذلك

إلى عدة سنين ولا يوجد له إلا الصبر في الصبر ، وتقيم قانون المحبة ، الحل
الشاق لكثير من المشكلات ... (١) .

المطلب الرابع

عز دزموند العالم الأيرلندي

بمعالج موضوع الحياة العائلية هناك

تحدثنا في الجزء الأول عن الأديب الإيرلندي الكبير شو دزموند
Shaw Desmond ، وعن بحوثه الروحية ، بما يقضى عن التكرار هنا (٢) ،
ويكفى هنا أن نقرر أنه من كبار مؤسسي « المعهد الدولي للبحث الروحي » ،
بلندن ، وأنه طالما حاضِر في هذه الموضوعات في جامعتي كامبريدج وأكسفورد
وفي عدة جامعات عارِج بريطانيا في أمريكا واسكتلندا وغيرهما ، وقد انتقل
إلى عالم الروح منذ سنوات قلائل بعد أن بلغ من العمر عتياً ، وله في معالجة
موضوع الحياة العائلية هناك عدة جولات . ورد بعضها في مؤلفه
« كيف تحيا عندما تموت » ، وورد أغلبها في مؤلفه عن « الحب بعد الموت » .

وبالنظر إلى قيمة الكتاب وقيمة كتبه من الناحيتين العلمية والأدبية ،
وصدق تحليله للحياة العاطفية بين الرجل والمرأة هنا وهناك ، إلى المدى
الذي لا يضارعه — في نطاق البحث الروحي — أي باحث آخر ، لذلك نسبح
لأنفسنا أن نمر في كثير من الأناة على نتائج بحوثه التي دامت لعشرات من
السنين — كما يقول — في « معمله الروحي » ، وعارِجه في شأن هذا الموضوع
الحام ، وهو محاولة رسم صورة تقريبية لأسلوب العلاقة بين الجنسين وطبيعتها
في عالم ما بعد المادة .

وفي عرضنا لأرائه سيتوخى الدقة في المحافظة على المعاني قبل التقيد

(١) المترجم السابق ص ٤٨ .

(٢) في ص ٢٤٨ ، ٢٤٩ .

بحرفية الألفاظ، فتستكون طريقتنا في هذا الشأن أقرب - أحياناً - إلى طريقة العرض والتلخيص منها إلى طريقة الترجمة الحرفية، وذلك حتى نصل إلى إعطاء القارئ صورة واضحة وشاملة عن اتصاله بالأرواح معنافة إلى آرائه الخاصة في الحياة العاطفية وفي الزواج، غير مرتبطين من جانبنا بشيء منها، ولكن بغير أن نغفل الإشارة إلى أن في آرائه كثيراً من النظرة الفاحصة لحقائق التوازن الإنسانية.

وفيها أيضاً كثير من الفهم الصحيح لطبيعة العلاقات بين الجلسين ولخطورة آرها في إسماع أيهما أو في إشقائه. ولذلك وحده فهو يضع العاطفة العميقة النقية في المقام الأول، ويصل بذلك إلى نتائج هامة كثيرة لا يسع المنصف إلا تقديرها. والقارئ سواء اقتنع بها أم لم يقتنع سيجد أنه قد خرج بحصيلة وافرة من المعرفة المروضة بطريقة مفردة في تشويقها وفي اجتذاب انتباهه كما سيلحظ بنفسه.

وستعرض ابتداءً بعض بيانات محدودة عن مؤلفه - كيف تمها عندما تموت؟ (١)، ثم تعرض بياناً لعدد كاف من صفحات مؤلفه عن "الحب بعد الموت" (٢). من مؤلفه "كيف تمها عندما تموت؟"

يقول الأستاذ دزموند في بعض صفحات مؤلفه هذا - وهو بحث عام يتناول عدة جوانب من حياة ما بعد المادة يصلح بحسب رأيه ليكون مرشداً يزود به الإنسان قبل الانتقال، كالمسافر إلى مدينة كبرى عندما يخشى أن يتوه في شوارعها وفي غمرة حياتها الزاخرة بأسباب الحياة -

How You Live When You Die.

(١)

Love After Death.

(٢)

إن كل روح مرشدة عظيمة «تحدث» إليها — وبغير استثناء —
على اتفاق في شأن الحياة الجنسية على النقاط الآتية : —

أولاً : أن الحب باق حتى في معناه الإنسانى إلى ذلك المستوى الثالث
من مستوانا الأرضى .

ثانياً : أن العاشقين على مستوانا الأرضى قد يكونون أحياناً — ولكن
ليس دائماً — هم نفس العاشقين هناك ، وأن العشاق الحقيقيين عندما
يفادرون الأرض يرتبطون معاً في المستوى الثالث فيخلقون بطريقة
ضرورية — إذا صح هذا التعبير — على نفس «المستوى الاهتزازى»
المتبادل بينهما

ثالثاً : أنهم هناك «لا يزوجون ولا يتزوجون» كما قال السيد المسيح لأنه
لا توجد طقوس للزواج بالمعنى الأرضى الذى يقتضى أنه «حيث لا طقوس
فلا زواج» . ولأن العشق الجسمى بين الرجال والنساء لا يلبى أن ينظر
إليه كشيء حميد وجميل إلا إذا باركه الحب المتبادل بينهما . فالحياة المشتركة
على أسلوب جسمى منفصل عن صلة العلاقة العذرية بين المتزوجين بعد ذهاب
الحب يلبى أن تعتبر بمثابة «دعارة زوجية» كما ذكرت ، مرة في محاضرة لي
في كون هول (قاعة الملكة) . وفي كلمة إن الزواج الحقيقى الوحيد كما تقول
الأرواح هو توافق الاهتزاز الزوجى الذى هو عبارة عن تقام وتماطف
اهتزازى متبادل ، ليس لحسب على مستوى الأجساد بل على المستويين العقلى
والروحى أيضاً .

رابعاً — أن هناك اختلاطاً معيناً لاهتزازات العشاق على المستوى
الكوكبى تقابل الاختلاط الجسمى هنا ، لكنه اختلاط أسمى وأرفع بكثير
من كل اختلاط نعرفه على الأرض

خامساً — أن اختلاط الرجل والمرأة على المستوى الأرضى أو

الأثيرى الذى هو اتصال غامض بينهما *a mystical communion* يستهدف ابتداءً أهدافاً روحية وأثيرية ، أما مجيء الأولاد فهو أمر عارض .

سأما : وأخيراً - أن الأولاد ينمون على المستوى الكوكبى كما ينمون هنا ، وأن لكل واحد وواحدة منا أحباء الذين سيخدمهم بعد العبور إلى هناك ، وأن القول بأن زيجات الأرض من صنع السماء ، يمثل حقيقة حرفية . بمعنى أنها ليست الطقوس التى تصنع الزيجات الحقيقية ، بل هى العاطفة الروحية ، إذ أن الحب والحب وحده هو الذى يصنع الزواج على ما قال لى مراراً سكان العالم الكوكبى .

فى ١٠ نوفمبر سنة ١٩٣٣ وفى حضور الدكتور طمسون Thompson وطبيب له خبرة روحية خاصة ووسيط روحى وأحد الاقتصاديين ورئيس هيئة دينية وجهت عدة أسئلة عن الجنس إلى شخص متقل كان صديقاً لجميعنا وأظهر نفسه فى هذا اليوم فقال : « كل شئيه منجذب إلى شبيهه فى العالم الكوكبى كما فى كل عالم آخر .. » وأن هذا هو كل ما عناه السيد المسيح عندما تحدث قائلاً إنهم « لا يزوجون ولا يتزوجون » فى السماء ، لأنه الحب والحب وحده بين الرجل والمرأة هو الذى يمكنه أن يصنع الزواج الصحيح

ثم قالت الروح « إن شجار الزوجين على الأرض لا معنى بالضرورة أن أحدهما لا يصلح للآخر ، فقد يعزى الشجار إلى تصادم شخصيتين قويتين . ومثل هذه المشاحنات ليست شراً بذاتها وإن كانت تحول دون إحساس الطرفين بهذه السعادة الغامرة التى قد تمنع بدورها كل تقدم مستقبلى فى العقل والروح . إن السعادة إذا كانت من النوع الخاطيء قد تكون أشد خطراً على الروح من التعاسة التى كثيراً ما تكون عبارة عن الإنقاذ الديوى لها ...

ثم أضافت الروح قائلة « إن الخلافات الزوجية عندما تكون جديدة حقيقة تعزى غالباً إلى اختلاف فى مدى التطور عند الطرفين ... إن الرجال

والنساء يتزوجون عادة على الأرض بسبب إحسانهم بتجاذب الأجساد ،
فبعد إشباع الجسد لا يبقى تجاذب عقلي ولا روحي للإبقاء على رابطة
الزوجية . ومع ذلك فلا ينبغي إضفاء قيمة تجاذب الأجساد (أو التوافق
الجنسي) فإن له أهمية قصوى ، ولكن لحسب عندما يقترن بتعاطف العقل
والروح ...

ثم يقول دزمولد ما منناه إنهم هناك يتعاقبون ويقبل بعضهم البعض ،
وأن الاتصال الجنسي الأثيري ليس خيالاً بل حقيقة واقعة ، غاية ما هناك
أنه يصبح اتصال أرواح بعد أن كان اتصال أجساد ، وأن الأرواح تعرف
طريقها أفضل من الأجساد ، واختلاط الأرواح هو مقدمة السمو القدسي
للحب على الأرض ، وأن هذا الاتصال إن هو سوى اندماج كلي في مجرى
كوني للحياة يبدو أنه موجود خارج الأرض .

كما يقول إنه يدعو كل رجل أو امرأة فشل في حبه على الأرض ألا ييأس
مقد يقابل في العالم الآخر من أحبه ويتصل به ، لكن بشرط ألا يكون هذا
الحب عبارة عن نزوة طارئة للجسد ، بل ينبغي أن يكون حباً روحياً من
هذا النوع الذي يعنى أن صاحبه إنما يبحث عن توأم النفس ، فكل هذا
العاشق ليتأكد تماماً أنه سيقابل يوماً من أحب كما يرتبطاً برباط
وثيق ...

ويقول أيضاً إن الاقتران في العالم الكوكبي يقوم على أسس مختلفة تماماً
عن أسس الزواج على الأرض . فهناك اقتران يحدث على أساس من تقارب
المستوى الاهتزازي ، أى مستوى النطق والحياة والفكر ، ولكن
ماذا نعني بالزواج الاهتزازي Vibrational marriage ؟ . إننا نعني أن
الإنسان يعرف من اهتزازات حالته التي تبين مستوى صاحبها على سلم الحياة
فهم يعلمون أن لكل إنسان طول موجة ، أى سرعة اهتزاز توصفها الحالة
والكشابه في طول الموجة هو الذي يجعل — حتى هنا على المستوى
الأرضي — شخصاً من جنس معين يبدو في نظر شخص من الجنس الآخر

جسداً وجذاباً . وذلك سواء فيما يتعلق بالمستوى الجسدى أم العقلى
أم الروحى^(١).

«ولست أعنى مطلقاً أن الزواج الناضج يحىء من التطابق التام والروحى
المستمر أو الخنوع ، بل إنه فى الزواج كما فى كل رابطة ناجحة أخرى لا بد
من وجود فروق . فإن الرجال والنساء مخلوقات مختلفة تماماً ، ولكل من
الفريقين اتجاهات مختلفة فى التفكير وفى التصرف . ومن احتكاك هذه
الاتجاهات على مستوى عال وبين أعداد يتمتعون بشخصيات متحررة يولد
التطور كما يولد الأطفال من فراش الزوجية . وإذا سلم الرجال والنساء بهذه
الفروق الجوهرية بينهم قلت أخطاؤهم وقلت فرص الزواج غير السعيد
بينهم»^(٢).

من «الحب بعد الموت»

«فى مؤلفه عن «الحب بعد الموت» يطالب شو دزمووند قارئه أن يقرأه
قراءة نقد لا قراءة تصديق ، لأنه يعترف بصلالة ما نعرفه عن العوالم الرباعية
الأبعاد التى تلى الموت ، وإنما تكون المعرفة عن طريق الإقرار المتواضع
بالجهل ، كما يكون عن نفس الطريق الارتفاع عن هذا الكوكب الأرضى
الصنيل الضائع هو نفسه وسط الأبدية . ومع ذلك يقرر أنه مقتنع بأن
الصورة التى رسمها فى مؤلفه عن الحب والزواج فى العالم الكوكبى صحيحة فى
أساسها ، ولكن للحق أوجه متعددة ، ويقدر ما يواصل علماء الروح
دراساتهم فى الجامعات فإن الحقائق الباهرة — بقدر نموها — ستلقى أضواءها
مبعدة جوانب البهتان .

كما يقول إنه لا يعنيه إثبات وجود حياة كوكبية ولا حياة تلى موت
الجسد ، لأنه يعتبر أن ذلك قد ثبت نهائياً وإلى الأبد ، ولكن تعنيه وجهة

(١) راجع ما سبق من الجسد الأثيرى والمادة فى الجزء الأول من ٤٢٧ — ٤٥٥ .

(٢) طبعة خاصة من ١٩٨ — ١٩٧ .

النظر الكوكبية عن الحب في كل صورته ونشاطه ، سواء أكان جنسياً أم عبارة عن مجرد هذه « الرقعة العظمى » التي يسير عنها قولنا إن « الله حجة » والتي يسير من خلالها للصلة الإنسانية بين العشاق ، وبين الأب وولده والفرد والأسرة .

ويقول إن هذه المعلومات ثمرة عدة مراحل من الدراسة والتأمل في « العمل الروحي » ، وفي غيره . وبعضها خلاصة مجهودات شاقة قام بها بعض رجال العلم من ذوى الخبرة والمعرفة . وعندما يكتب من محض الخيال أو من محض الرغبة في الربط بين المعلومات فإنه يقرر ذلك صراحة . أما عندما يكتب عن اتصالاته المباشرة وغير المباشرة بذلك العالم الذي ستذهب إليه الأغلبية من بيتنا فإنه يقرر ذلك أيضاً . ومع ذلك فقد لاحظ مراراً أن ما اعتقده مجرد خيال لازم للربط بين بعض المعلومات كان تأثيراً يجيء أحياناً عن طريق مرشديه وأصدقائه في العالم الكوكبي ، إلى حد أنه وصل إلى الاعتقاد بأن حتى الرجال والنساء العلبين قد يجدون أن ثمة سيلاً للوصول إلى الحقيقة غير العقل والمنطق ، فقد يأخذ الإلهام يدنا أحياناً إلى الحقائق المقدسة .

ولأنه لا يعبئه كثيراً الوقوف عند انتقادات الماديين غير المطلعين على الموضوع سواء أكانوا من رجال العلم أم من غيرهم ، فقد وصل بعد سنين طويلة إلى الاعتقاد بأنها ليست الكلمات وحدها ، بل الوقائع أيضاً قد تعني أشياء مختلفة عند أناس مختلفين ، وأنه ما لم يصل الكائن الإنساني إلى مستوى معين من سلم التطور الروحي فإن نظراته إلى هذه الأمور التي يعالجها في صفحات مؤلفه هذا لا ينبغي أن يحسب لها كبير حساب . لأنه إن كان من أمر قد برز خلال قرن كامل من البحث الروحي فهو أنه ما لم تصل نفس الإنسان إلى مرحلة معينة من التطور يصح وصفها بأنها « مرحلة الاشتعال » ignition فإن البنات — مهما كانت قوية — لن تكون في متناول العقل ولن تعني

شيئاً بالنسبة له ، بل سيكون عرضاً عليه كمرض مشكلة رياضية عويصة على طالب في المرحلة الابتدائية لأخذ رايه فيها .

وفي فصول الكتاب الأولى يعالج المؤلف مشكلات الحب والزواج قبل الموت كما يجعل منها تمهيداً ملائماً لتناول نفس المشكلات من زاوية عالم ما بعد الموت ، أو بالأدق هذا الوصف الخاطيء « للموت » لأن الحب لا يموت بالموت بل يحصل على حياة جديدة ، فهو يحيا بالموت ، لأنه لا يقبل الموت .

وسيبين بصدد ذلك البيانات الحاسمة لنوام الحياة بعد الموت والتي لا تقل في حسمها عن حقائق العلوم الأخرى . فلم تؤسس لحسب كراس للأستاذية في البحث الروحي في عدة جامعات في العالم ، بل إن عدداً متزايداً من الرجال والسيدات العليين أخذ أيضاً في تحويل أنظاره نحو هذا التساؤل الذي ينبغي أن يشغل بالفعل بال كل كائن إنساني عاقل ، وهو التساؤل عما إذا كان الحب يحيا بدوره أم لا بعد الموت ، لأنه ما لم يوجد حب على الجانب الآخر من القبر فلا يمكن أن توجد حياة ، لأن الحب هو الحياة .

الحب والزواج عندنا

في الفصل الثالث يعالج دزموند موضوع « الحب والزواج عندنا » قائلاً إن الحب هو القسرة بين العالمين ، هذين العالمين الذين لا يفصلهما الموت بل يصل بينهما ، لأن الموت جزء من الحب . فالحب بصورة العديدة كائن وراء كل حياة أرضية ، كما هو كائن وراء حياة السماء ، حين فصلنا نحن — في تدهورنا الغير الواعي — الحب المقدس وخططنا بينه وبين أحط العواطف الجسدية ، فمزلنا بالتالي عن أهدافه السماوية ، ومع ذلك فهذا لا ينال من تلك الحقيقة الغريبة وهي أن وراء كل حياة توجد أخيلة للحب Romance .

وهذه الكلمة المحبوبة التي جعلتها الشاشة والمسرح والقصة ، شائعة غير مخجلة توقع في شبابها من الأفراد أكثر مما تفعل عاطفة الجسد التي ليست (١٢٠ — الإنسان روح : ج ٢)

بدورها سوى ظل الحب الخيالى الذى أبعدها عن حياتنا . وأخيلة الحياة بدأنا نشك فى أنها الباعث الأسمى لكل وجود ، حتى أن الحياة وهى ذاتها مغامرة مجيدة تجد نفسها داخل الزمان والفضاء أحياناً ، وأحياناً أخرى بدونها . وهى مغامرة تكن فى نهايتها السلامة ، ولا تكن فى مبدئها ، هذه السلامة الجبابة التى تكره كل قلب يكرهها ، فى بحثها العسير عن سعادة موهومة لا وجود لها اتخذها الجبن شعاراً له ...

لقد كنا «نتصور» أن الزواج ليس من صنع السماء بل من صنع الأرض عن طريق الموثق أو الكاهن ، مع أنه من غير الجائز أن يكون هناك زواج أو ارتباط بدون الحب ... وربما كان الشيء المحير فى كل ذلك هو ندرة الرجل أو المرأة الذى كان يبحث عن الزيجة غير المقدسة (وهى زيجة الحب) وبمبارة أخرى هذه الزيجة التى تباركها الملائكة من على الجانب الآخر من الحجاب ... وكان رعاتنا وأساتذتنا يقولون لنا إن أى ارتباط بين الرجل والمرأة ما دام يتم بمعرفة الكاهن أو الموثق يكون سعيداً عندما يجب الزوجان السعيان أحدهما الآخر ، كالمو كان الحب أمراً مفروضاً عليهما . فإذا كان هذا الارتباط غير سعيد فهذه تكون خلطة «الطرفين المتعاقدين» .

ولكن أرقام الطلاق أصبحت فى صعود مستمر ... ولم تصمد على الاختبار لمدة خمس سنوات أو أكثر سوى نسبة قليلة .. وكما رأينا من حولنا رجالاً ونساء قد جمعهم وثاق هذه « الزيجة المقدسة » يقابلون الكراهية والظنون وعدم الاكتراث من الجانبين . وكل ذلك لم يكن ليعنى شيئاً بالنفسى لنا . ويبدو أن السماء قد ألقت جانباً قانون الزواج بوصفه قانوناً للحياة ، من شأنه إنجاب الأطفال الذين عليهم استمرار الجنس الإنسانى على طريقة «كن فيكون» .

ولكن لحسن الحظ أو لسوءه لم يستمر ذلك ، ولأول مرة بدأ الشباب

رجالاً ونساء يتحدثون — ليس الأصول نجس — بل أيضاً أهداف هذه الأنظمة ونتائجها القائمة على الزواج بغير حب ، لأنها لم تعد تبدو لهم سماوية بل من مصدر آخر .

مراحل الزواج الصحيح

وفي الفصل الخامس يتعرض المؤلف لمراحل الزواج قائلا إنها في المعتاد قد تتبع التسلسل الآتي :-

فالمرحلة الأولى هي مرحلة « الوقوع في الحب » وفيها يجد الفتى والفتاة ، أو الرجل والمرأة نفسيهما في « سماء زرقاء » أو في جنة يحاول كل طرف أن يصبح فيها جزءاً من الطرف المحبوب ولا يتصور أن أى خطأ ممكن الوقوع . وهذه المرحلة تمتد عادة حتى تبلغ الرابطة فايتهما في حفلة الخطوبة وفي هذه المرحلة « الجلوس » يسمى البصائر .

وبعد ذلك تسمى مرحلة العيش المشترك أو الزوجية ، وكثيراً ما تكون لأحد الزوجين أو لكليهما عبارة عن خيبة أمل مرة ، حتى أن شهر العسل بالنسبة للبلالين يمثل بدماءً لنهاية السعادة . ومن المؤكد تقريباً أن الشهر التالي ، أو الثلاثة أو الستة الأشهر التالية تمثل فترة اختبار لغالية الزوجيات ، يتقرر فيها ما إذا كان مصير الزواج هو السعادة أو عدم الاكتراث ، أو للتعاسة . وكمن زيجات تمحطت في الأسبوع الأول وربما في الليلة الأولى .

أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة « التأمل المتبادل » *mutual adjustment* بافتراض أن الارتباط بين الزوجين قد قاوم المرحلة الثانية . وهذه المرحلة الثالثة هي مرحلة تعود كل من الزوجين على الآخر ، وفيها تسبغ عادة أحلام الحب *romance* . وهنا يأخذ الزواج مجرى من ثلاثة ، وهي مجرى السكراهية ، أو عدم الاكتراث ، أو في حالات نادرة جداً مجرى الحب الزوجي .

وبرغم أنه من الصحيح أن السكراهية والحب ليسا سوى وجهين لشيء

واحد كما يبدو ذلك من تأمل الحب المشبوب عندما ينقلب إلى كراهية مشبوبة في الصلات الزوجية، وهي ظاهرة قد لاحظها الكثيرون، وإن كان عدد قليل فحسب حاول تفسيرها. وهذه هي الظاهرة الزوجية التي سنفحصها هنا بوجه خاص، لأن فحصها، وتفسيرها إن أمكن، قد يلقي ضوءاً على مشكلة الزواج برمتها، لأن الزواج مشكلة بقدر ما هو حالة .

وبالنسبة للرحلة الأولى في الكراهية فإن المرأة والرجل يحكم جيهما للحياة وللأرواحم بفضلان أن يفعلا أى شئ، إلا التسليم بأن كلا منهما يكره الآخر... وكبت الكراهية هذا قد يقود أحياناً إلى الأمراض النفسية الشائعة المتصلة بعصاب الحب، وربما إلى الاضطراب العقلي .

وبعد أن حل المؤلف حملة عنيفة على فرويد قال إنه اعتبر نبياً لعم النفس في بعض البيئات والجامعات، ليس لحسب لأنه حمل دعوة الإباحية والمتع المحرمة، بل لأنه أيضاً بسط الأمور أكثر مما ينبغي، ثم أضاف أن تلميذه العظيم يونج Jung وغيره قد تجاوزوا الآن لحسن الحظ عن أستاذهم فرويد الذي تجاهل دور أخيلة الحب التي تمثل قلب الزواج، والذي لم يكبد نفسه حتى أن يعرف ما تعرفه اليوجا الهندية عن العقل^(١)، وإن كان رغم ذلك قد وصل إلى كشف سيكولوجية لها أهميتها، وبخاصة العقد النفسية أو المركبات Complexes التي أصبحت حقائق .

ثم يستطرد دزموند قائلاً إن كبت الكراهية بمعرفة الأزواج يؤدي إن عاجلاً أو آجلاً إما إلى استخدام العنف وإما إلى الحب الحرام .

(١) يقصد دزموند بهذه الإشارة التنويه بما تعرفه فلسفة المذهب اليوجي من أسرار العقل للذهلة مثل أثره المباشر في المأخوذ وفي الصحة والمرض وقدرته في السيطرة على الجسد، وفي الإدراك من يده، ودوره في الإلهام وعدم ارتباطه المحتوم بالمتخ... وهو ما عرضنا له في عدة مناسبات في الجزئين الأول والثاني، وهو ما أعطى للفلسفة اليوجية قيمة خاصة في للمارس القائمة على البحوث الروحية .

كما يطلق عليه عادة . وما يجعل هذا الحب حراماً بالمقابلة ، للحب الحلال ، أصبح أمراً تعديده من الصعوبة بمكان . إذ بالنسبة لأحلام الحب التي نكتب هذا لأجلها ، أصبح هذا التحديد للأسف العظيم لا معنى له للملايين من الأشخاص الذين يتصورون أنفسهم عسافاً .

أما المجرى الذي تجري فيه الكثرة العظمى من الروابط الزوجية فهو مجرى عدم الاكتراث ، الذي هو في ذاته أسوأ من الكراهية ، لأنه مع الإنسان غير المكثوث حتى الآلة نفسها تتجاهد شيئاً . فعدم الاكتراث هو الخطيئة الوحيدة ، وإذا كنا على قدر من الأمانة مع أنفسنا فسيكون علينا أن نقر أن عدداً من الزوجات — وربما غاليينها — تنتمى إلى فصيلة عدم الاكتراث ، عسدم الاكتراث المجرد من أحلام الحب ، المثقل بالنعوذ ، فلرجل ناضج أو مقاهيه ، وللزوجة صديقاتها .

وعدم الاكتراث يولد الملل ، والملل يولد عدم الارتياح ، ثم هذه البلية في العقول التي كثيراً ما تقود الزوج إلى ذراعى امرأة أخرى ، والزوجة — وهي في المعتاد آخر من يقادر منزل الزوجية — إلى ذراعى رجل آخر ، وإذا لم تعد بها جاذبية ما فإلى مائدة البريدج أو الشاي أو السينما . إن عالمنا عالم مجهد : مجهد من العمل ومن اللعب معاً ، مجهد من محاولة تقاضى الإيجاد .

وعندما نعالج موضوع الحياة العظمى للروح في العالم الذي ستذهب إليه الغالبية من يبتئاً في نهاية مرحلتنا الأرضية ، التي ليست سوى نسمة منها ، سنتبين أنه لا مكان هناك لزواج الكراهية ولا لزواج عدم الاكتراث . وماذا هن الحالات النادرة جداً التي يدوم فيها الحب بين الأزواج والتي سبق أن « أشرت » إليها ؟

فقد يحدث في فترات متباعدة أن نواجه بدهشة كبرى حالة زوجين يعيشان في أحلام الحب ، لا في مجرد هذا الشيء الكريه وهو تعود كل من الزوجين على الآخر ، بل أقصد الارتباط الذي لم تزل لديه ذخيرة لا تنفذ من أحلام الحب ، التي بدونها ينبغي أن يجاهد الإنسان حتى لا يقوم زواج ولاحب .

والزيجات التي يقابلها الإنسان في تجربته الأرضية والتي لا تزال بعد سنوات قليلة تستمد إلهامها من المصدر المخبر لأحلام الحب ، يمكن أن تعد على أصابع اليدين . وبالنسبة « لتجربتي الخاصة » وبعد إحصاء حذر لقد عرفت لحسب أربع أو خمس حالات من هذا النوع ، « أنا » الذي هشت في بلاد متعددة ، وبن أجناس متعددة ، وكانت لي فرص متعددة للملاحظة فوق مساحات متعددة من أرضنا . . . ومن هنا يجيء هذا التساؤل وهو هل من مخرج من هذا المأزق ، وهل من أى سبيل يمكن من طريقه أن يجد النساء والرجال السعادة معاً . . . ولو في ظل رابطة الزوجية ؟

إني أومن بكل إخلاص أن هذا السبيل موجود ، وأن « الخالدين » قد اكتشفوا هذا السبيل ، هؤلاء الخالدون الذين لا يختلفون عن « الفانيين » شيئاً إلا في أنهم قد نقصوا عنهم هذه الكومة من اللحم . وينبغي أن نعلم أن المشكلة ليست في اكتشاف هذا السبيل أو الوصول إليه ، بل هي فيما إذا كان من الممكن أن تكون لدينا الشجاعة — والإلهام — لاتباع هذا السبيل ونحن بعد ما زلنا في رذاتنا الجسدية ؟

ومع ذلك فإن « علي » ، أن أوجه كلمة تحذير إلى الأشخاص المتزوجين وهي : أن احذروا الطلاق إذا كنتم تجدون بينكم أى تعاطف عقلي أو روحي مهما بدا ضئيلاً ، واذكروا أنه في تسع حالات من عشر تطليق الزوجة أو الزوج يكون إما للحصول على الحرية وإما للزواج من آخر ، ومعناه في أحسن الفروض الإساءة إلى الشخص الآخر ، وفي أسوأها معناه اكتشاف

أن الشريك الجديد لم يخلق لك، وأن الشريك القديم الذى تخلّيت عنه لا يزال محتفظاً لك بذكرات طيبة .

واذكروا أيضاً أن فى الزواج لغزاً لم يفهمه كائن إنسانى بعد ، وهو لغز روحين آدميين قد تبادلا الوجود فيما بينهما ، فأصبح كل منهما جزءاً من الآخر ، حتى ولو لم تجمعهما سوى الكراهية . فاحذروا من أن تحطموا هذه المشاركة إلا إذا وثقتم تماماً أنكم قد وجدتم خارجها « توأمكم فى الروح » ، وحتى فى هذه الحالة لا تنسوا أن الشريك الذى تتركونه سيصبح جزءاً منكم فنحن الآدميون لا نتزوج للأشياء ، بل هناك سبب .

أهموم الحب والتمرد

وفى الفصل التاسع يتحدث عن « أحلام الحب ، Romance والخيانة ، قائلاً إن التعرف إلى أوليات الحياة الكوكبية ووجهة نظرهم عن الحب والجنس يتضمن التعرف على أوليات الفلسفة المتعلقة « بأحلام الحب » . فعمل من أهم ما يسترعى أنظارنا أن نكشف أن كثيراً من إلهاماتنا ، خصوصاً ما يتعلق منها بأخيلة الحب وأحلامه كما وصلت إلينا أثناء حياتنا الأرضية كان مؤسساً على حقائق .

فليس الأحلام الجميلة محصورة هناك فى أفق الجنس الضيق الذى نعرفه على الأرض بل تمتد إلى كل مجال آخر . ولكن هذه الأحلام الكوكبية عبارة عن إبراز لهذه الحقيقة وهى أن الحياة فى كل مكان عبارة عن مغامرة راقية ، وأنها تستحق أن نحياها لذاتها ، وأن الحب فى هذه المغامرة هو القلب النابض ، وخصوصاً الحب بين المرأة والرجل الذى هو انكسار ماضى للحب المقدس الذى تحمله روح الله للإنسان . فهو الجذب والدفع للحياة ، والمد والجزر فيها ، وبدونه ربما ما كانت توجد حياة ، فهو الانتصار على الموت .

ولا تدع أى إنسان يجرؤ على التهور من شأن حب الرجل للمرأة

والمرأة الرجل ، حتى في صورته الأرضية الدنيا . فهو الذى يرز الشخصية وهو الذى يعلم الحياة في الجسد ، وهو بسبب ما قد يحدثه من غصة أحياناً — لا رغباً عن هذه النصّة — قد يكون المعلم الأعظم لما في ولادة الحب من جديد من معنى ميلاد الروح المتجدد على الدوام .

وقد ذكر « لى » مرأسل من عالم الروح ما معناه « نحن مانحن عليه بسبب ما كنا عليه من قبل ، فأفكارنا لا تتوقف فهي تجذب على الدوام قوى الحياة التي تحيط بنا وتدفعها وهي تملؤنا بحاسة المغامرة وبقوة السيطرة على ما يحيط بنا ، وهو ما يقود إلى دوام الغبطة بالانتصار على الموت ، . وبقدر ما خبرت بنفسى — وأنا لا زلت بعد مقيد الوثاق في الجسد — هذه الغبطة لدى أساييخ بل لدى شهور في وقت ما ، ومعها التحرر الكامل من المشاغل ومن الخوف ، فإن بمقدورى أن أقر أن ذلك صحيح .

فلا يوجد أى خوف على المرأة أو الرجل الذى وصل إلى تحقيق سيطرة عقله على المادة ، سواء في العالم الأرضي بسيطرته على جسده اللحمي أم في العالم الكوكبي بسيطرته أيضاً على مادة الجسد الأثيري ذى الذبذبة المرتفعة ، فلسنا بحاجة لأن نؤكد كثيراً أن الجسد الأثيري سيظل عبارة عن جسد مادي فهناك في « مملكة الحب » الكامل ليس من مكان للووت ولا للخوف ، والخوف والموت صنوان .

ونشوة الحب بين اثنين هناك تختلط بنشوة الخنعة ، لأنها صنوان أيضاً . فلا يوجد حب حقيقي بدون خدعة حقيقية كما يعلم كل طفل كوكبي . والحب بدون خدعة حب أناثي بل كراهية مقنعة . وهذه الكلمات الأخيرة تفسر للألاف حالة تحول حبهم الخاص إلى كراهية — لانحو الشخص الذى كانوا يعتبرونه حبيباً لحسب — بل نحو كل العالم المحيط بهم . ومع الكراهية قدانهم لتقتنم بقدرتهم الخاصة على الحب .

وجهة النظر الكوكبية عن الزواج

وفي الفصل الرابع عشر ينتقل المؤلف إلى بيان « وجهة النظر الكوكبية عن الزواج » ، قائلاً إن ثمة مشكلة أيجلوسكسوية على أرضنا تميل إلى الهروب من مواجهة كل مشكلة « غير لائقة » ، عن الجنس ، إما عن طريق الزعم بأنها غير موجودة وإما عن طريق تفضي الإشارة إليها . أما الكوكبيون على الجانب الآخر فيواجهون بصورة مشكلات العشق وبالتالي يحاولون حلها .

فتحن نرسم لأنفسنا أن كل إنسان محترم ينبغي أن يقتصر على زوج واحد ، وأنه ينبغي احترام رابطة الزوجية عند الخيانة والوفاء معاً ، وأنه لا ينبغي حدوث صلات جنسية بين الفتيان والفتيات قبل حفلة الزواج ما لم يكونوا على درجة كبيرة من الحب والشفاعة ، وأن الرجل أو المرأة يجب مرة واحدة في حياته حباً حقيقياً .

والكوكبيون يقولون من جانبيهم ، كما أخبروني بأنفسهم ، جميع هذه المبادئ هنا وهناك . وفي حل هذه المشكلات العاجلة والقديمة لا يستشيرون فقط الشيوخ بل أيضاً الشباب في مملكة هي « مملكة الشباب » ، لأنه لا أحد يعلم أفضل من الكوكبيين أن هناك شيئاً اسمه « الشباب الكهل » ، و« عمر الشباب » .

فالعمر ليس عاملاً لعدد السنين بل لنوع المشاعر كما يقولون . ثمة شابة في الخمسين وثمة كهل في التاسعة عشرة . والرجال والنساء « يقعون في الحب » ، لمائة سبب وسبب ، ومن ثم كان نادراً « الحب الواحد الأبدى الذي لا يموت » ، الذي يعرفه الشعراء إلى حد يمكن معه القول بأنه غير موجود .

وفي الحب الروحي ليس للعمر أي دور ، فأنا أعرف سيدة في الثانية والستين تتبادل الحب مع رجل دون الأربعين . وكانت هذه السطور (دزموند) « غرق لشوشته » ، في حب روحي لسيدة في الخامسة والستين عندما جاوز السبعين « بالكاد » ، وظل هذا الحب موجوداً حتى بعد انتقالها ، فلا توجد قاعدة للحب .

وسواء أكانوا على صواب أم على خطأ ، فإن الكوكبيين لا يمتثلون
أن من الإيم أو من الأمر غير الطبيعي أن يقع الرجل أو المرأة في الحب
أكثر من مرة في الحياة الواحدة هنا أو هناك ، بل على العكس من ذلك يرون
أن مثل هذا « الوقوع المتكرر في الحب » حق وطبيعي . وخصوصا
كإعداد وتمهين على الحب الأعرق « لتوأم الروح » . فإذا تحداهم إنسان في
هذه النقطة ، أو لو صدمته كل هذه الصراحة في التفكير ، فإن ردمه سيكون كما
أتوقع كالآتي : « إن تسع زيجات من هشر على أرواحكم سمقتها تجارب حب
منفرد أو متبادل إما من نوع « الوقوع المؤقت في الحب » ، بغير عمق في
الشعور وإما — كما يحدث كثيرا — مجرد الزواج والارتباط الجنسي .

فبالنسبة للكوكبيين كل حياة كوكبية أو غيرها نوع من اختبار الزواج
« فإما تكن الحياة إعداداً لهذا الجانب الحيوي من الحياة الذي تسمونه
الزواج والعشق فلم إذا هذا الإعداد ؟ » ، إن رجلا وامرأة قد يتقابلان
— يقول الكوكبيون — فيجد كل منهما في الآخر نعيم العقل والجسد ،
وعندئذ يتوافقان على تبادل العاطفة تاركين نتيجة التجربة أن تقرر ما إذا
كانا يظنان شريكين مدى الحياة أم لا . وبعد فترة طويلة أو قصيرة يقرران
فيها إذا كانا قد استنفدا ما يصح وصفه بأنه تجربة روحية شائقة كما تستنفد
جميع الأشياء الأخرى أغراضها في كل مستوى .

إن من الأفضل لهذه الروحين الشابين اللذين ارتبطا تحت إحساس
عاطفي بالولاء أن يقررا فصح هذه الرابطة الوثيقة كشخصين روحيين
لبقين كما تحل محلها صلة من الصداقة العنصرية . أليس هذا بالضبط
ما تفعلونه أتم يا سكان الأرض في زواجكم العصري الذي يعطيكم الحق في
الطلاق متى ظهر لكم أنكم أخطأتم ؟ ولا أعتقد أن أي رجل أو امرأة
أمين مع نفسه أو مع نفسها سيجد صعوبة كبيرة في الإجابة على
هذا السؤال . . .

ثم يقول ديموند إنه في المستويات العليا من العالم الكوكبي عندما يجد العشاق أنهم لم تعد لهم مزايا روحية من العروة الوثقى التي تجمعهم فإنهم يتفقون على إنهاء هذه الصلة ، وإن كانوا يظلون مع ذلك كرفقاء وكأصدقاء بغير تبادل لوم ولا تقريع ، بل بالأكثر مع تبادل عرفان الجليل للنعيم ولهم الحياة ، والحب ، الذي كان لكل منهم فضل منه للآخر . وأنه شخصياً عرف هنا عشاقاً كثيرين سابقين أصبحوا الآن أصدقاء وأنهم يشعرون بالتالي أنهم أكثر سعادة بكثير عن ذي قبل ، بل وأنهم أصبحوا إنساناً أفضل بفضل التجربة التي قدمها كل منهم للآخر في الأيام الخالية ، فلا تصدقوا أبداً أن أية تجربة ضائعة ، لأن الاعتقاد بذلك مهانة نسو الله ونسو الحياة .

ومراسيم الزواج ، وحفلة القران لها نفس الأهمية عندهم ، وإن كانوا يجتمعون فيها تمجيداً للعاطفة لا للصخب وحب الظهور ، أو لإرغام من يتبادلون السكرامية على العيش معاً . إن ذوى الآراء الحرفية سيشرحون بصدمة من هول هذا القول الذي سيعتبرونه دعاية للتحرر ، ولاتقاء الأخلاق . ولكن إلى هؤلاء وجه هذا السؤال : ما هي الآن الحقائق الحالية للروابط الأرضية ؟ ألا تتهاون منها عشرات الآلاف بعد فترة قد تطول وقد تقصر سواء أكانت هذه الروابط باسم الزواج أم الحب ... إن الزواج في عصرنا الحاضر أصبح في كثير من الأحيان مرادفاً للبل والتعاسة ، أما الحب بكل نشوته وحريته فما أندر ما يوجد . فلم لا نواجه الحقائق ؟ .. إن السكوكيين يواجهونها .

والسكوكيون وأنا ، لا نشجع مع ذلك ، على الانفصال بين الأزواج ولكن نؤمن بكل جوارحنا أن الروابط الزوجية لا ينبغي أن تقام إلا بحذر وتدقيق ، وينبغي على الرجل والمرأة أن يتمتع كل واحد منهما الآخر نفسياً وعقلياً قبل المفارقة بإنشاء رابطة ينبغي أن تتطوى

أيضاً على صلة روحية . حتى المباشرة الجنسية ينبغي أن تكون متكافئة جسدياً وروحياً ، بل لعلها أكثر الإفعال إشباعاً للروح في الأرض ، ذلك الإشباع الروحي الذي ما أندر تحققه مع ذلك ...

أما الكوكبيون فإنهم — بقدر ما « تمكنت » من الحصول عليه من معلومات عن طريق اتصالاتي بهم — يواجهون بصراحة الحقيقة القائلة بأنه عندما يجد الرجل والمرأة أنه أصبح لهما الانسجام العقلي والروحي بجانب الانسجام الجسدي ، فإنه ينبغي أن تجمعهما رابطة على مستوى النفس والجسد ، وأيضاً على مستوى العقل والروح وإلا كانا غير روحيين . .

ثم يقول إن عدداً من الأمور التي تبدو لنا خلقية تبدو لهم غير خلقية . على الإطلاق . وإن كل حياة جنسية ، سواء أسبقها زواج أم لم يسبقها ، غير خلقية ما دامت بشير حب ولا تختلف في نظرم عن الشهوة وما هو أسوأ من الشهوة من أمور . فالزواج ينبغي أن يكون ارتباط الحب ، ولا شيء يصنع هذا الارتباط سوى الحب .

هذه هي في سطور وجهة النظر الكوكبية عن الحب والزواج . فبقارن ذلك بآرائنا الفجة المفتونة عن الزواج والمباشرة الجنسية وسائل بمدئ نفسك : أى وجهتي النظر هاتين الأرضية أم الكوكبية أصح وأجمل ؟ فإن هذا التساؤل سيمنح آلافاً ممن يقرأون هذه الكلمات فرصة البحث لا في موقعهم من الحب والزواج لحسب بل في موقف ضمائرهم منها أيضاً . وإنى أعتقد أنه من الملائم لنا أن نتزود من آن لآخر لا بالحياة بل بالحب أيضاً .

العاطف

وفي الفصل السابع عشر يتحدث المؤلف عن العاطفة قائلاً إنها هي

القوة المحركة للحب ، وذلك لا يتضمن بحسب التفاصيل الفسيولوجية لأدوات التعبير عن العاطفة وهي « أجسادنا » بل أيضاً التفاصيل النفسية ، ولن ننظر بحسب إلى عملية الحب بل إلى العقل الكامن وراء هذه العملية عند الاتصالات المختلفة بين العقل والجسد ، ومعها مشكلة « الضبط المتبادل ، وستؤمل أيضاً أن نجد جواباً لهذا السؤال وهو « لماذا تفشل الزيجات الأرضية ؟ »

ويمكننا أن نجد الجواب بحسب عندما نقيّن الفارق العجيب بين الأسلوب الأرضي في النظر إلى الحب والعاطفة ، والأسلوب السماوي ، إذا كنا مصرين على تسمية العالم التالي بأنه « عالم السماء » ، رغم أنها ليست تسمية صحيحة من أى وجه ، لأنه حتى في الجانب الآخر من الموت ، لا تزال للحب مشكلاته ، ولم يتقدم الخالدون أنفسهم سوى خطوة واحدة أكثر منا في حل مشكلاتهم ، حتى وإن كانت هذه الخطوة حاسمة .

فعلينا أن نفهم معنى العاطفة قبل أن نبدأ في العثور على أجوبة لاسئلتنا ، هذه الكلمة التي هي وراء الكثير من أمور حياتنا حتى في عالمنا ، وسواء أكانت عاطفة الحب أم للكراهية إننا نتحدث دوماً في عالمنا الأرضي عن « عاطفة الساعات » و « عاطفة العمر » و « عاطفة الموت » محتفظين للتعبير الأخير بنوع من الجوانب الأكثر من غيرها عمقاً وخصوصاً في معتقداتنا الدينية ، ومقرين بالتالي أنه يكمن وراء كل حياة وكل موت هذا الشيء ذو القوة المراوغة الذي نسميه العاطفة .

وبعد مضي سنوات كثيرة من الاتصال بالعالم الذي يلي الموت « وصلت » إلى نتيجة ، وهي أن الكوكبيين أو « الخالدين » يؤمنون بما ذكرته آفاً . ولا يمكن أن يجرؤ إنسان على القول بأنه يعرف أو أن بمقدوره أن يعرف كل وجه من وجوه أفكارهم أو عواطفهم ، لأن المخدود لا يمكنه أن

يسر غور غير المخطود ، حتى ولو كان هذا الغير المحدود مسوراً بدوره بأسوار منيعة بحسب معادلة أينشتين عن الفضاء ، لأن العالم الغير المحدود الذى يعرفه الكوكبيون ما هو سوى امتداد ضئيل لفكرة المكان والزمان التى تسود أرضنا ذات الأبعاد الثلاثية .

والعالم الكوكبي يقسم العاطفة تقسيماً أساسياً إلى ثلاثة أقسام : عاطفة الجسد ، وعاطفة العقل ، وعاطفة الروح ، أو بعبارة أخرى يعرف العاطفة الجسدية ، والعقلية والروحية . وهم إذ يفعلون ذلك — يرفض قادة الرأى فيهم أن يضعوا أى حد فاصل بين الممالك الثلاثة وهى مملكة الجسد والعقل والروح ، لأنهم يعلون أن كل واحدة منها تشكل جزءاً من الاثنين الآخرين .

ونحن سكان الأرض ما زلنا نتعثر فى آراء عاطفة وأساطير عن السكبت تمصنا نخجل من الجانب الجسدى فى العاطفة . ومنذ جيلين كنا نغنى رؤوسنا عندما نتحدث عن العاطفة الجنسية ، وكنا نأبى أن نعرف أولادنا شيئاً عن «حقائق الحياة» ، كما كنا نسلك سلوكاً غيبياً فى شأن أمور الحياة والموت هذه . . .

أما الكوكبيون ، الذين يعالجون الأمور على أساس روحى بمجه الإنسان فى رذاته اللحمى ، فهم ينظرون دوماً إلى الجانب الجسدى فى الجنس والعاطفة بهدوء مقترن بهذا الإحساس العقل الذى بدونه لا يوجد شئ ذو قيمة . ودعونا نلقى نظرة إلى رأى العالم الآخر فى العاطفة ، وهو نفس الرأى الذى سيكون يوماً ما رأينا عندما نصل إلى ذلك العالم ، والذى بدأنا نعرفه لأول مرة فى التطور ، حتى فى هذا العالم الأرضى الذى عرفنا أخيراً أنه ليس أكثر من مدرسة تعدنا لعالم الروح .

دعونا ابتداءً ننظر إلى الحقائق الفسيولوجية عن الجسد الإنسانى ، ونفس الحقائق عن العقل الإنسانى كما يراها الكوكبيون ، هؤلاء الكوكبيون

الذى يطلق عالمنا عليهم بجمالة وصف أشباح . وكما فعل ذلك سائقهم مقتطفات من محاضرة شفوية عامة ألقاها مفكر من العالم الكوكبي من على منصة قاعة كاستون Caxton Hall ضمن سلسلة من محاضرات عن « الحياة بعد الموت »، حالجت فكرة الحب بعد الموت بطريقة ضمنية .

فأنا أذكر أنه بدأ محاضراته بأن قال لمستعمية المذهولين هذه العبارة التى سمعتها يوماً من أحد اليوجيين وهى « لماذا لا تملكون أنكم تميون ؟ إنكم لا تعرفون حتى كيف تصلون إلى اهتزازات العوالم الثلاثة التى تميون فيها فى وقت واحد » . ثم استلرد إلى شرح كيف أن كل واحد منا يحوز بداخله ابتداء اهتزاز المادة منبعثاً من الجسد اللحمى الذى يغلف الروح ، وثانياً اهتزاز العالم الكوكبى منبعثاً من الجسد الأثيرى ، أو إذا شئت من الشبح الذى يغادر الجسد اللحمى عند الوفاة كما يحصل على مقفه فى المستوى الكوكبى ، وأخير نحن نحوز الاهتزاز الروحى الذى هو أعلاها كلها والذى نحوزه لأننا عالدون ، أو بعبارة أخرى لأننا قانون ذوو أرواح Souls .

« إنكم تملكون إمكانيات الأمواج العنوية واللاسلكية ولكن ماذا تعرفون عن الأمواج الأثيرية ذات التردد العالى ؟ إنكم تعرفون الأشعة دون الحمراء وفوق البنفسجية ، ولكن ماذا تعرفون عن إشعاعات الاهتزاز المتداخل بعضها فى البعض الآخر ؟ »

وكان العالم الشبح يعنى بهذه العبارات التساؤل عما نعرفه عن إمكانيات أجسادنا الخاصة التى هى عبارة عن بطاريات كهربية ، أو إذا شئت محطات لاسلكية تنبعث منها على الدوام إشعاعات غير منظورة متعددة الصيغ والأشكال ؟ أو هى عبارة عن حالات قطبية تتقاطع فيها وتتدمد ، هالات يمكن أن يشاهدها ذوو الجلاء البصرى وتسجلها جريبياً أجهزةتنا الكهربية المادية^(١) .

(١) راجع ما سبق فى الجزء الأول ص ٤٤٠ - ٤٤٧ من المقالة وتصويرها بأجهزة مادية .

ولا تبدى هذه الحالة أبداً مثل هذا التقاطع والتعدد ولا مثل هذا لإشراق الذى ينبعث منها عندما يقع صاحبها فى الحب . و « عملية الحب ، تستثير أكثر ما فيها من إشراق ، وذلك يبين بوضوح تام أهمية هذه العملية فى كل صورها ... والمقابل لذلك هو ما يشاهد من إشراق ذكور الطيور فى موسم التزاوج .

وفى لحظات الحب العميق عندما يرتفع الرجل أو المرأة فوق نفسه أو فوق نفسها خارج هذا العالم الأرضى ويلبس العوالم السماوية ، وهى كثيرة ، فإن الصلة أو القنطرة تنشأ عن طريق الإشعاعات أو الأمواج الاهتزازية ذات التردد العالى ، وليس فى ذلك أى تخمين ، بل هذه هى المعلومات العامة فى العلوم ، كما وضعها « المرشد الشبح » فى محاضراته عندما قال : « إنه من الممكن لمحنة الجسد اللاسلكية أن تضبط نفسها مع أطوال الموجات ذات التردد العالى المنبعثة من اهتزازات العالم الكوكبى ، والى تتخلل هذا العالم كما يرتفع بنفسه فى العالم الروحى الأسمى ، وبالتالي يلبس الاهتزازات السكاملة المنبعثة من مركز النواة الموجودة داخل النواة ، والى لا تسمى من الخارج

وبعد أن استعرض دزموند فقرات أخرى من محاضرة هذا « المحاضر الكوكبى » فى الاهتزازات المنبعثة منا ، وأثرها فى تكييف الصلات بين الناس ، يقول إن هذا المحاضر استطاد قائلاً : عندما تقترب من إنسان تقول أحياناً « لى لا أحب هذا الشخص ، ولا أعلم لماذا برغم أنه يبدو على مايرام ، ولكنى شعرت بعدم الميل إليه » ، فبحسب الظاهر لا يوجد أى سبب منطقى لعدم الميل هذا ، ولكن يوجد سبب مخبوء .

كذلك الشأن عندما يكون الاهتزاز المنبعث من رجل ما أو من امرأة أهلى فى طول موجته أو أدنى من الاهتزاز الصادر من الشخص الآخر ، فيصل تصادم بين طول الموجتين المنبعثتين عن الهاتين ، وبالتالي عدم انسجام بين اهتزازاتهما ... ونفس القانون يحكم الميل المباغت للآخرين ،

عندما تكون الاهتزازات على نفس طول الموجة ، أى على نفس مستوى السرعة ، وعندما يجد الشبيه شبيهه يشعر بالتعاطف نحو سواء أ كان رجلاً أم امرأة ، وفي الحالات المتطرفة يحدث « الوقوع في الحب » ، فالعاطفة ليست سوى ضبط للاهتزازات ، وعندما تكون الاهتزازات ذات تردد عال تصبح العاطفة أشد اشتعالاً .

وبالتالى فإن قانون الحب يمكن أن يعرف بوصفه قانون التجاذب بين جسمين لما نفس مستوى التردد أو سرعة الاهتزاز ، التى تنصهر أو تتلاشى خلال حرارة طول الموجة الأخرى وسرعتها ، وخصوصاً تماثلها . فيجد كل منهما فى الآخر متعته الوحيدة ورضاه . وهو ما يمكن للحب المشتعل وحده أن يعطيه للأدمين طالما كانوا لا يزالون مقيدين بوثاق الجسد .

وإذا كان هذا هو الأساس الفيزيقي ، والفيزيقي — الروحى — العاطفة ، فلماذا نحن قائلون عن الأساسين الآخرين للعاطفة وهما العقل والروح ، لأن الكوكبيين يقولون لنا إن كل عاطفة سعيدة تقوم على أسس مثلية من الجسد والعقل والروح ، وهذه هى العاطفة المجدية التى تقع على التقبض من العاطفة خبير السعيدة وغير المجدية التى غالباً ما تمثل على الأرض قهر بقنا الوحيدة فى الحياة .

العقل والروح فى العاطفة

وفى الفصل التالى يعالج المؤلف موضوع « العقل والروح فى العاطفة » قائلاً إن العاطفة فى جملتها عبارة عن «بطارية كهربية» مركبة من ثلاثة أشياء: وهى الجسد والعقل والروح . فالجسد من السهل أن نراه وأن نعرفه ، فلدينا كلنا أجساد مادية ، وعلة لإجذاب الحب وخداعه واختفائه فى الأرض هى أننا غالباً ما ننظر إلى الجسد الفيزيقي بوصفه أداة الحب الوحيدة مع أن هذه النظرة تمثل مصرع الحب .

فبعض الأحيان يبدو لنا أن الجسد يمثل للحب معطيته ، ولكن ينبغي

أن تكون هناك قوة محرك وراه للجسد تدفعه للعمل المستمر بدونها يصبح
لا جدوى منه، شأنه شأن السيارة عندما تصبح عديمة الجدوى ما لم يكن فيها
الوقود الذى يمكنها من أن تودى وظيفتها . فالآلة لا يمكنها وحدها أن تحرك
العربة ما لم ينفذها الوقود .

وهذا الوقود تقايله هنا قوة العقل ، فبدون العقل لا يوجد شيء ...
فما هو العقل ؟ هو فى عبارة مبسطة التخيل الذى يمكن الرجل وشريكته
المرأة من أن يتوسلا أو ينضرا عارِجاً إلى العالم اللانهائى ، ولا ينبغي
أن يختلط العقل بالمخ الذى هو جزء من الجسد ، والذى ليس أكثر
من آلة (١) .

فالتخيل أو العقل هو الذى يعطى لفن الحب قوته المحركة ، وكل رجل
وامرأة منا جميعنا قد ألف الحقيقة التى لا تقبل التحدى ، وهى أنه ما لم تكن
عقولنا قادرة على أن تناشد صورة المحبوب وتتوسل إليها أن تمنحها المباح
الذى تخفيها عنها فإن عملية الحب تصبح عبارة عن تراب ورماد فى فم الشهوة .
وكم من الرجال والنساء المتزوجين غير السعداء لم يغيب عنهم ذلك الإحساس ،
فراحوا يحاولون عبثاً أن يتخيلوا فى عملية الحب أن بين ذراعيهم شخصاً
آخر يحبونه جيداً غير الشخص الموجود فعلاً !

والحب هو الذى يحقق مناهج كهذه روحية وعقلية وجسدية تقدر
ما يمكنه من أن يتوسل خلال التخيل الخائى ، فالأفكار أشياء ...

إن الرجل والمرأة عندما يندفعا ، هو انتقال الحب ، الذى نصفه
بالعاطفة ، ويبحثان غير واعيين عن الاندماج الأكل للروح قد ينبجحان
معاً فى اندماج الجسد والعقل عن طريق قوة المتعة الخالقة التى قد يحققها هذا
الاندماج ، ومع ذلك يضلان باحثين غير واعيين عن اندماج الروح أتم

(١) راجع فى هذا الشأن الجزء الأول من ١٧٧ — ١٧٩ ، ١٨٣ و ٣٥١ — ٣٥٥ .

وأحق فلا يثران عليه ، ولنا نتفرع في ذلك بنظرية ما ، بل نستند إلى حقيقة لمستها في عملية الحب الكائنات الإنسانية المتطورة الراقية ، فلما نتحدث هنا عن أولئك الذين تجمعهم رقة الحيوانات ، فالذي يعوزهما ؟

يعوزهما تاج الحب والعاطفة ، وهو ذلك الشيء الذي لا يلبس والذي نسميه الروح . فبدون العنصر الروحي ، تصبح عملية الحب في أية صورة لها طبعاً أجوف وصنعاً يرن ، أو أوركسترا قبيحة للعواطف لا قائد لها ؛ فما هي هذه الروح ؟ إنها لا تقبل التعريف كالريح التي تهب حيثما تشاء ، ولا يمكن العثور عليها عن طريق الإرادة ولا عن طريق البحث ، بل يمكنها لحسب أن تهب إلينا رجالاً ونساء عندما لا تفكر فيها ولا تتوقعها ، حتى وإن كنا نريدها ... فهي تهب حيثما تشاء ، وتلفح العادل وغير العادل ، والفقير ، بل ربما الغني أيضاً ، ويصح أن يعد الإنسان نفسه لها ، ولكن لا يمكن أن يخطط لها مقدماً .

وكل ما نعرفه عن روح الحب هذه هو أننا عندما نحوزها نشعر بها . وإذا كان الرجل والمرأة الراقيان يشتركان في عملية الحب بدون ذلك الشيء الذي يسرى خلالها ، والذي لا يمكن تعريفه ، فإنما هما يفعلان ما يستحق التحليل والأسى ... فالروح هي الشعلة التي يمكنها أن تؤدي وحدها إلى اندماج العقل والجسد بين المحبين .

بل إن الصلاة نفسها بتوقف نجاحها على الطريقة التي بها نحسن استخدام قوس الصلاة بالروح ، وبشقيق الروح الوفي وهو الإيمان ، هذا الإيمان الذي هو جوهر كل عاطفة سعيدة ، لأنني لست أتحدث عن العاطفة غير السعيدة ، فلا الصلاة ولا العاطفة يمكن أو ينبغي تخطيطهما مقدماً . بل يمكن حسب أن يتمنهما الإنسان ، وفي الأمانة تكون الصلاة .

وفي الواقع سواء في الحياة العادية غير العاطفية ، أم في حياة الحب العاطفية ، فإن الإنسان الحكيم لا يخطط مقدماً ، لأن التخطيط من عمل

الأطفال ، وبدلاً من التخطيط يحتفظ الرجل الحكيم والمرأة الحكيمة بالتخيل حراً ومبتدعاً . فيحقق أيهما في لحظة أكثر مما تقدر على تحقيقه سنوات من التخطيط الحذر غير المتحرر...

وهكذا نجد أنه ما لم يعمل الحب إلى فراش الزوجية وإلى الحياة الزوجية سعادة الجسد والعقل والروح فلا يمكن أن يحقق ثماره ، وتصبح ثمار الحب مرة في الفم دائماً . ودائماً يبحث ارتباط الجسد والعقل - بلا جدوى - عن الارتباط المثلث ، وهو ارتباط الجسد والعقل والروح ، وعندما يتحقق ذلك تتمتع البهجة أبواها...

وإني أعتقد أن كل ذلك يعرفه الكوكبيون ، أولئك الفانون الذين لامسوا الخلود . كما قد يشعر الطفل الراقص في غرفته المظلمة بملامسة جناح ملاك يطوف به . وهكذا نحن الفانون نرقص في غرفتنا الأرضية المظلمة ، ولكن هالاتنا ترتفع إلى الكواكب ، وقد نسمع من آن لآخر صدى أصوات الملائكة وهي ترفرف بأجنحتها ، ونعرف في هذه اللحظة السعيدة أن حيناً يصنع منا نسيج الخلود ، وأنتا في تلك الحياة الأخرى سنفهم الآخرين بقدر ما يفهموننا ، كيفما كانت هذه الحياة وأينما كانت .

الفكر والجمال وفرت

وفي الفصل العشرين يعالج المؤلف موضوع « الفكر والجمال والموت » ، قائلاً إن الموت نفسه سواء بالنسبة للأجساد المادية أو الأثيرية مجرد تغير في الاهتزاز . فعندما يتحرر الجسد الأثيري من محارته الفيزيائية فذلك سببه أن اهتزازاته - بسبب اقترابها مما اعتدنا أن نصفه خطأ بالموت - وصلت إلى سرعة حالية إلى حد أن المحارة الفيزيائية للجسد لم تعد قادرة على احتوائه ، ويتعين عليها أن تطلق سراحه .

وهذا الانطلاق لا يحدث عند توقف نبضات القلب ، بل بعد بضعة أيام لاحقة يسافر بعدها الجسد الأثيري بسرعة الضوء إلى مسكنه الأثيري

يجذب إليه قانون طبيعي مقتضاه أن « كل شيء منجذب إلى شبيهه » سواء في دنيا الاهتزاز أم في دنيا الحب ، وكل حب صلة اهتزازية ...

إن الجسد دائماً — لا أحياناً — انعكاس صادق لمقل صاحبه ولروحه فالأفكار الجميلة تصنع وجوهاً جميلة ، بل وأجساداً جميلة كما بدأنا نجد في « رياضة العلاج الروحي »^(١) . وتغيرات الجسد والروح يمكن أن تستمر من الولادة إلى الوفاة ، وبمقدورنا إذا شئنا أن نصير أكثر جمالاً حتى الموت ، لأن العمر خرافة ... فليذكر كل واحد منا أن كل فكرة تمر خلال شبكية المخ تغير تميزات الجسد إلى ما هو أكثر رقة أو كثافة . وأصحاب العقول الفظة من الرجال والنساء سيحصلون مع الوقت على وجوه فظة ، وبعد وقت قصير على أجسام فظة أيضاً .

ولو أن هؤلاء النساء التعميمات المضللات اللاتي يمتدن الساعات من كل يوم في وضع الأصابع والمساحيق على أجسادهن التعيسة بذلن عشر هذا الوقت في الأفكار الرفيعة وفي شرب الماء النقي ، وفي الرياضة التي جعلت من نساء أئتنا أجمل نساء العالم ، لأغلنهن العجب ، ولأخذ العجب من حولهن عندما يصبحن نساء جديديات بكل معنى الكلمة . .

وفيما يتعلق بالجسد الأثيري ، فإننا نعلم من الملاحظة المباشرة في المعمل الروحي ، وفي غيره أن « الأثيريين » (أي الأرواح) لديهم القدرة حتى على أن يتشكلوا في العمر الذي يريدونه ، وأن يرتدوا أية ملابس أثيرية يرغبون فيها ، وبوجه عام يمكنهم بالتفكير أن يضيفوا ذراعاً إلى قائمتهم إذا شاءوا . ومنذ ساعات قليلة من كتابة هذه الكلمات ظهر صديق لي توفي بالسرطان بعد بضعة ساعات فقط من وفاته ، وعلى بعد مئات فقط من اليازادات من منزله ، مرتدياً كما عهدناه زيه الخاص القديم وتحدث إلى صديق له بكلمات واضحة كأي صوت أرضي قائلاً « كل شيء على مايرام بالنسبة لي ، كل شيء

على مايرام ، عندما ظهر بنفس العمر والمظهر والملابس التي عرفناه بها في الحياة .

وفي المتاد يظهر الإنسان الأثيرى — أو كما نسميه الشبح — في مظهر العمر والملابس التي يمكننا أن نتعرف عليه بها . كما أخبرت أنه في الجانب الآخر من الموت ، يظهر الأثيريون عادة بمظهر من لم يتجاوز الثلاثين من العمر ، مهما كان العمر الذي كانوا عليه عندما تغلوا عن أجسادهم المادية ، وسواء أمتلوا عنها عندما كانوا أطفالا أم شيوخا .

كما ينبغي أن نقرر استناداً إلى البيانات التي حصلنا عليها عن طريق وسطاء كبار خلال نصف قرن بالآقل ، أن الأطفال يكبرون في المستوى الكوكبي ، وأنه في الأجواء المنخفضة « للمستوى الكوكبي الثالث ، يولد الأطفال ، ولكن بغير الطريقة التي يولدون بها هنا ، وأنه بمقدور النساء والرجال أن يحملوا معهم مظهر العمر عندما يتقدمون نحو الموت الكوكبي ، الذي يحرمهم بدوره إلى مستويات أعلى ، كما يفعل الموت الفيزيقي عندما عندما يحررنا إلى المستوى الكوكبي . لأن الموت من خصائص الحياة والحب سواء هنا أم هناك . ولكن على المستوى الكوكبي يقابله بالمرح كأسمد تحرر إلى حالات أسى من الوعى .

ولا يفقد الكوكبيون القدرة على النظر إلى أعزائهم الذين انتقلوا عن طريق الموت الكوكبي إلى الممالك العليا من العالم الكوكبي ، بل تبقى الأبواب مفتوحة دائماً ، هذه الأبواب التي بدأنا الآن فقط في فتحها على هذه الأرض المشككة . وفي العالم الكوكبي يحيا الحب بعد الانتقال كما يحيا هنا . والمعاشق الذي تقدم إلى مستوى أعلى من الوجود يظل يترقب وصول المعشوق الذي تركه — أو تركها — خلفه على المستوى الكوكبي المنخفض .

ولا يوجد فارق آخر بين حياة الحب على المستوى الكوكبي عن مثيلتها على الأرض ، ولا بين الموت الكوكبي عن مثيله على الأرض ، وهو أن

الحجب بين العوالم الكوكبية الدنيا والعليا مرفوعة دائماً ، أو بالأقل شفافة مهلهلة ، وهى الآن فى عصر برج الدلو هذا آخذة فى الارتهاق بين الأرض والحياة الكوكبية على كوكبنا . فالانصال الحز ، وفى أى وقت ، موجود بين المستويات الكوكبية ، رغم أنه توجد قترات — فيما أعتقد — يكون فيها على الكائنات الأعلى اهتزازاً أن تزوى للراحة والتأمل ، حتى عن أحبابها ممن يقيمون فى المستوى الأثقل اهتزازاً ...

الموت نوم ونسيان . ١ . فهم نوم مؤقت حتى يتألم الجسد الأثيرى : الذى تحرر حديثاً من الأرض عن طريق نوع من الميلاد السماوى ، وهو نسيان . بمعنى أن الروح المتقدمة تواجه عن طريق مذهولاً من مشاعر جديدة ، وحيرة إزاء إمكانيات جديدة ، وبقينا بأن ما قابلته الروح على الأرض من صور الفشل وخيبة الأمل ستصبح الآن — فى انطلاقة الزمن — الطريق إلى السماء . وبذلك ينسى القادم الجديد مع مرور الوقت تعاسات الأرض وتقاهاها . أما الشيء الوحيد الذى لن ينساه أبداً الزجل أو المزاوة الفادمان إلى هناك فهو الشخص المحبوب الذى تركه أيهما خلفه . فهذه هى نشوة الموت بغير أن نخشى الخطأ . وهذه هى الذكرى السعيدة للوجود الكوكبى الجديد التى تظل أبداً بين توائم الروح عندما يرجع خط الحياة إلى الوراء فى الأيام الخاليات . وهذا هو نجم المشرق الذى يقود الحب فى المستقبل بغير حدود — هذا المستقبل غير المهدد بخوف ولا ياذلال .

فى العشر

وفى الفصل الواحد والعشرين يعالج المؤلف « فن العشق » قائلاً لنعدهن نشوة الموت إلى نشوة الحب ، فإن فن العشق يقدره الكوكبيون ، وقدرون فيه أسعى الفنون كلها ، لأنه الفن الذى به نحيا لسبيين : أولهما طارىء بالنسبة لتكوينهم « الفيزيقي » والعقلي ، وثانيهما لأنه بسبب هذا الفن يتحملون الآلام غير المحدودة التى تربط بينها وبين العبقريّة . وعندما أتحدث عن العشق

في الفصل الحالي فإتما ، أتحدث ، عن العشق الروحي ، وأيضاً عن العشق في المعنى الجسدي الخالص .

و لا أحدث ، عن الأخير أولاً ، فأقول إن الكوكبيين — الذين سنلتحق بصرفهم يوماً ما بعد موت الجسد الأرضي — يحيون خلال حيواتهم برمتها على المستوى الروحي بالحب وبالحب وحده . ولست أقول إنه لا توجد كراهية في ذلك ، المستوى الثالث ، — وهو عالم واحد من عوالم أخرى لا تخصي — تذهب إليه الغالبية منا نحن الأرضيين عند الانفصال عن المحارة الأرضية ، إذ أننا ننقل معنا إلى هناك كل عواطفنا من حب وكراهية . ولكن الحب على المستوى السهاوي شريعة الحياة ، شريعة علينا أن نطبقها تطبيقاً ضمئياً أو صريحاً ، بينما نخرج عليها في عالمنا الأرضي كما نحيا في الكراهية على نطاق واسع جداً .

ولكن الإنسان الكوكبي يدرك دائماً ضرر الكراهية وعجزها ، وهو ما ندركه نحن أيضاً — مغلفين بالجسد — من آن لآخر . ونحن نربط بين الجنس والمتعة ، كما نربط بين المتعة والخطيئة . وفي الحقيقة نحن نتحدث في قانون الطبيعة الأسمى الخاص ببقاء الأنواع عندما نبرر الجنس ، وهكذا نبرره على أسس نفعية صرف ، كما لو كان موضوع العشق ليس موضوعاً للحب بل للأطفال ، وليس موضوعاً للخلق بل للتكاثر ، وهكذا نرى عائق الحب والجنس كما نرى أنفسنا أيضاً .

أما حياة الإنسان الكوكبي فهي حياة الحب مستخدمين هذا التعبير بمعنى أوسع بكثير من الجنس . ومع ذلك فإن الحب الجنسي يلعب هناك كما يلعب هنا دوراً أساساً بل جذرياً . فالإنسان الكوكبي بالأقل لا يسخر من الجنس ، ولا ينظر إليه كشئ غير حميد تماماً — يطوى جملة معان للخطايا وللخطاة ، كما نفعل نحن كثيراً على الأرض .

والسبب الثاني الذي يدعو الكوكبيين أو « السياريين » ، لأن يقدروا فن

العشق هو أنهم يحبون في الجسد الأثيرى — لافى المحارة الغليظة الغير يقية — وذلك يحملهم أكثر إحساساً منا بكثير الحب وبما يقتضيه . ولاه أخطاه . إذ أقول إن أفعال العشق على المستوى الكوكبى أعق وأرق من محاولاتنا فى أقدم الفنون الأرضية ، بمقدار المسافة بين محاولاتنا الأرضية فى عمقها ورفقتها وبين محاولات الحيوانات السفلى .

وكل طفل كوكبى يعلم منذ ولادته أن الحب فى شتى صورته هو مبدأ الحياة ، ويعلم كل شيء عن الحب ، وأن العشق جميل ، وأن الجسد الأثيرى له جماله الخاص شأنه فى ذلك شأن العقل والروح اللذين يحملهما ، وأن الله وراء كل شيء وقد أعطانا هذه الأشياء كيما نستخدمها فى سبيل صحتنا ورضائنا وفى سبيل مجده . . . وفى هذا الشأن وحده يوجد فارق جوى بين تعاليم الحب التى تعطى لأطفال الأرض وتلك التى تعطى لأطفال السماء .

وحياة الحب على الأرض نجماها بحكومة بسلسلة من الطقوس ، أما حياة الحب فى السماء فهى الحرية الكاملة التى تحدث عنها المسيح وعاش بنفسه فيها فالمسيح لم يكن داعية تبطل ، ولم يهمس حرفاً عن التبتل فى كل أقواله المدونة بوصفه طريقاً مرغوباً فيه . وما نادى به فهو ضبط النفس وهو ذلك التحكم فى الحب وفى الحياة الذى يمكنه وحده أن يظهر جمال كليهما . وهو لم يزوج ولم يعشق فى المعنى الجلسى لهذه الكلمة لأن سادة الحياة والحب يمدون رضاهم الكامل فى اختراقات للعقل وللروح أرفع من هذا الجسد الفج .

وكان يعلم قبل كل شيء أن الشهوانية والتبتل — الأمران المتناقضان بحسب الظاهر — هما العدوان للروح ، ومع ذلك فهما — كما يعلم كل فيسولوجى معاصر — وجهان لشيء واحد . فهناك شهوانية للتبتل تقود إلى انحلالات للروح تقابل انحلالات الجسد . وهناك أيضاً جمال روحى ، للاستخدام ، بغير إساءة لجميع ملكاتنا يقارن بما فى التحقيق والتنفيذ من جمال روحى . وعندما تتعلم أرضنا ذلك تكون قد قطعت نصف الطريق إلى السماء . .

فأبعض منظرين: على أرضنا : هما منظر الناسك الذى يعذب نفسه من جانب ، المشغول الآخر مدى بروحه الصغيرة المعذبة ، والذى يؤدب جسده . ويمسح عقله فى محاولته لأن يقتطع نفسه من الدنيا . ومن تلك الحياة التى بذونها ما كانت لتوجد حياة ، ومن جانب آخر هو منظر الإباحى الذى يفتقر جسده وروحه معاً فى سعيه لأن يجد متعته فى الإشباع والاختلاط المائج ...

وقد قال السكوبيون لنا خلال الحنين السمة الأخيرة من الاتصال بالأرواح مراراً وتكراراً ، نحن الأرضيين ما نرفض الإصغاء إليه وهو أنه ليس بالإشباع السريع للجسد النهم ندخل إلى ملكة الحب ، بل بالاعتدال . وضبط النفس . وأن التودد الأثيرى ينبغى أن يسبق التودد إلى الجسد . وأن سعادة الجسد ليست إلا مقابل يدعو للأسى لسعادة الروح التى لا تتم إلا باختيار الجلس الإنساني ..

وإذا كان لديهم شيء آخر يقولونه لنا فهو أننا ما لم نتحقق من أن الرجال والنساء أرواح عالدة معنقة مؤقتاً فى أجسادها فلن نفهم أبداً فن العشق . وهدفه حتى العشق الجسدى . وأن أول سعادة عابرة للقلوب هؤلاء العشاق لا ينبغى أن يعوقها عائق حسابى ، ومع ذلك فهناك كما يقول السكوبيون فن للحب كما يوجد فن لكل شيء رفيع فى الحياة . وأن الطريقة التى يتبادل بها اثنان عواطفهما ذات أهمية حيوية ، فن جنون الحب ينبغى أن يتوافر أيضاً طريقة للحب

نصته مبهمة

وفى الفصل الثانى والعشرين يقرر المؤلف أن الحب بين الرجل والمرأة مشكلة مركبة لا نهاية لها . ونحن نعرف عنها أقل مما نعرف عن المشكلات الأخرى للحياة . وهى غالباً مشكلة للموت أكثر منها مشكلة للحياة . وكيفها

كان الأمر فإن الحب هو القنطرة بين الحياة والموت ، قنطرة لا يقدر على عبورها إلا أولئك الذين عرفوا الطريق إلى الحب . وهو القنطرة الوحيدة بين البرزخ الذى يفصل ذلك الجزء من كل واحد منا الذى يتجسد على الأرض عن نصفه الآخر ، الذى قد يكون على الجانب الآخر من حجاب الموت . . . أى من توأم الروح الذى هو أنت وأنا ، أو النصف الذكر أو الأنثى بحسب الأحوال ، وفى ذلك يكمن لغز .

فمشاق الأرض يجتازون عدة قناطر من حياة إلى حياة ، لأنهم يعودون ثانية وثانية إلى الأرض كيما يتعلمون دروسهم (إذ المؤلف من المعتقدين الجازمين بالعودة المتكررة إلى التجسد الأرضى) إما فرادى وإما مجتمعين . فإذا ما عثر الإنسان فى مرة من مرات تجسده المتعددة على توأم الروح كان ذلك مفاجأة غير متوقعة شأنها شأن كل الهبات الحلوة التى يهبها الله لنا ، وذلك قد يحدث عندما يتجسد كلاهما على الأرض فى وقت واحد . ويحاول العالم السكوكي الآن أن يحقق هذا التجسد للمشاق فى وقت واحد .

والمأساة فى الزواج تحدث فى عالمنا - أساساً - بسبب أننا قلنا نعود إلى الأرض فى نفس الوقت مع توأمنا فى الروح ، لأن لكل واحد منا توأمًا للروح ينتظره إما على هذا الجانب من القبر وإما على الجانب الآخر ، وفى النهاية يعثر كل منا على الآخر دائماً .

وما ، الوقوع فى الحب ، الذى هو الانشودة الرئيسية منذ أبعد الأزمنة للشاعر والفيلسوف وللقصصى ؟ إننا يمكننا أن ننظر إليه خلال العيون السكوكية ، وبالتالي لعلمنا تتعلم لماذا يبدو غير مرض للأغلبية العظمى من الأرضيين . فمن منا يشكر أنه فى الحب الأرضى يكن عادة من الأئين أكثر مما يكن من النعيم ؟

وإحدى نصوص الحب السكوكية قصة المؤلف صلة شخصية يطلبها

وهو ليست مجرد حلم أو أحذوثة ، بل حقيقة واقعة . فنذ حوالى ثلاثة آلاف سنة كانت تعيش في مصر بجوار النيل أجمل الأميرات المصريات ، وكانت حلوة لأن عقلها كان حلواً كجسمها ، وكان هذا الجسم مشهوراً حتى في عصر أمنحيب الثالث لفرط جماله ورفته .

وقد أحببت هذه الأميرة أقوى المصريين في أيامه ، ذلك الذى طالما نظرت أنا إلى تمثاله في المتحف البريطانى — وطالما اجتمعت به للذكرى — حيث يجلس هناك فى الحجر الأصم متملئاً قوة على نفس النحو الذى كان يعرف به فى مصر القديمة التى كانت جزءاً من رمال الصحراء . . .

وهذا المخلوق القوى المتلهف على الانتصار على الحياة ، وأحياناً المتلهف على الانتصار الأنبل على الخطيئة والموت ، كما هو ربما الشأن بالنسبة لنا جميعنا ، وقع فى حب أجنبية عن الصحراء ، ولكن حبه لها كان حباً أرضياً كحب أغلب الذكور ، أى كان حباً وصولياً لإرضاء الجسد ، أكثر منه حباً للحب نفسه ، فكان شركة الجسد لا للروح .

وكانت هى تمثل جزءاً من خطته فى البحث عن القوة . أى كانت بالنسبة له شيئاً يكسبه الإنسان كما كان يريد هو أن يكسب معاركه ضد الشعوب والقبائل التى كان يخف إلى غزوها . . . وقد نسى هذا السياسى المحارب العظيم حبه لزوجته فى غمار حبه للقوة . وحب الرجل للمرأة ظل باهت محبة الله ، أما حب الرجل للقوة فهو أخط صور الحب الذى سرعان ما يحطمه الفساد ، كما يحطم الفساد حب الإنسان للثروة ، ولا يمكن أن يكون أسلوب الرجل مع جارية هو نفس أسلوبه مع الله

وهكذا فقد أميرته فى ذلك التجسد ، ولكن أثناء حياة بعد حياة . . . ظلت « أميرته » فى انتظاره على الجانب الآخر من الموت مترقبة أوبته . كما بعد نفسه للعودة من نعيم السماء إلى جحيم الأرض . وأخيراً جاء اليوم الذى اجتمع فيه هناك . وهما الآن مجتمعان للأبد فى المستوى .

الكوكبي الرابع ، ولكنهما على صلة بنا كما يساعدانا بمعلوماتهم
السكوكبية الرفيعة .

وقد قام هذا الزوج من الأرواح - الذى تكلم فى الحب ونزوح فى
الخدمة - بتقديم الدليل على دوام الحياة بعد الموت ومعها دوام الحب
من حياة إلى حياة . وهو ما يمكن أن يشهد به علماء الآثار المصرية
Egyptologists بالنظر إلى اللغة المصرية القديمة التى اتصلوا بنا عن طريقها
كما يشهد بذلك رجال الأدب هنا . وقد ذكرت شطراً من قصة الحب
السكوكبية هذه فى روايتى المصرية عن العودة للتجسد التى عنوانها « إيزيس
المتجسدة »^(١) فى صورة خيالية .

ولكن هناك أكثر من ذلك ، وهو أن هذه الأميرة نفسها سجلت -
خلال وساطة صديق من الأرضيين - على أسطوانة جراموفون عبارة
بعد أخرى باللغة المصرية القديمة وبلهجة الأسرة المالكة التى عاشت فى
ظلمها منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة ، وكان هذا التسجيل فى مقر جمعية
راقية للبحث الروحى وتحت رقابة قاسية ، وقام بالترجمة عالم الآثار
المصرية هوارد هولم Howard Holme ونشرت هذه الوقائع على العالم
عدة مرات^(٢) .

واذكر وصفاً شخصياً بمعرفة هذه السيدة العظيمة لمنزلها فى العالم السكوكبي
والحدائق وللزهور ، فقد قالت عن منزلها إنه من مادة أرق كثيراً من الطوب
والملاط لأنها مادة أثيرية . وأن بناءه قد تم بالعقل لا باليد . وأن أحد
هذه المباني قد تم تشييده عن طريق أفكار المحبة المنبعثة من مجموعة عظمى
من الأرواح كان عملها الخاص هو إراحة المريض وتمزيق البأس على أرضنا .
وأنه كان من ضمن هذه المجموعة اسم لا يمكن أن تنساه الأرض ولا السماء

وهو اسم الممرضة كافل Cavell التي قالت الاميرة إنها شاهدها أثناء العمل ...

وبما أننا لدينا الآن مواد لا تنقطع من فساء ومن رجال من العلماء وغيرهم يشهدون لهذه الامور بعضهم من سكان الجانب الآخر للقبر وبعضهم الآخر لا يزالون على الارض فإنه من حقنا أن نصيق ذرعاً بأولئك المغالطين المتشككين ، العلبيين ، الذين هم غالباً ليسوا علميين ، لأنهم ينكرون شهادة حراسهم الخاصة ...

بل إن العقول العلمية في نطاق البحث الروحي بدأت ترفض أن تضعي رقبا هباءة عاماً بعد عام في مناقشات لجة فيما إذا كانت الحياة تبقى بعد الموت أم لا ، وفيما إذا كان يوجد حقيقة « عالم آخر » أم لا . وإن طلاب دراسة الحياة والحب يتجهون نفس الاتجاه ويرغبون في أن يحرروا أنفسهم من المناقشة التي لا تنتهي عن وقائع يمكن أن تخضع للاختبار ولتناول اليد شأنها في ذلك شأن حقائق العلوم الأخرى حتى المادية منها . وقصتنا في الحب السكوكي ليست مجرد أحداث ، بل هي عبارة عن تسجيل كامل لحقيقة عاطفية ، وهي واحدة من مئات القصص .

وبما يستحق الذكر هنا أن وصول حقائق كهذه من العالم الأثيري أو من المستوى الثالث يتم إما عن طريق وساطة « الصوت المباشر » الذي قد يتم أحياناً في ضوء النهار ، وإما يتم أحياناً أخرى خلال «نجرة الوسيط» الذي أصبح مساعداً للعالم الروحي .

الاتصال السكوكي والبيود

وفي الفصل السادس والعشرين يعالج دزموند موضوع « الاتصال السكوكي والميلاد » ، قائلاً إنه يعلم من مراسلين متعددين من العالم السكوكي أن تجاربهم عن « رفقة الجسد والعقل » لا تتوقف وأنهم يبالغون استخدام الجسد الأثيري استخداماً حكيماً ، وأن أساس هذه المعالجة هو رابطة الذبذبة

الامتزاجية (أى امتزاج الحالة وما قد ينبعث عنها من أضواء مختلفة^(١)) ،
وأنتا عندما تعرف كيف تستخدمها فإن الصلات الزوجية ستقدم روحياً
والمعكس بالمعكس .

وقد أظهرت هـ أحاديثي ، مع مرشدي المهرى (روحه المرشد رد كلاود ،
وهو فرعون قديم) أن الكوكبيين أكثر رقة منافي أحاسيسهم ، ولذا يشعرون
بالممتعة وبالآلم شعوراً أعمق بكثير منا . . ولأن أولئك الذين يعتقدون
أنا حتى هنا في الأرض بسدد بناء فردوس جديد — منذ الآن — وأرض جديدة
للروابط الزوجية و « شركات المحبة » بين الأرواح المتطورة الراقية .

والآن ماذا يعني ذلك الاتصال الكوكبي الفيزيقي المباشر؟ إنه فيما أعتقد
تطويق وضائق متبادل للأجساد الأثيرية للعشاق ، فهو المقابل الفيزيقي
لعناق العقول والشخصيات فيه يجد كل عاشق في رفيقه المكمل والنصف الآخر
له إذا كانت الطبيعة قد اختارت حقيقة كلا منهما للآخر . ولكن الاتصال
الفيزيقي هناك — كما فهمت من مراسلي الكوكبيين — ليس هو نفسه اتصال
الأجساد المميمة على الأرض ، لأنه اتصال أثيري لحسب . وهذا الاتصال
الأثيري الكوكبي له مقابله على الأرض عندما تعرف الأجساد الأثيرية
للعشاق كيف تتلامس قبل أن تتلامس أجسادهم للمادية . أما تتلامس الأجساد
المادية قبل الأجساد الأثيرية — أى قبل أن يحدث الغزل الأثيري أثره ،
فإنه يخلق الدائرة الكهربائية للحب كما تكون النتيجة هي الفشل وخيبة
الآمل !

وأعتقد أنه في هذا الاتصال المتبادل للأجساد الأثيرية لعشاق
الكواكب تعمل بعض مراكم معينة منها كوصلات تقوى ليست فيزيقية
فحسب بل عقلية وروحية أيضاً . وهذه الموصلات هي المفاتيح التي تفتح
أبواب الروح وغيرها كما تكشف لمن يعملها عن كنوز لا يتوقها ...
بل يقرر ديموند بأن « شركه الأرواح » هذه قد تنجب أطفالا كوكبيين .

(١) راجع ما سبق في الجزء الأول عن الحالة والجسد الأثيري في ص ٤٤٠ — ٤٥٥ .

ولا يمكنه بعد أن يعطى إجابة محددة عما إذا كان هذا الإنجاب يتم عن طريق الولادة كما هي الحال في أطفال الأرض ، بل كل ما يعمله على وجه التحديد هو أن الولادة هناك غير مؤلمة . وأنه لا يحدث أى تغيير فى شكل الأم فى فترة الحمل ، بل إن الحمل هناك روحى أكثر منه مادى ، وأن فترة الحمل فى الراجح أطول كثيراً منها على الأرض لأنها متعلقة بحياة أكثر تطوراً من الحياة الأرضية^(١) .

كما يقرر أن جمال مواليد السماء يفوق كثيراً جمال مواليد الأرض خصوصاً بالنسبة لأولئك الذين لم يولدوا من قبل على الأرض ، وأنهم يأتون لأبائهم وأمهاتهم لأنهم من نفس مستوى اهتزازهم أو ترددهم ، ولذا فلا يوجد فى المستويات العليا هذا المنظر المألوف عندنا لأطفال يتشاجرون مع والديهم بمرارة أو لاسر متصدعة ، وفى الجملة لسكافة مظاهر التعاسة التى نعرفها أسرها الأرضية .

ثم يتوجه باللوم إلى أولئك الرجال والنساء ذوى الخيال المحدود العاجزين عن تصور أى شىء خارج حدود تجاربهم الأرضية ، وكيف سيسخرون مما تقدم بغير أن يقوموا ببذل أية جهود لدراسة مشكلة مفرطة فى تعقيدها ، بل هى عدة مشكلات فى الحقيقة . ولكن أولئك الواقعيون الأرضيون ، سيستيقظون يوماً فى العالم الكوكبى وسيعلمون أن أحلامنا اليومية عن الحب والزواج والأولاد هى حقائق أرضية لكن مقرها فى السماء . فنحن الأرضيون قد بدأنا منذ عهد قريب لحسب نعرف عن طريق « التخيل الخالق » الله الذى هو فى تحليله الأخير محبة .

نوموس المؤلف

وفى الفصل الثامن والعشرين يعالج المؤلف موضوع « تلامس الأفكار »

(١) هذا رأى محل نقاش كبير بين الروحانيين . ولا ينبغي أن يغوتنا أن الأرواح نجدها فى مناطق شتى من مستويات هذا الوجود غير المحدود بين كوكبية وروحية وعطلية ، مما يضاعف مهمة البت فى رأى حاسم فى هذه النقطة وغيرها .

قائلاً ، بعد أن بين صور التلامس بين عشاق العالم الكوكبي ، إن هناك ابتداء
صوراً أربع للتلامس وهي : —

أولاً : تلامس التردد غير الواعي لنداء الحب ^(١) ، أو العنور على
التردد Vibration

ثانياً : الاختلاط الواعي لما لدى العاشقين العقليتين ^(٢) ، ليبدأ لان خلاطه
الترددات لا الأفكار .

ثالثاً : الاختلاط المتمدد العقول والحالات ^(٣) الذي يتضمن عنصراً
غير يقياً بداخله .

رابعاً : العنور الواعي على تلامس الأجساد ^(٤) في المرة الأولى ، إذ أن
هذه الأجساد أثريه سواء هنا أم هناك . فالعاشق الأرضي له أيضاً جسده
الأثيري الذي يستخذه في العشق كما يستخدم جسده المادي .

وبعد إتمام التلامس المبدئي العقلي الذي يتم عن طريق الحالة ، والذي
تصح تسميته بتلامس الموجة القصيرة ، أو المسافة البعيدة ، وأخيراً تلامس
الموجة الطويلة ، أو « تلامس الأجساد الأثيرية عن قرب » ، يحى دور
التلامس العقلي الثاني الذي مهد له تلامس الحالات ، وهذا هو تلامس
الأفكار . لأن اقتراب الحالات واختلاطها هو الذي يفتح الأبواب المغلقة
بين العقول الواحية للعشاق ، ويجعل تبادل الأفكار ممكناً فيما بينهم للمرة
الأولى .

والتلامس العقلي المباشر ، أو تلامس الأفكار ، هو أحد أساسين
هامين للحب الكامل ، وثانيهما هو تلامس الأرواح . بل إن الاتصال

Unconscious vibrational love - call. (١)

Cencious mixing of the mental aures. (٢)

Deliberate blending of the minds and aures. (٣)

Cencious finding of the contact of bodies. (٤)

الجنائى بدون اتصال عقلى عبارة عن سراب بدون ماء . فالعشاق من الرجال والنساء يحاولون دائماً أن يشيدوا مسكن الحب بغير رباط من مادة العقل . وعندما يتحدث عاشق عن حبيبة الفؤاد فهو يبدأ الحديث دائماً عن مظهرها الخارجى ، وقلبا يتحدث عن عقلها ، مع أن الجسم بلا عقل محض طيف رائس عاجز ، أو منزل بلا ساكن ، أو جمال بلا رخ .

وليس من الأمور الجوهرية أن يتفق المرأة والرجل الماشقان أحدهما مع الآخر فى اتجاهاتهما العقلية والذهنية ، فقد تكون بينهما فروق قوية فى نظراتهما بلجج الأمور السياسية وغيرها ... ولكن الأمر الجوهرى هو أن يتوافر لهما نفس المستوى الروحى أو نفس المستوى الزردى .

وتقارب العقل للعقل ينبغى أن يتم بركة . ومع مراعاة مشاعر الشخص الآخر . واذكروا أن الآراء العقلية والدينية لآى إنسان مقدسة ولا ينبغى أبداً تحديها ولا انتقادها . وإن كان انتقاد ما يحبه قلب الإنسان بمعرفة آخر من شأنه أن يساعد أحياناً - لا أن يمحى - ولكن بشرط أن يكون انتقاداً بناءً يهدف إلى الإعانة وإلى الراحة ، أما متى جاوز النقد هذا الهدف إلى المتنافسات الغثة فى السياسة أو فى الدين التى نشاهد أمثالها كل يوم على المنصات ، فقد تعين طرحه جانباً ، لأن هذا النقد يجلب الشياطين لا الملائكة ، والفكر هو الذى يهيم لا الكلمات . . .

وبين العشاق ينبغى أن تتوافر الصراحة حتى عندما تبدو الصراحة مستحيلة ، فعلى الصراحة تؤسس كل محبة ، بل كل « زوجية » فى العالم الكوكبى . فبغير صراحة لا توجد ثقة ، وبغير ثقة لا ينشأ حب . بل « لأذهب » أبعد من ذلك فأقول إنه بالأقل بغير بعض التراسل العقلى لا يمكن أن يوجد حب جدير بهذا الاسم . إن ملايين من العشاق من يوم لقائهم إلى يوم فراقهم المحتوم ، لا يقيمون أبداً تلامساً عقلياً ، يحاولون عبثاً العثور على عش الغرام بتغير توجيه العقل ، كالو كانوا غزالين يمزلون بغير خيط على منازل المصادفة . . .

إن ذلك لا يحدث على المستوى الكوكبي ، حيث يتم التحرر من الجسد المادى بالموت ومعه تحرر العقل من اللحم . وحيث يقابل أولئك العشاق الممتازون لغة الحب بكلمات عقلية وروحية أكثر مما يقابلونها بالفنل ، ويعامل الرجل المرأة وتعامل المرأة الرجل ككائن إنسانى أكثر منهما كذكر وكأنثى ، إلى الحد الذى يعدنا للقول بأن معاملة أحدهما للآخر مختلفة تماماً عن المعاملة كما تعرفها قصص الحب والحياة الإنسانية عندنا .

التأقلم المتبادل هناك

وفى الفصل الحادى والثلاثين يعالج دزموند موضوع التأقلم المتبادل هناك قائلاً إنه تلقى من مراسلين فى عالم الروح مثل فردريك مايرز (عالم النفس الشهير الذى انتقل إلى عالم الروح منذ سنة ١٩٠١) كما تلقى من غيره ما يفيد - ولو أن ذلك قد يبدو غريباً - أننا بعد وصولنا إلى العالم الكوكبى بفترة قد تطول وقد تقهر نشعر بالجوع وبالعطش وبالحنين إلى الأكل وإلى الشرب ، بل أيضاً بالحنين إلى التبغ وإلى الخمر كما ذكر ريموند لوالده سير أوليفر لودج . ولكن الحنين الأول للقادم حديثاً هو الرغبة الجامحة فى أن يلتصق جسمياً وعقلياً بمن يحبه . والأطباء الكوكبيون ينظرون بعين التسامح الحذر لدوام الشهوات الأرضية ويحاولون التماسى بها تدريجياً ، وبذلك يجنبون أضرارها وقع الصدمة .

وفى « التأقلم التدريجى » يتعلم القادم حديثاً الذى قابل هناك من يعشق أن هناك أحاسيس أرق من التلامس ، وأن هناك تبادلاً لمشاعر روحية لا نعرفه بعد أثناء تجربتنا الأرضية . « فالعشور على الذات فى داخل الشخص الآخر » ، كما يصفونه ، كشف جديد بمعنى الكلمة يتجاوز فى أهميته كثيراً التلامس الاثيرى للأجساد الاثيرية بين أولئك الذين يجتهد كل منهم فى الآخر الإحساس بكيانه الروحى ، فضلاً عن الميل إلى

(١) راجع ما سبق فى الجزء الأول ص ٢٢١ ، ٢٢٢ عنه قبل انتقاله ، وما ورد فى الجزء الثانى فى ص ٦١ — ٦٣ عنه بعد انتقاله .

إشباع حواسه . ومع ذلك فن الجائز القول بأن شركة الأجساد والأرواح معاً ، التي تتم أحياناً حتى على المستوى الأرضي ، عبارة عن استباق ضعيف لما سيجري في المستوى الكوكبي .

فأول اكتشاف للرجل وللرأة العائدين ثانية إلى وطنهما هناك ، بعد غربتهما في الكوكب الأرضي الحزين ، هو أن فتح نافذة الحب الأثيري يفتح أيضاً طريق الوصول إلى العوالم الأخرى ، هذه العوالم التي قد يشاهدها الإنسان أحياناً في أحلامه ، السلام بعد الآخر ، والتي تتلاشى في الأبعاد الكونية ولكنها حقيقة أكثر من هذا العالم الذي اكتب فيه هذه الكلمات .

وهذا الاكتشاف المبدئي هو الذي يقود فوراً إلى أن نعي كيف أن أحلام الحب وأحليته Romance تمثل وحدها في صورها العديدة خط الحياة الذي يجرى خلال العوالم المختلفة ويربط بعضها ببعض الآخر كإربط سلك رفيع من القضة حبات المسبحة . ويمكنني أن أقرر - مثل كثيرين غيري - أن كل رسالة تلقيناها من الجانب الكوكبي للبوت تؤكد ما ذكرته في جملة وتفصيله . فكل هذا ليس من ابتكارات الخيال ، بل هو حقيقة رائعة ...

ويمكنني ، عن اقتناع تام أن أقرر هنا أنه تقريباً على العوالم تقابل الأم ولدها بعد الانتقال والاب ابنته والصديق صديقه بمجرد الخروج من محارة الجسد الأرضي . وإذا كان حب الأم لولدها هو أكثر صور الحب إنكاراً للذات ، فإنه ليس أكثر ما ذكاه لأن الحب يعنى . وتعلم القادم الجديد قد يقتضى شهوراً أو سنين عديدة بحسب تقويمنا الأرضي ، لأن الزمن هناك لا وجود له . ولكن بقدر ما تستنير العين تدريجياً وينقطع عنها الحجاب فإن هذا القادم الجديد سوف يأخذ الذهول من الإمكانيات غير المحدودة لعالمه ولوجوهه الجديدين . . .

الحب والموسيقى في العالم الكوكبي

وفي الفصل الثاني والثلاثين عن « الحب والموسيقى في العالم الكوكبي » يقرر دزمويد إن روح فردريك مايرز وأرواح أخرى حديثة كثير أعين « موسيقى الأجواء » ، التي يتصور أنها تبدأ من الكون الرابع ، هذا الكون ذي الجمال الرائع حيث الرغبة معناها الحياة ، وحيث يكون على الأرواح أن تراعى الاعتدال وضبط النفس أكثر مما زاعبهما على الأرض ... »

والموسيقى الكوكبية غنية ومرحة ، قائمة بصفة أصاية على فكرة الحب بين جميع الشعوب ، وليمت محصورة كوميقانا في « الحب الجنسي » . وهي تنفذ هناك إلى كل ركن من أركان الحياة الكوكبية . . . فهناك تسام بالأحاسيس ... ونحن نعرف حتى هنا كيف أن الموسيقى الجميلة يمكنها أن ترتفع بنا فوق المادة التي تربطنا فتجعلنا مشوقين إلى أن نكون إنساناً أرق وأفضل مما نحن ، وتساعدنا في حيننا كما تساعدنا في موتنا ، لأن الحب والموت على الأرض لا يبعدان كثيراً عن بعضهما .

كما يقرر أن هناك « أحلاماً » في العالم الكوكبي تنقل العشاق — عادة مجتمعين معاً — إلى مستوى الاستماع إلى موسيقى الأجواء وعندما تتفائل

(١) السائد في الثقافات الروحية هو القول بأن موسيقى الأجواء التي تتحدث عنها أرواح للمستوى الرابع فافوق لا يبرزها أحد ، بل تعزينا الطبيعة نفسها ، وهي تحدث من تحركات النجوم والكواكب ، كما تحدث من اهتزاز أثير الفضاء الذي تتكون منه الأجرام الكوكبية ، والذي يهتز في نغم دائم متناسق .

ومن الطريف أنه ورد في عدد السبت ٢٩ مايو سنة ١٩٦٥ من جريدة « أخبار اليوم » الخبر الآتي نقله بحروفه بدون ارتباط به : —

« استمع علماء الاتحاد السوفيتي إلى توريد البلايل ساعتين أمس . كانوا يستنون في أكاديمية العلوم إلى أصوات صادرة من الشمس سجلوها بأجهزة التسجيل . سب الأصوات فيديوهات الكتل — مغناطيسية تحدث في حالة الشمس ولا يمكن تفريقها عن توريد البلايل » .

وهذه طبيعة المال غير الموسيقى التي يزلها سكان المستويات الأثيرية المختلفة بالآلات منها ما يذهب ألاتاً للموسيقى الثابتة ، ومنها ما قد يختلف عنها ، على ما يتبادر فيما سبق (راجع

من ١٢٢ و ١٢٣) .

« هالانهم » يجدون أنفسهم وقد انتقلوا إلى عالمك لا يمكن الوصول إليها
بغير ذلك . وحتى في أشجار الحب الأرضية نجد أحياناً مثل هذه التعابير
عن العشاق وهي « حملتهما أجنحة الحب » أو « العشاق الذين أخرجوا من
أنفسهم » أو « يفقد الإنسان نفسه في اللانهاية » .

فالشاعر ليس هو بحسب العالم الحقيقي بل هو عادة - من غير وهي
منه - رائد السياه . كما توجد هناك أيضاً « أشجار عليية » كذلك التي نجد
في أعمال ديون أو ادنيجتون أو جينز أو بوس Bhowe ...

بل « يمكنني » أن أقول لعشاق الأرض إنهم لو عرفوا كيف يصلون إلى
اتحاد الروح والعقل والجسد الذي يصل بهم إلى نشوة الحب ، فلن يكونوا
بعد نفس الأشخاص . ولا تدعوا أى إنسان يحتقر رباط الحواس التي تقود
الروح ، كما أن الروح هي مصدر إلهامها وعلة وجودها... وفي العالم الكوكبي
لا توجد أنصاف حلول في الحب ، فتحن نعبث بالحب ، أما هم فيحيون فيه .

في تعليم الحب

ثم ينتقل دزموند في الفصل السابع والثلاثين إلى الكلام في « تعليم الحب » ،
متساءلاً متى سنعلم الحب ؟ متى سنعلم أولادنا في المدارس والجامعات كيف
يتعاشون عثرات العاطفة ويفهمون عقولهم الخاصة وأجسامهم للوصول
إلى هذه السعادة التي لا تحصى . عن طريق التبتل ولا عن طريق الإباحية ، بل
عن خير الأمور وهو « الوسط بينهما » ، مراعيّاً أن المسيح لم ينصح مرة
واحدة بتبتل الجسد ولا العقل للرجل ولا للمرأة ، لأن إشباع الجسد
إشباع للروح ومعه إشباع الغريزة الخالقة . بل إن بولس الرسول هو الذي
نصح بالتبتل وليس المسيح . وبمقارنة أعمال الرسل بالإنجيل الأربعة بين
بدون أدنى ريب أن تعاليم المسيح وبولس تمثل وجهتي نظر مختلفتين
تماماً لحياة الجسد والروح .

وقد ذكر له روح ف . و . هـ . ما يبرز من المستوى الرابع للعالم الكوكبي ما يلي : « إن الغريزة الخالقة جزء هام من طبيعة الإنسان ، واستخدمها بحكمة يجوز أن يكون أحد مشاغله الرئيسية . وهي تنبع جزئياً من الرغبة الجنسية العاجلة ، ولكنها تقدم أعظم سعادة في أوجه نشاطه المنحرفة تماماً عن الجنس . وكيفما كانت الحياة الجنسية للرجل أو للمرأة فإن أيهما يكون حكيماً إذا ما وجد بطريقة أو بأخرى متنفساً للبدأ الخالق . وإذا لم يكن للرجل (أو للمرأة) عقل مبتكر أو قدرة على التأجيل فيمكنه التعبير عن هذه الغريزة في التمتع بالجمال على وجه أو على آخر بالتسامح المقيد الحكيم ، مع ضبط الحواس ولكن ما أسعد الإنسان الذي يملك القدرة على ضبط النفس ، كما يملك القدرة على الابتكار الحقيقي مهما كانت متواضعة عنده وسائل التعبير عنها » .

وبعد ذلك علق روح ما يبرز منتقداً موقف داعية التبتل الذي قد ينسکر إلهه عندما ينسکر الاستخدام السليم للحواس « لأن الإيمان والأمل والبر بدون حكمة يجعلها أيضاً بدون ضوء . والأشياء التي تصحب عنها الضوء تمنعها من أن تصل إلى نموها الصحيح » . فبما لأولئك العلماء الذين يرفضون تعليم الشباب النافل كل شيء في هذه الأمور الحيوية . . .

إن لغز الحب بين الرجل والمرأة سيظل دائماً مجرد لغز رغم إمكانياته وتعدد صلاته . ولكن عندما تدخل المشكلات إلى منزل الزوجية فبما للعاشق الذي لا يعرف معرفة أكيدة من أين جاء إلى هذا العالم ، وإلى أين سيذهب بعد الموت . لأنه بدون الوعي ، والراحة ، والاتزان الذي تضيفه هذه المعرفة على النفس ، فإن سفينة الحب قادرة على أن تنجح إلى الشاطئ الذي ينتظر دواماً كل عاشق غافل . فليست « مشاحنات الحب » ، كما نسميها هي وحدها التي تسبب جنوح سفينة إلى الشاطئ ، إنه دائماً شيء أعرق من ذلك ، شيء يدخل في حيوط النسيج نفسه كميح قد يبدو تافهاً ، ولكن إذا أحمل أفسد نسيج الحب برمته

إن الحب المعكزين الزوج وزوجته له أوجه عديدة ، ولكن الانسحاب من الحياة ، ، للتأمل في الأماكن الثابتة والحلوية كما كان يفعل النساك في سالف الأيام علاج شبه مضمون للنعاسة الشديدة التي يسببها تعكير الحب .. وإذا تأملنا الأمور تأملاً صحيحاً لتبين لنا أنه لا توجد مشكلة إنسانية من النوع العميق إلا وارتبطت ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر بالحب . فشكلة الحب هي مشكلة الحياة ، واقتصد مشكلات الحب ، لمشكلات الجنس كما ذهب فرويد في نظرياته البالية .

وكل ذلك يعلمه الكوكبيون . وقد ذكرت دليء هذه الرابطة من الأرواح التي طالما راقبت وساعدت عشاق الأرض في محنهم وآلامهم ، أننا نفعل ذلك لخدمته لحسب لسان أَرْضكم ، بل نخدم أنفسنا لأننا على عكس أطباتكم تؤمن أن الوقاية أفضل من العلاج . ولذا فنحن نحاول أن نعالج الاضطراب في مصدره الأرضي قبل أن نشمو مع الوقت ، ويصل صاحبه إلى هنا في حالة متأخرة من المرض فتنى نحن الارميين ذلك ؟ . ومتى نكبد أنفسنا مشقة تعليم مراهقين ، علم الحب ، كما نعلمهم غيره من العلوم ، لأن الحب علم شأنه شأن أقوى الفرائز قاطبة .

ولقد علمت من الأثريين أو الكوكبيين أن لديهم طريقة في مدارسهم لتعليم ما يصح وصفه بأنه فن أو « قلب الحب » ، تدخل فيها الموسيقى بصفة أساسية ، وكذلك فيما اعتقد التلباني أو انتقال الأفكار . والأمر الحقيقي هو أن الشباب والفتاة الكوكبيين يتعلمان الحب من سنينهما الأولى ، لأن كتاب مدرسي بل من نفس كتاب الحياة والحب . وسيأتي اليوم الذي سنفعل نحن فيه نفس الشيء في مدارسنا الأرضية ، لأن الكوكبيين يؤكدون لنا أن الحب الكامل أمر مستطاع سواء على الأرض أم في السماء .

الطفل والامسة بعد الموت

وفي الفصل الثامن والثلاثين يعالج المؤلف موضوع الطفولة والامسة

هناك ، وهو الموضوع الذى طالما شغل عدداً كبيراً من الباحثين الروحيين ،
قائلاً : «إتنا نعلم الآن شيئين وهما . أن لديهم أطفالاً هناك كما سبق أن بينا ،
و بدون نزاع لديهم « حياة الأسرة » ، وأتينا عندما تغادر المستوى الكوكبي
الثالث الذى تذهب إليه الغالبية منا بعد الموت وننثر على بدء اهتزازات
المستوى الرابع سنشاهد تقيراً فى الشكل وفى الشخصية يمر مساعباً
الأسرة والطفل على المستوى الرابع للوجود .

وقبل أن نناقش ، موضوع الطفل والمسكن الذين هما نتاج التكاثر
ينبنى أن نطرق ونتأمل موضوع الحب الكوكبي الجنسى وأثره من زوايا
لا يزال مجهولة فى هذه المسفات ، بما فى ذلك الميلاد ، والعودة للميلاد ،
واختيار الآباء بمرقة الآباء ، والأمومة ، ووجهة النظر الاثيرية عن رغبتنا
الجسدية .

وحسبما قادتنى إليه ، بحوقى الخاصة ، أظن أن على أن أقر أن الجنس
موجود على كل مستوى من مستويات العالم الكوكبي إلى المستوى الرابع .
« فالعجب ، و « السالب » ، وبمعنى أوسع الذكر والأنثى موجودان وبأفان
بلا نزاع إلى المستوى الرابع . ومع ذلك فالصلات بين الجنسين تتخذ هناك
شكلاً ونوعاً مختلفين عن « الجنس » ، فى المستويات المنخفضة لأرضنا ، حتى
ليبدو تعبير « الجنس » ، غير ملائم ولا يصلح للاستخدام .

و « بمعنى » فى الابتداء أن أوضح أسراً ، وهو أن لاشئ ضائع البتة عند
تقدم الرجل وشريكتة المرأة من مستوى إلى آخر . فالحب ليس بضائع ،
والحب ينمو بشدة فى قدرته وحساسيته ، ولا تضعف الشخصية عندما تتشرب
المعانى والمفاهيم الأكثر اتساعاً للحب . فبقدر ما تتشرب بهذه المعانى
وترتوى تريح الشخصية ربما يتجاوز القياس ، وتصبح هى « الذات
العظمى » للإنسان . وكما أن الأمة على أرضنا هى الذات العظمى بالمقابلة

للأفراد الذين يكونونها ، فكذلك الذات الجماعية المستوى الكوكبي الأعلى .
تمثل الذات العظمى للعالم الكوكبية .

وما أشد جبننا أهل الأرض عندما نخشى دائماً أن نغامر في مياه
أشد عمقاً حتى لا نفقد مواطئ أقدامنا . ومع ذلك فإننا نحسب عن طريق
المغامرة والجرأة على اقتحام كل صعوبة نربح ، ونحصل على متع التحقيق .
والوصول .

وكثيراً ما يتم الاتصال على الأرض بطريقة لا عاطفة فيها ، وحتى عندما
يتم على الوجه المطلوب فلا يشابه إلا نادراً ظل الاتحاد الكوكبي . فهو بالنسبة
للبلايين مجرد متعة للجسد خالية من أية متعة للعقل ، فهو عمل حيواني . .
إن المحاققة الأرضية تقتضى أن العجب لا يحتاج إلى دراسة ولا إلى عناية ،
كما تقتضى أن دأماً الطبيعة ، التي لا نعرف عنها إلا المعتاد شيئاً البتة ، ستعلمنا
كيف نحب ...

ثم يسأل دزموند عن الفارق الجوهرى بين الاتصال عند الأرضيين
وعند الكوكبيين قائلاً إن هذا الفارق هو — فيما يمتد — أن الأعضاء
على الأرض لا تظل أعضاء بقدر ما تصبح مصادر طاقة موصلة Conductors
بسبب ارتفاع تردد الجسد الأثيرى ، وهذا موضوع لا يمكن أن يعالج
علاجاً صريحاً إلا فى مؤلف خاص عن وظائف الأعضاء الكوكبية .
وهو ما كان المؤلف مشغولاً به وقت كتابة هذه الكلمات .

ثم يضيف أنه حتى العاشق الأرضى يعرف متعة الاقتراب الأول من
المعشوق ، وقبل أن يتم أى تلامس بينهما . فهذا الاقتراب بالنسبة للملايين
العاشق يكاد يكون هو العمل الوحيد الذى لم يصدمهم بخيبة الأمل . وهذا
سبب واحد من أسباب عديدة تدهو لأن يتم الاتصال فى روية على قدر
الإمكان ، ولأن يتم ارتياد معبد الحب فى خشوع كالوكان الارتياذ إلى مكان

مقدس . ولأن يتم في رقة وفي فهم للأمور حتى نهاية الحب ، إن كان للحب نهاية . وهذه هي الأسباب التي تجعل لفظة الاقتراب الأول وطريقته حاسمين في مصير ما قد يتبعه من صلات جسدية وعقلية وروحية .

بناء المسكن في العالم الأثيري

وفي الفصل الأربعين يلاحظ دزموند أن « الطفل ، معناه ، المسكن ، لأنه لا يمكن أن يوجد مسكن (بمعناه الجليل) بدون أطفال ولا أطفال بدون مسكن . وسنعرف الآن كيف يبنى الكوكبيون مساكنهم . وكلمة « مسكن » تتردد أثناء كل عادية كوكبية كما تتردد أثناء المحادثات الأرضية ، لأن المسكن هو نواة الحياة الكوكبية والأرضية ، ولذا كانت الذكريات ، وذكريات الحنين إلى الوطن ، هي المنظم للإنسان للحياة على هذا الكوكب . وأظنها يجد مصدره في « المسكن » ، ولم تجد أية أغنية في عالمنا صدى عالمياً مثل أغنية « مسكني أيها المسكن الجليل ، Home Sweet Home التي ظلت الألسنة تغنيها خلال أجيال كثيرة على كوكبنا ...

وعندما ننتقل إلى مسكننا الكوكبي ستصدم الحقائق تصوراتنا وتقديراتنا السابقة . إذ سنجد هناك أسلوباً للحياة العائلية وللمسكن يتجاوز إلى مدى غير محدود كل ما نعرفه أساليبنا الأرضية الخائفة . .

فن الشائع الزعم بأن المسكن المتوسط للحياة في أرضنا هو المثل الأعلى ، ولكن الكوكبيين يعرفون أفضل منا ، بما لديهم من قدرة النظر إلى أرضنا وقلوبنا ، ويرون أن كل شيء ليس على ما يرام في الأمرة الأرضية ، وأن الأمرة السعيدة التي يتحدث عنها القصص الخيصة نادرة نسبياً . وحتى الأمرة السعيدة يمكن أن تصبح بسرعة غير سعيدة في غمرة التطور وضيقة لأن المسكن - شأنه شأن الفرد الذي يشبهه - يمكن أن يتقدم لحسب عن طريق حركة البندول عندما يهتز بين السعادة والشقاء . .

وفى أرضنا الحديثة نحن نبنى مساكننا بالآلات ، فنحن نحيا حياتنا على
أوسع مدى عن طريق الآلة ونصرف كالو كنا عبيداً لها ، ولكن عندما
يسيطر الإنسان على الآلة نكون قد دخلنا حقيقة في عصر دبرج الدولو ، الذى
يتقدم فاعماً ذراعيه للإنسانية المتعبة الشقية . وعصر برج الدولو هذا سيصبح
فى مراحلها الأخيرة العصر السعيد الذى سيصير هذا الكوكب البائس فيه
كوكباً سعيداً ، أو بالأقل مسكناً معدوداً بين الكواكب التى تقدم إمكانيات
للسعادة أعظم بكثير من السعادة التى نجدها فى هذه الأيام .

فنحن نبنى مساكننا بالآلات ، أما الكوكبيون فيبتونها بالفكر ، وهذا
فارق من أهم الفروق الضخمة بين العالمين الأرضى والكوكبى ، وقد عالجنا
فى عدة كتب أسلوب هذا الخلق بالفكر ، الذى يبدو لأول وهلة للإنسان
العادى كالو كان من قصص الجنيات ، فإذا تأملته عن قرب لم يبد لك بعيداً
عن التصديق إلى هذا المدى ، ولا تنس فى كل ذلك ، أنى ، ما زلت أكتب
— بوجه عام — عن المستوى الثالث .

وهاهو مستخرج من حديث شففى جرى مع مهندس كوكبى عن الطريقة
الغريبة التى بها يشيدون مساكنهم فى العالم الأثيرى . وقد كان ذلك فى محاضرة
ألقاها هذا الكوكبى إلى مجموعة كانت تجتمع خصيصاً كيما تتلقى هذه المعلومات .
وقد تبيننا مراراً أن هذه البيانات قد دعمتها الحقائق التى تنتمى إلى عالمنا حتى
ولو كان تصديقها من الصعوبة بمكان . وعن طريق الاختبار المتبادل
Cross Checking^(١) مع كوكبيين آخرين أمكن للبعض منا أن يصلوا إلى

(١) يشير إلى طريقة التراسل المتبادل Cross Correspondence (راجع ما ورد
فى الجزء الأول من ٢٢١ ، ٢٩٦) .

الاقتناع بأن البيانات الواردة من العالم الكوكبي — عن طرقهم في تشييد مساكنهم — بيانات صادقة .

وقد بدأ (هذا المهندس الكوكبي) حديثه بالقول بأن هدف كل تطور إنساني هو الوصول إلى الإدراك الواعي ، ومعه تأثير العقل في المادة ^(١) . وقال بأن أرضنا هي الثانية من أسفل في ترتيب تطورها وتقدمها بين جميع الكواكب . وعندئذ أدرك بعضنا إلى أى مدى تبدو مختلفين بالمقارنة مع الكائنات الكوكبية ، بل بالمقارنة مع ذواتنا العظمى Greater Solves على المستوى الكوكبي . ولحسب عن طريق الاتصال به يمكننا أن نقدر مشاكلنا وقلة أهميتها ، ومعها حماقة فلسفاتنا — المشيدة بعناية — ومعها أخطاءنا بأننا قد حرنا كل المعرفة وكل الحكمة فنحن بعد لا نزال أطفالاً نلهو على حبة رمال واحدة تمثل الكون الذى نحياه فيه ، ونقطع عن طريق التسليم بذلك يمكننا أن نعلم فعلاً شيئاً ذا قيمة على حد قول الكوكبيين لنا مراراً .

وقال هذا المهندس الكوكبي : إنكم تشيّدون مساكنكم بالفكر كما نفعل نحن ، وكل الفارق هو أنكم عندما تكون لديكم فكرة أولية عن تخطيط مساكنكم تستدعون مهندساً هو الذى يصنع لكم رسماً متزعزعا من الفكر ، ثم يحى دور البناء وغيره . أما هنا فنحن لا نحتاج لآى رسم أو لاستدعاء بناء أو سبائك أو نقاش ، بل لحسب تتخيل مساكننا وحدائقنا وعندئذ نجىء إلى الوجود شيئاً فعلياً ، كما يعتمد الفنان المبدع إلى رسم مشروع أولى بالقلم الرصاص ، وبعد ذلك يملأ أجزائه ثم يجعله أكثر وضوحاً إلى أن تتكامل الصورة أمامه .

وبعد ذلك يسرد المؤلف مناقشاته مع هذه الروح بالتفصيل . وهى

(١) واجيم ما ورد في هذا الفصل في الجزء الأول من ٤٦٤ — ٤٧٧ .

لا تخرج عما سبق أن ذكرناه عن أسلوب الحياة هناك وبخاصة عن سلطان الفكر في صياغة جميع مظاهر هذه الحياة من الأثير وحده حتى يصبح كل شيء مادياً بالنسبة لحواسهم بما في ذلك مساكنهم^(١).

ثم يقول المؤلف إننا نعرف أن هذه الأرواح المرشدة ، التي هي مخلوقات أرضية واهنة يمكنها أن تبعث - كما تبعث محطات الإرسال - بموافيقها وبأفكارها الحبة إلى آلاف من «القائمين» في وقت واحد... فلماذا يكون من المحال على مخلوقات الله الصغيرة أن تظهر بالإرادة وحدها في صورة أى عمر قد تراه وأن تشكل رغبتها إلى المدى الذى يمكننا من أن نتذكرهم ، وإذا شاموا أن يكونوا موجودين على الأرض أو في السماء .

إن ابن محبتنا يختلف عن ابن كراهيتنا في أنه لا ينسأنا ولا يتركنا أبداً . إن هناك آلافاً عديدة من الأمهات ذوات القلوب الكسيرة اللاتي عندما يقرأن هذه الكلمات يشعرن تماماً بمدى النعمة والراحة اللتين يجيئان من التجارب الحالية التي يقوم بها وسطاء الجلاء البصرى وغيرهم . ويجيئان عندما أقول لمن «حتى الآن وأنتن قرأن تقف طفلتكن المتثقلة أو طفلتكن بجانبكن ، يتطلع إليكن بعين مشرقة بالحب ، متلهفاً إلى الحديث معكن لإخباركن بكل شيء عن مسكنه الكوكبي الجديد ، وبأنه لا يوجد أى حاجز بين العالمين . وبأنه لأموت ،

الحب المؤلف لمرى

وعن الحب الأفلاطوني يتحدث المؤلف في الفصل الخامس والأربعين متسائلاً هل هذا الحب يمكن أن يوجد ؟ وجيباً أنه قديمين من الصفحات السابقة أن وجهة النظر الأثيرية عن الحب تتضمن ليس لحسب الحب

الشخصي الصرف purely personal بل أيضا الحب غير الشخصي impersonal ، إن أمكن للحب أن يكون أبداً كذلك . ومع ذلك ففي هذا المعنى الذى يتضمنه « الحب الأفلاطونى » يوجد مثال واحد من الحب الإنسانى الذى يقع بين الحب الشخصى الصرف الذى ينشأ من عداوة ، وبين الحب غير الشخصى الأعظم منه الذى يعرف « بالهبة » التى تحدث عنها بولس الرسول . وصلات عفيفة كهذه قد تعزى عادة إلى روابط كارمية (نسبة إلى قانون الكارما أو ارتباط العلة بالمعلول فى نطاق حياة الروح) ترجع إلى تجسيدات سابقة مشتركة ، تعمدن بين أئمن اختياراتنا الأرضية .

والحب الأفلاطونى عبارة عن حب بين رجل وامرأة لابرغبان فى معيشة جنسية مشتركة ، ولا حاجة بهما لإشباع الجسد ، أو يقاومان هذه الرغبة بعزم إذا كانت موجودة ، وهو أمر لا يمكن لأحد من أتباع فرويد Freud أن يفهمه أو أن يصل إلى فهمه ...

لقد عرفت عددًا وفيرًا من صداقات كهذه تقوم على الجمال والاتزان بين رجال ونساء كانوا أصدقاء أفلاطونيين . ومن هذه الأمثلة سأذكر مثالا واحداً كما أوضح به معنى « المساوية » ، فالآن تجد أن مستوى المادة والروح مترابطان ومتداخلان ، وليس بمقدورك أن تفصل أحدهما عن الآخر وإنى أعلم من اثنين راقين ، عرف أحدهما الآخر عن طريق لقاء من لقاءات الصدقة كما نسميها ، ووجد كل منهما فى أخيه توأم الروح . فلا العمر ولا المظهر ولا الارتفاع ولا العمق يمكنه أن يحول بين توأم الروح وبين العثور على توأمه فى النهاية ، ومن ثم اندفع كلاهما إلى هذه الشركة بين الأرواح التى تحدث عنها بطلاقة وعن غير فهم .

واحدهذين « التوأمين » عبارة عن سيدة غير متزوجة فى الستين من عمرها الأرضى ، أما الرجل فهو شاب متزوج له عدة أولاد لا يقضى أحد منهم بميله إليه كما قد يغير هو نفسه . وهذا الشاب مهذب ومتفان فى أداء

الواجب تقنياً نادراً ، وبالتالي متفان نحو زوجته ومنزله وأولاده الذين يمثلون مجتمعه الذى هو تعذيبه اليوم ، كما هى الحال بالنسبة لآلاف من الرجال من أمثاله . . .

وذات يوم شامد هذا الرجل معاذلة تلك السيدة ذات الستين عاماً بهذا أن أفقلت السنون كاهلها دون أن تثقل عقلها ، وكانت إلى هذه اللحظة صلبة الرأى موضوعية فى تفكيرها ، وأدرك الرجل على الفور أنها تشر له توأم الروح ، إذ شعر لأول مرة فى حياته . كما قال - بأنه سعيد تماماً بالقرب من كائن إنسانى من الجنس الآخر ، برغم أنه لم توجد أبداً أية صلة مادية بينهما ، وشرع على الفور فى التودد إليها .

وهذه السيدة العجوز ، بل هوت من هذا التدخل فى حياتها الرتيبة فى المروية ونظرت بعين الريبة إلى الرجل ، وكما قالت لم يمكنها أن تقبمه بل ظنته مجرد مجنون عندما صارحها بأنها بالنسبة له كل شيء ، وبأنه لا يريد منها شيئاً إلا صداقتها وحبها . إذ ليس دائماً يكتشف أحد التوأمين شقيقه من أول نظرة ، برغم أنه قد يحدث هذا . الوقوع فى الحب ، من النظرة الأولى التى هى عادة « تمغة » الحب عند توأم الروح .

وظلت السيدة لمدى شهر أو شهرين تسخر آسفة من عاشقها ومن متابعاته الفجة . وفى عدة مرات طلبت منه أن ينصرف إلى أعماله وأن يعود إلى زوجته ، ولكنها ذات يوم جاءها الإلهام يرفع عنها الحجاب ، وتعرفت فى هذا الرجل الذى كان فى نصف عمرها الأرضى العاشق القديم الذى فقدته فى تجسد بعد آخر . وهى - التى كانت من المتعصبين لمذهب اللا أدوية Agnostic ومادية فى نفس الوقت - أحست فى تلك اللحظة من التحقيق شيئاً يشبه الإيمان فى الحياة وفى حب هجرته منذ زمن بعيد . وأصبحت كما لو كانت طفلاً صغيراً ، على ما لاحظته معارفها ، وهى الآن سعيدة تماماً مع صديقها الذى أنشأت معه علاقة أفلاطونية نقية ، وأصبحت تحيا مع زوجته وأولاده بدون أن تغنى عنهم قرابتها الأخرى له . فالصراحة مضاعفاً الحرية .

لماذا تكون صداقة عذرية كذه شيئاً حراماً في مجتمعنا المتحضر ذى العقل المتشكك الذى لا يمكن أن يتصورها ؟ إنه - بحسب - من طريق الحرية الكاملة في الاجتماع وفي الصداقة بين الرجل والمرأة ، سواء أكانا عاشقين أم لا ، يمكننا أن نحصل على نصف بديل لسلطان عشق الجنس ، ومع هذا البديل قيم خلقية صحيحة .

ولا توجد قاعدة للحب ، ولا للعمر ، فالحب ليس له عمر وهو كائن خارج الزمن . فقد كانت جاذبية الكاردينال ريشيليو Richelieu لا تقاوم وهو في الثمانين من عمره ، وفي وقت لم يكن بمقدوره أن يقف على قدميه . وغرق جوته Goethe في الحب وهو في السبعين من عمره وكان بدوره لا يقاوم . ولقد سمعت شخصياً عن فتاة رائعة صغيرة في الثامنة عشرة من عمرها وقعت في غرام عفيف مع رجل يكبرها بمقدار ثلاثة أضعاف عمرها ، وظلت وفية لحبها على مر السنين رغم عاتمة الرجل في إصرار المذهول السعيد ، فلا توجد قاعدة في الحب .

مهم الحب ومئاته

وفي الفصل السابع والأربعين يتحدث دزموند عن حجم الحب وجناته في ضوء معلومات تلقاها أيضاً من روح عالم النفس الشهير ف . و . ه . مايرز ، وهى تمثل وجهات نظر وثيقة صلة بالتجارب الأرضية والكوكبية التى جمعتهما ، وأخرين خلال أكثر من ربع قرن . وبين جميع المتشككين أعتقد أنى أصعبهم مراساً لأن التجربة الطويلة علمتني أن أكون حذراً حتى مع الأمر الواضح ، وألا أقبل أمراً إلا بعد تجارب وتأكيدات متكررة ، ولذا ، على ، أن أقول إن ما سأدونه هنا ينبى قبوله بالأقل في أسسه . . .

فندما « تساءلت » ، هل يحتفى الجوع الجنى أيضاً بالانفصال عن

الجسد المادى؟ أجابت روح مايرز كما فعل علماء آخرون من العالم الكوكبي.
«إنه لا يتخفى ولكنه يتغير» . وعن هذا التغير أحاول أن أعطي ، الآن ،
أفكارى وتجاربى الروحية واضحة بقدر الإمكان .

إن ما أسميه ، «جسيم الحب» ليس مكاناً وهمياً ، فهو جسيم الرغبة التى
تقترب إلى الإشباع . هو جسيم الشخص الإباحى الذى شيدته لنفسه على الأرض .
خلال الاندماج وراء رغبته غير الآمنة ، وعقابه هو أنه بعد إذ فقد جسده
الفيزيقي ، ومع ذلك فإن أفكاره لا تزال متكررة فى إشباع شهوته السفلى ،
فإنه يقع على اكتشافه الرهيب أنه لن يمكنه بعد الآن إشباعها فى المعنى اللحمى
الذنى ، لأن نشوة الجسد الأثيرى مختلفة عنها تماماً إن الرغبة الضالة تدعو
للأسى ، ولكن الهاوية التى يسقط فيها أمثال هذا الشخص تجعل عن التصوير .
كما أضاف روح مايرز قائلاً « إن المسيح عندما تحدث عن الظلمة الخارجية
يوصفها مقرأ للخطاة كان يقصد ظلمة الروح رأسى العقل ، وضلال الرغبات
التي لن تجد لها إشباعاً » .

وبحسب ما سمعته ، من روح مايرز وما تعلمته ، من أرواحى المرشدة إن
أولئك الإباحين يحاولون عن طريق بائولوجية التخيل أن يقيموا لأنفسهم
«جنات للجنس» ، تصبح مع الوقت «جسيماً للجنس» . وفى هذه الجنات
يحاولون عن طريق الفكر التخلي عن شهوة الجنس عن طريق إشباعها .
ومع الوقت ينجحون لحسب فى الوصول إلى إنهاك قوة العقل الفارق فى
الخطيئة ، المجرّد حتى من القدرة على إشباع الرغبة الجسدية البائسة ، وبالتالى
يتكون فى «الظلمة الخارجية» التى تحدث عنها المسيح ، أو المظهر الذى
يعرفه بعض العقائد .

ولا محل لأن أؤكد أن تجارب أى اثنين من الإباحين قد لا تتشابه
كما لا تتشابه تجارب أى اثنين من الأرضيين الذين وصلوا إلى العالم الأثيرى .
أو الكوكبي ولو كانا عالمين علويين .

بل «إني» ميال حتى للاعتقاد أنه يتركز بأولوجي شديد للعقل قد يكون الإنسان الشهواني القادم حديثاً إلى العالم الكوكبي قادراً على صنع جسد فيزيقي بديل مزود بأعضاء جنسية وكفيل بإشباع المتعة المطلوبة ولكن إلى حين لحسب، فكما تقضى الخطيئة على نفسها بنفسها، فكذلك جسد الرغبة المنحلة سرعان ما يتلاشى تاركاً النفس الشقية بشهوتها عارية أمام عالم التجربة. أو ليست هذه تجربة إباحيين كثيرين حتى في عالمنا الأرضي، وهي أنهم بقدر ما ينجرون وراء شهوة الجسد بقدر ما تقلت هذه منهم ؟ ..

ولكن في يوم من الأيام، وربما بعد قرون من التعاسة في «الظلمة الخارجية» قد تجمد هذه الروح البائسة المحطمة مهرباً من أسرها، وقيل كل شيء من وفقاتها الكريهين الذين اجتذبتهم نحوها باهتزازاتها المظلمة. لأنه حتى في ملكة الجميع التي تقع في المستوى الكوكبي المنخفض، والتي وصفها الإنجيل وغيره، فإن الحب هو الحاكم والأمر الناهي، ولكن شتان بين حب الشهوات السفلى، وبين حب الروح الذي وصفه والتر سكوت W. Scott قائلًا: الحب هو الفردوس والفردوس هو الحب .

لا شيء أبداً في لغز هذا الحب قابل للزوال، إنه حقيق كالبارود أو كتنسج العنكبوت، وهو قوى وجبار شأن كل قوى الحياة العظمى الجبارة سواء أعشنا في الأرض أم في السماء. فانصت إلى روح مايرز وهي تقول: وراء الطموح، ووراء كل صور الأناية في الإنسان ووراء الصراع، ووراء الرغبات التي ينبغي أن نسوى حسابها في حذر، توجد العاطفة، يوجد الحب: القوة المحسوسة التي تربط بين الأرواح المتألفة. فهو أقوى من الموت، وهو يغزو اليأس، ويمكن أن يغزو كل مستويات الوجود المتناهية، فينبغي أن يعتبر مبدأً كونياً، ويعرف بوصفه القوة الكاتنة الموجودة وراء الرداء الذي يحاك لكم، على مدى الزمن .

«إن الموت يدور هيئاً للإنسان العادي بسبب الانفراد الظاهري . فلو

علم الحقيقة لذهب غاؤه أدراج الرياح ، لأن خطر انتزاع رذائه ، أى انتزاعه من أولئك الذين يحبهم لا أساس له ، ولا جوهر صحيح فيه ، فحينئذ ذهب الإنسان بعد الموت فسيجد دائماً أرواحاً آدمية قد ارتبطت بحياته الأرضية وأحبها بعمق — وربما حباً أعشى أو شريراً — فى تلك الأيام الخوالى وذلك مهما كانت غفلته الوقتية الآن ، أو مهما تنوعت تجاربه .

وهذا القول الأخير (من روح مايرز) صحيح بقدر صحة دوران الأرض حول الشمس . فقد كررته مراراً لى ولآخرين خلال سنين كثيرة ، وبكل الوسائل وفى كل الظروف ، هذه الكائنات غير المتجسدة من الملائكة ومن الأرضيين المتتقلين . وهو يعطى أملاً ويقيناً لى أولئك الذين لم يموتوا روحياً أنه فى مكان ما وفى وقت ما سيعثرون هناك على أحبائهم ، ومعهم التحقيق الكامل لحياة الروح ...

إن كل شئ يتوقف على مستوى الوجود The Plane . فمشاق الأرض يذهبون لى المستوى الذى أهدوا أنفسهم له خلال حياتهم الأرضية ، كما فعل كلنا . فإذا ما عشنا حياة لبقة وجميلة على قدر إمكاننا فسنجد أنفسنا فى ذلك المستوى من الحياة الكوكبية الذى يمكن تشبيهه بسهولة بعالم الفردوس . أما لو عشنا معيشة الوحوش فسنجد أنفسنا لى حين فى واحد من جحيم الكواكب ولكن لحسب لى حين ، لأنه حتى الآن بالسة يمكنها أن تغلص نفسها من نفسها ، بل إن رئيس الآنسة نفسه ستدركه يوماً رحمة الله .

المراجع تدراسى

ويختتم دزموند مؤلفه الرائع هذا عن الحب بعد الموت ، بالفصل الرابع والخمسين وموضوعه « الحواجز تدراسى » قائلاً فيه : إن العصر الذى ولدنا فيه عصر مجيد ، فيلبنى أن نشكر الله على ذلك ، فهذا العصر الذى نمر به هو عصر برج النبلو Aquarian Age للحب والحكمة .

إن الحواجز تنداعى ، وقبل مضى سنين كثيرة من الآن سيكون عندنا زائرون من السماء واقفين على المنصات العامة من يوم إلى يوم للحديث إلينا بأصواتهم الخاصة^(١) ، في وقت لا يجرؤ عالم يستحق هذا الاسم على إنكار حياة الإنسان بعد موت الجسد ، ولا إنكار أن أدلة دوام الحياة وخطوطها هى أخطر موضوع على الأرض ... بل الموضوع الحقيقى الوحيد الذى يقبى أن يعطينا جدياً ..

إن الحواجز تنداعى وكراشى الاستاذية ، وجمعيات البحث الروحى ، لم تؤسس لحسب فى اكسفورد وكامبردج بل أيضاً فى الولايات المتحدة ، وفى أمريكا الجنوبية ، وفى كل مكان آخر على هذا الكوكب ، وكلها تعلن انهيار الحواجز ، ولن يمكن أبداً بعد الآن ، وفى أى ظرف لآى إنسان ماذى أن يثاق النواظ .

« ويرى شبابكم رؤى ويعلم شيوخكم أحلاماً ، فى حالة الانتقال هذه من المنظور إلى غير المنظور ، تظهر رؤى وأحلام لم يعلمها أحد من قبل ... إن الدين نفسه هنا وهناك - وبالتدرج - ينسئ نظرياته اللاهوتية كما يعثر على حبه ، لأن الدين هو الحب والحب هو الدين ، وبسقوط الحواجز عن الاعتقاد المصنوع نجد الحواجز تسقط أيضاً عن الحرافات وعن الأوهام حول الحب والزواج .

فالحب ينبع من الروح ، والزواج ينبع من الحب لا من مجرد التراضى أو الادعاء ، ونيل المرام يكون فى هذا الحب الذى هو الحرية الكاملة ، . ولن يمكن بعد الآن لآى كاهن أو سياسى أو لاعب بالألفاظ أن يقيد وثاقه برياه الماضى .

(١) تمثقت فلهذه النبوءة فأصبحت القاعات السامة فى الخارج تمتلئ بالجلسات العلنية للاستماع إلى الأرواح وهى تخطب بأصواتها الباشرة ، وتماخر ، وتعالج الأمراض المستعصية وسط جمهور غفير من الخاصة والعامة (راجع ماسبق فى الجزء الأول من ١٤٤ : ٣٨٩ ، ٤١٦) .

إن الحواجز تتداعى . . . وإن علمنا الصغير ينتقل الآن من مراهمته
السكرامية إلى النضج الكامل للحب . وعندما نتحقق أن الرجل وشريكته
المرأة عالدين غير قابلين للفناء وأن « القتل » مستحيل فإن حروبنا ستبطل
تدريجياً من أرضنا الدامية ، وسندخل إلى العصر الذهبي للحب الذى تحدث
عنه كل شاعر .

ولكن الحواجز ستتداعى لحسب بقدر ما نقدر على تحمل الكشف
الكامل والضوء الباهر . فالانحسار المباغت للحجب التى تعجب الروح
عن مادتنا العاجزة قد يقود إلى العى المباغت ، وإلى التقهقر للوراء ، لأن
البشر كلقطط الصغيرة تتحمل الضوء بصعوبة .

إن أرضنا تتطور ، وإننا نتعلم كيف نتحمل تدريجياً هذا الضوء الذى
فرض نفسه علينا خلال السنين الأخيرة . إن الضوء يلقى شعاعه على شواطئنا
الحرينة . لقد طلع الفجر ، وولد الحب من الموت . . .

خاتمة

هذه هى بعض الجوانب الهامة فى النظرية العامة التى وصل إليها علم الروح
الحديث بعد بحوث قرن ونصف من الزمان عن أسلوب الحياة فى بعض
عوالم ما بعد المادة استعرضناها فى هذا الباب من أهم زواياها - إجمالاً -
ومستندين إلى أعمال لفيف من أبرز العلماء والباحثين مستبعدين تماماً ما عداها ،
لأننا نعلم أن هذه الناحية بالذات من نواحي البحث هى أشدها دقة وأكثرها
وعورة . فليكن أن يكون الإنسان فيها أكثر تحفظاً من غيرها ، ولو أن
التحفظ فى كل مقام صفة محمودة .

وقد كان اهتمامنا موجهاً بوجه خاص إلى بعض جوانب أسلوب الحياة
فى ذلك المستوى من عوالم ما بعد المادة الذى اصطلح الباحثون على وصفه
بالمستوى الثالث « أو بالسمرلاند » لأنهم اتفقوا أيضاً على أنه هو المستوى
المخصص للغالبية العظمى من الأرواح الأرضية السعيدة . فهو « مكان »

أو بالأدق مستوى من حالة نفسية بهم أمره كل إنسان من ساكني هذا الكوكب الضائع في اتساع الأبدية ، كما تضع ذرة من الرمال في الصحراء الكبرى .

والمستوى الثالث هذا مستوى راق تماماً كما ظهر للقارىء بنير ريب خلال الأوصاف التي أسلفناها ، ومن باب أولى المستويات التي تليه ارتفاعاً بكل ما تحتوى عليه من مناطق لا تنتهى في تنوعها عند حد ، وبالتالي في تنوع أساليب الحياة فيها . وإذا كانت الحياة متنوعة جداً هنا في هذا الكوكب الضئيل الحجم فما بالك بالحياة الكوكبية في اتساعها غير المحدود .

فهنالك مستويات كوكبية للحياة غير راقية ولا سعيدة يشير إليها الباحثون أحياناً بوصف اصطلاحى هو « الظلة الخارجية » ، ومثله وصف « وادى ظل الموت » ، وغير ذلك من الأوصاف الاصطلاحية المتعددة .

ففي هذه المناطق غير الراقية يقاسى الإنسان حتماً من مظاهر « فاقة الروح » التي قد يتصف بها . كما قد يقاسى أحياناً من الاقتراد والعزلة ، وأحياناً أخرى من الضوء النفاذ الذى يؤلمه ويكشف هيبه للناس ، أو من الظلام ، أو من عشرة الأرواح الجاهلة أو الشريرة التي تعكس له في الواقع رذائله الخاصة ، وأنانيته التي قد يتصورها دفينه بين جنينه ، وهى ظاهرة في كل تصرفاته وأفكاره .

وهذه العشرة المؤلمة تكون للإنسان بمثابة المرأة التي تعكس له أخلاقه الخاصة فيقاسى منها بنفس المقدار الذى قد يفرضه على الآخرين في حالته الجديدة ، والذى سبق أن فرضه عليهم في حياته الأرضية . فقانون التوافق أو التجانس يمثل حكمة الله تعالى في عدله وفي رحمته معاً ، أو هو بالأدق يمثل الإنسان عدل الله إلى أن تدركه رحمته التي لن تتخلى عنه — في النهاية — أو تنساه ، مهما تخلى هو عن نفسه واستسلم لمصيره التعيس الذى جلبه على نفسه ، وعلى ذلك أجمع البعث في كل مكان .

وفي وصف هذه المناطق غير الراقية يقول سويدنبرج الوسيط الفيلسوف : « لا ينقطع النقاش بين النفوس الراضية ، ولا الصراع فيها بينها لأنها تحيا في زيف الحياة ، فلا ينقطع أيضاً الاحتقار المتبادل فيما بينها والبغضاء والكبرياء والإلحاد . وكل يدافع عن زيفه قائلاً إن هذه هي الحقيقة بعينها »^(١).

وذلك يكشف عن وجود قوانين طبيعية للكون تحكم التطور الخلقى للحياة بنفس الصرامة التي تحكم بها تطورها المادى . فوانين أخدال العلم الروحى في الكشف عنها تدريجياً ، ولكن بمشقة بالغة ، لأنها تحكم مستوى آخر للوجود مختلفاً تماماً عن مستواه المادى ، الذى لم يستكشف الإنسان بعد سوى قدر لا يكاد يذكر من قوانينه ، رغم خضوعه لحواسه ولوسائل اختبار المألوفة .

فإذا كانت حقائق علم الروح قد تطمئن الإنسان على قدره ومصيره ، فإنها قد كشفت أيضاً عن قوانين كانت مجهولة للألم وللحرمان لا تفرط فيها ، من شأنها تمييز ثقة الناس في قيمة الفضيلة والإيمان بالله ، وتنبية الغافلين ، المستسلمين لسلطان النفس الأمارة بالسوء ، أو لدعاوى التشكك والإلحاد ، والتي لم تقف في وجهها قوة في هذا العصر العلمى أقوى من قوة هذا البحث الجديد ، الذى يمثل في نفس الوقت بعثاً لأقدم معارف الإنسان .

وذلك كله يتطرق بنا إلى الباب الثالث الذى خصصناه للكلام في موضوع « الثواب والعقاب » بوصفه أخطر مشكلة فلسفية يقدم فيها علم الروح الحديث نظرية وضعية جديدة — مستمدة من محض تجارب واقعية — « أساسية علمية لم تكن معروفة من قبل ، ومقيدة تماماً لما نادى به جميع العقائد منذ أقدم الأزمنة عن وجود نواميس طبيعية ثابتة أزلية للثواب والعقاب » .

الباب الثالث

في الثواب والعقاب

نمريه

يعد الثواب والعقاب من أهم الموضوعات الفلسفية التي هني بها الباحثون في الروح ، الأقدمون منهم والمحدثون . ومن أفضل من كتب فيها بالعربية من الأقدمين الإمام الغزالي في كتاب « الأربعين في أصول الدين » ، الذي يقرر فيه أن الروح لا تغني البتة ولا تموت ، بل تتبدل بالموت حالها فقط ، وتبدل منزلها فترقى من منزل إلى منزل ، كما يقول « فأما الحقيقة التي أنت بها أنت فلا تغني بالموت أصلاً بل يتغير حالك فقط ، فيبقى معك جميع معارفك وإذراكك الباطنة وشهواتك ، ويقول أيضاً « المشهور عند أهل العلم أن الإنسان يعدم بالموت ثم يعاد ... فاعلم أن من قال إن الموت معناه العدم فهو محجوب عن حضيض التقليد ويطاغ الاستبصار جميعاً » .

ثم يذكر الأسباب الرئيسية للعذاب بعد الموت فيقول إنها على ثلاثة أصناف : الأول - العذاب الناجم عن حرقة فراق المشتبهات الدنيوية . الثاني - العذاب الناجم عن انكشاف فضائح الميت بعد موته . الثالث - العذاب الناجم عن الحسرة على ما فاتته من الدرجات العالية عندما يرى أن غيره قد نال تلك الدرجات .

وهو يقرر أن هذه الأنواع الثلاثة من العذاب تصيب الميت بالتدريج ، وعلى الترتيب المذكور . كما يقرر أن عذاب فراق الشهوات الدنيوية وعذاب الخزي والفضيحة ربما يخففان عنه بمضي الزمن ويعد العهد عن الدنيا وشم تبقى حسرة الموت آخراً ، ويشبه أن يكون ذلك لا آخر له .

كما يبين أن تحریم اللذات على أهل العذاب « ليس من جنس تحریم

الرجل نعمة على عبده يفضب ... فلا تظن أن الله يفضب عليك فيما قبلك انتقاماً ، ثم تخذع نفسك برجاء العفو فتقول : لم يعذبني ولم يضرب معصيتي ، بل يلزم العذاب من المعصية كما يلزم الموت من السم . فالعذاب بعد الموت عند الإمام الغزالي إنما هو نتيجة طبيعية لمقدمات معينة . أى أن قانون السببية يحدث أثره في عذاب الروح وهناتها من تلقاء نفسه ، كما أشرنا إلى ذلك في جملة مناسبات ، وكما ستبين ذلك مؤيداً بأسانيد فيما بعد .

وقد بدأنا باب الثواب والعقاب بهذه الفقرات نضعها تحت بصر القارىء ، كيما يدرك كيف أن العلم الروحي الحديث يوضح هذه المعاني العامة ويحدد ما يعطى أمثلة عملية لها مأخوذة من واقع التجربة العملية لا الاجتهاد النظري ، أما المبادئ فلا زالت على حالها دون أى تغيير ، وفي ذلك وحده ما يدل على أن الإمام الغزالي كان ملهماً عظيماً من الأثير ولم يكن لحسب من أصحاب التفاسير . وكل من قرأ للغزالي وتعمق فيه يقدر تماماً روحه الشفافة ، هذه الشفافية التي هي العلامة المميزة لكل عمل جليل على مر الدهور .

وفي شأن الثواب والعقاب بعد الموت مباشرة كتب الأستاذ راجح لطفي جمعة - القاضي حالياً - يقول إن هذا ما يؤيده القرآن الكريم حيث يقول « وهو الظاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون . ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق إلا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ، فإن هاتين الآيتين تؤيدان حصول الحساب بعد الموت مباشرة كما هو واضح من معنيهما » .

ثم يضيف قائلاً ، وعلى ذلك قال إخوان الصفاء « إن النفس إذا فارقت هذا الهيكل فليس يبقى معها ولا يصحبها من آثار هذا الجسد إلا ما استفادت من المعارف الربانية والأخلاق الجميلة . فإذا رأت تلك الصورة فرحت بها وذلك ثوبها ونعيمها » (ص ٦٥ عن فلاسفة الإسلام) . وخلاصة القول إن ثواب الإنسان وعقابه بعد الموت مباشرة أمر محقق ولا سبيل إلى

إنكاره ، لا سيما وأن الروحية الحديثة أبدت هذا الأمر كل التأييد...^(١)
ثم يستشهد في موضع آخر بآيات كثيرة منها : -
« إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وكل شيء أحصيناه في إمام
حسين » (٣٦/٢١) .

- « زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا . قل : بلى وربي لتبعن ثم
تلتبئون بما علمتم وذلك على الله يسير » (٦٤/٧) .
- « يوم يمشهم جميعاً فينبئهم بما عملوا . أحصاه الله ونسوه . والله على
كل شيء شهيد » (٥٨/٦) .
- « وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً
يلقاها منشوراً . اقرأ كتابك . كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ،
(١٧ ، ١٤ ، ١٧) (٢) » .

وإذا كنا نعلم هنا بوجه خاص على نتيجة أبحاث العالم الروحي
آلان كاردك Allan Kardec ، فلأن محور بحثنا في المؤلف الحالي هو العلم
الروحي الحديث . وقد اخترنا آلان كاردك بالذات لأن إنتاجه لا يزال
يمثل حتى الآن مستوى من أرفع مستويات الإنتاج الفلسفي في نطاق علم
الروح ، إلى حد أن غالبية من خلفوه في فلسفة الحركة الروحية الفرنسية
لم يضيفوا إليه شيئاً يذكر ، فلا زال معتبراً زعيماً للفلسفة الروحية الفرنسية ،
بل اللاتينية بوجه عام . ولا تزال بحوثه معتبرة المراجع التقليدية لمن يريد
أن يحيط من علم الروح بمجوانبه الفلسفية التي أولاهها عناية خاصة .

وقد اسند فلسفته إلى أرواح راقية كثيرة ، مثل أفلاطون فيلسوف
الإغريق ولا منيه Lamneis الفيلسوف الفرنسي وفيلون Fénélon ، وإلى
عدد من القديسين مثل القديس بولس St. Paul والقديس لويس St. Louis

(١) مجلة « عالم الروح » عدد مارس سنة ١٩٤٨ (عدد ٥ سنة ١) ص ٢٥ ، ٢٤ .

(٢) مجلة « عالم الروح » عدد أغسطس سنة ١٩٤٩ (عدد ١٠ سنة ٢) ص ٣٢ ، ٣١ .

والقديس أوغسطين St. Augustin . وكان في إسناده دقيقاً فكان يستدل

٧٢٢ كارك

فقرة أو إضاح أو إجابة على سؤال معين إلى مصدره الروحي معيّنًا باسمه . وقد ذكر في كتاب الأرواح ، أن هذه الأرواح الراقية أنبأته أنها جاءت خصيصاً كيما تؤدي هذه الرسالة الهامة . وأن هذه التعاليم تقصد بها خدمة الإنسانية ودفعها إلى الأمام في طريق تفهم مستقبلها ومصيرها لأن العناية الإلهية تريد لها النجاة ولا تريد التدخل عن مساعدتها .

وقد ولد هذا الباحث الفيلسوف — وكان اسمه الأصلي هيبوليت ليون دنيزار ريفاي Hippolyte-Leon-Denizart Rivail — بمدينة ليون في ٣ أكتوبر سنة ١٨٠٤ من أسرة عريقة أنجبت كثيراً من القضاة والمحامين . واتجه إلى دراسة العلوم والطب والفلسفة وقضى جزءاً من شبابه في سويسرا لإتمام تعليمه ، ثم عاد إلى بلاده واشتغل في التعليم ردهاً من الوقت وترجم إلى اللغة الألمانية بعض مؤلفات فرنسية في التعليم وفي الأخلاق ، بالإضافة إلى أعمال الفيلسوف فنيون Fénelon .

ثم اختير عضواً في بعض هيئات هلبية راقية من بينها الأكاديمية الملكية بمدينة أراس Arras التي منحته جائزة أدبية عن أحسن بحث يوضع للإجابة عن السؤال الآتي : وما هو أحسن نظام للتعليم وأكثرها الشأماً مع حاجيات العصر ؟ ، كما وضع عدة كتب في مادة التربية Pedagogie لاتزال مراجع هامة حتى الآن في الجامعات الفرنسية .

وقد نظم دروساً بمعاونة زوجته — وكانت مثقفة مثله — في الفيزياء والفلك والتشريح . ثم بدأ بحوثه في موضوع العلم الروحي الحديث منذ أوائل المئديه في سنة ١٨٥٤ عن طريق أحد أصدقائه الذي كان والداً

لوسيطتين قويتين ، وفي إحدى الجلسات الأولى طلبت منه روح مرشدة كانت ترمز إلى نفسها «روح الحقيقة» أن يستعير اسم آلان كاردك الذي كان اسمه السابق عند تجسده الأرضي أيام الدرويد Druides كما أخبرته ، طالبة منه أيضاً أن يواظب على جلساته الروحية . ومنذ هذا التاريخ اهتم بموضوع الأرواح هذا .

وقد ظهر أول مؤلف له وهو «كتاب الأرواح»^(١) في أبريل سنة ١٨٥٧ ثم ظهر له «كتاب الوسطاء»^(٢) في يناير سنة ١٨٦١ . ثم كتاب «الانجيل طبقاً للروحية»^(٣) في أغسطس سنة ١٨٦٤ . ثم كتاب «التكوين والمعجزات والنبوءات طبقاً للروحية»^(٤) في يناير سنة ١٨٦٨ . كما أسس «المجلة الروحية» في نفس التاريخ وكان يطلق عليها أيضاً «مجريدة الدراسات النفسية» .

تم أسس في أبريل سنة ١٨٦٨ الجمعية الباريسية للدراسات الروحية^(٥)، تحت رئاسته وقد كان لها عدة فروع في الأقاليم . وانتقل إلى عالم الروح بباريس في ٣١ مارس سنة ١٨٦٩ عن خمسة وستين عاماً .

وكانت حياته في ذروة النقاء والفضيلة متممة بطابع التفاني في أداء الواجب والخدمة المجانية ، فلم يجد أعداءه — وكانوا كثيرين — أية شائبة فيها أو أي مأخذ يأخذونه عليها ، كما كانت كتاباته مع ما فيها من تجديد — بل من ثورة في الفكر الروحي الفرنسي — تتميز بالانتران التام والهدوء في عرض آراء الأرواح ومناقشة معارضيه .

فلم ينزلق لسانه بأية كلمة من العنف أو الاندفاع ، رغم أن كتبه

Le Livre Des Esprits. (١)

Le Livre Des Mediums. (٢)

L'Evangile Selon Le Spiritisme. (٣)

La Génèse, Les Miracles, Et Les Prédications Selon Le Spiritisme. (٤)

La Société Parisienne d'Etudes Spirites. (٥)

حرق ذات مرة في مدينة برشلونة علناً بحجة منافاتها للعقيدة ، وكان آلان كاردك قد أرسل منها أربعائة نسخة هدية مجانية منه إلى مكتبة المدينة ، فقابل ذلك بهدوء ولم يخرج عن طريقته العلمية في المحاجاة المنطقية المنزلة حتى النهاية ، وفي الدفاع عن عقيدته الروحية وهي أنه « بغير البر لا يوجد خلاص » ، فهل في ذلك ما يدعو إلى غضب إنسان ؟ ... وباعتداله هذا أمكنه أن يكسب المعركة ويغزم الحركة الروحية أنصاراً جديداً من بين المتدينين ، ومنهم صفوة من المفكرين والأدباء والعلماء .

وقد وصفه العلامة شارل ريشيه Ch. Richet - عضواً أكاديمياً -
الطب والعلوم - في مخطوطة « فيما وراء الروح » (ص ٣٤) بأنه « بلا منازع أقوى من أحدث تأثيراً نفاذاً ، وقد رسم أعق الخطوط في علم ما وراء الروح منذ تجارب وليام كروكس الشهيرة التي ترجع إلى سنة ١٨٧١ » .
كما وصفه الأستاذ أندريه ديماس André Dumas بأنه تناول دراسة جميع الأنواع الكبرى للظواهر فوق العادية . وأحسن تقسيمها وشيد عليها خطر المبادىء العلمية الحديثة . وهذا الجانب العلوي في إنتاج آلان كاردك هو الذي تولى تميته وإبرازه فيما بعد جابريل ديلان وكامى فلا ماريون بين آخرين ، مساهرين التيار العظيم الذي بدأه الإنتاج القوي لفرديريك مايرز ووليام كروكس ، وعمداً بذلك الطريق أمام علم ما وراء الروح بمعناه الحديث... (١)

وقد نقل المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى في « كتاب الأرواح » (٢)
طرفاً من بحوث آلان كاردك مبيناً كيف أن ماها من تعاليم خلقية سامية ،
ومن تفاصيل دقيقة عن الثواب والعقاب ، تتفق مع التعاليم الدينية ، ومدللاً
على ذلك بقدرة الفقيه المنبهر ، والعالم صاحب التفاسير القيمة التي ينظر إليها
في العالم الإسلامي كله بعين التقدير التام .

ونحن نقدم هنا طرفاً من كتابات هذا الرائد الروحي الكبير عن مؤلفه

« لجنة والنار » (١) موجّهين النظر إلى أنها ليست آراء شخصية له ، بل هي خلاصة أبحاث طويلة مع أشخاص انتقلوا إلى عالم الروح في درجات متفاوتة من العلم والإدراك ، وقد عاشوا حياتهم الأرضية خلال عصور مختلفة من التاريخ ، وكان بعضهم معروفاً من المؤلف معرفة شخصية والبعض الآخر مجهولاً منه . وكان يحضر من تلقاء نفسه أو بتأثير من الأرواح المرشدة للجلسات بهدف إثارة الموضوع في أذهان الحاضرين في مقر الجمعية الباريسية للدراسات الروحية ، التي كانت تنشر محاضرها أحياناً في « المجلة الروحية » مع أسماء هؤلاء الحاضرين .

وقد نشر المؤلف في القسم الأول من مؤلفه هذا — في الفصل السابع منه — ما أسماه « قانون العقوبات في الحياة المستقبلية » في ثلاث وثلاثين قاعدة تخص فيها في عبارات سريعة القواعد العامة للثواب والعقاب ، وذلك بعد أن استعرض في الفصول السابقة لذلك الفصل النظرية الروحية بالمقارنة مع النظريات الأخرى في شأن « الجنة والنار » بما يضيّق عنه المقام .

ولمّا نسكتفي بأن نعرض هذه القواعد العامة — وعددها ٣٣ كما قلنا — في فصل أول ، ثم نقدم بعض نماذج من الاتصالات التي تمت مع الأرواح ، وسنختارها من فئات مختلفة منها تباينت بين السعادة والشقاء في فصل ثان ، وذلك كله لإعطاء فكرة عامة عن النظرية الروحية في شأن الثواب والعقاب أما من يريد المزيد فعليه بالرجوع إلى المؤلفات التي تناولت شرح هذا الموضوع . والفقه الروحي في شأن الثواب والعقاب لا يستمد قوته — كما لاحظ المؤلف — من سلطان الروحية الخاص في إنشاء قانون كيفما اتفق بل من أن قانونها فيما يتعلق بمستقبل الروح مستقى من مشاهدات مبنية على وقائع ، إذ أن ذلك هو ما يميز في الواقع جوهر البنيان الروحي في شتى جوانبه ، وهو أنه مستمد من تجارب عملية ومشيد على وقائع محددة ، وهو ما كفّل له القدر المطلوب من الترابط في كل بحث على يستحق هذا الاسم .

الفصل الأول

في مبادئ الثواب والعقاب بوجه عام

قبل أن نبين المبادئ التي تحكم الثواب والعقاب كما استخلصها العلامة آلان كاردك من بحوثه نبادر إلى القول بأن المؤلف قد أشار في أكثر من موضع منها إلى فكرة عودة الروح إلى التجسد الأرضي بعد الخروج منه بمدة طويلة أو قصيرة . ونظرية العودة إلى التجسد الأرضي Reincarnation, Métémpsychose سائدة جداً في الفقه الروحي ، ويؤمن بها أغلب الباحثين في الروح إلا أنه لا يمكن القول مع ذلك بأنها تلاقى قبولا عند إجماعهم .

ورقعة عن نظرية العودة للتجسد

فنظرية العودة للتجسد هذه نظرية قوية لها أنصارها الكثيرون . كما قلنا - دون أن يمكن القول بأنها حقيقة علمية قد ثبتت بمقدار ثبوت الحياة بعد موت الجسد في تقدير هؤلاء الباحثين أنفسهم . وذلك لسبب هام يجعل إلتئانها بالبراهين العملية أمراً شاقاً ، وهو أن العودة إلى التجسد الأرضي تؤدي إلى فقدان ذاكرة العائد الواعية تماماً فيما يتعلق بحياته الأرضية السابقة .

ومن الأمور محل النقاش في هذا الميدان بحث عدد مرات العودة ، والفواصل الزمنية بين كل حياة أرضية وأخرى ، وما إذا كانت العودة اختيارية أم مفروضة على كل إنسان كقاعدة عامة ، وبواعثها وظروفها ... وغيرها من أوجه النقاش بين المدارس الروحية المختلفة على النحو الموجود في كل ميدان من ميادين العلوم النظرية والعملية معاً .

وتنادى غالبية الأرواح المعلقة أيضاً بإمكان العودة للتجسد على المستوى الأرضي ، وذلك كوسيلة تنقذها روح راقية - أحياناً - لأداء رسالة مأمون الخدمة الراقية على هذا المستوى قد لا تؤدي إلا عن طريق العيش بين البشر

والاختلاط بهم. وتكون الروح في هذا الشأن كإنسان راق يقبل السفر إلى بلاد نائية متخلفة حضارياً ، ويقاسى أموراً من سوء المعاملة ومن الظروف الطبيعية القاسية في سبيل أداء رسالة علاجية نيلية ، أو رسالة لتخفيف ويلات مجتمعه الجديد ، أو تعرفه ببعض أسباب التقدم والرفق اللازمة له .

كما يقولون إن العودة للتجسد قد تكون أحياناً أخرى - وسيلة لتكفير الروح المتجسدة عن أخطائها السابقة ، أى لسداد ديون الماضي بصورة ما ، أو كما تحصل هي نفسها على مزيد من التطور والارتقاء تحت تأثير قسوة ظروف الحياة في هذا الكوكب الحزين المليء بصفوف الشقاء ، وبمواضع الكفاح المرير . وبعد هذئذ يوم ميلاد الروح على هذا المستوى الأرضي من أتمس أيام حياتها ، كما يعد يوم انطلاقها من أسر هذا المستوى السكتيب هو يوم الإفراج المرتقب بعد طول الاعتقال في المنفى السحيق .

ويجد عدد ضخم من الروحيين في نظرية العودة للتجسد هذه تفسيراً لأمر كثيرة يعتمد تفسيرها تفسيراً مقبولا بغيرها : ومنها ولادة بعض الأطفال عمياناً أو مشوهين أو عاجزين ، مع أن الله تعالى عادل ورحيم ولا يتصور أن يكون قد فرض على هؤلاء الأبرياء آلاماً رهبة لغير ذنب جنوه ، أو لذنوب اقترفه أحد آبائهم أو أجدادهم . أما مذهب العودة للتجسد فيقول لمنهم قد اقترفوا في حياة سابقة لهم ما اقتضى ولادتهم على هذا النحو للتكفير عن طريق الألم عما اقترفوه .

وكذلك الشأن في تعليل كل تعاسة قد تصيب إنساناً ما . وقد لا تبدو مسئوليته عنها واضحة في سلوك حياته الحاضرة ، فهم يقولون إن سبب تعاسته كامن في حياته أو في إحدى حيواته السابقة ، وإن هذه التعاسة تعد نتيجة محنومة لقانون الكارما Karma أو ارتباط النتائج ارتباطاً محتوماً بأسبابها ، بقدر اتصال هذا الارتباط بحياة الروح التي لا تتوقف . فهذا القانون يعلل التعاسة ، كما يعلل السعادة الرائعة على نفس النحو .

ويجد أنصار هذا المذهب - من الأرواح ومن الروحانيين - تعليلاً لما يبدو في البشر من تفاوت ضخم في المواهب وفي المسكات العقلية والخلقية والروحية . وهو تفاوت لا يتناسب في مداه مطلقاً مع سنى الحياة الأرضية القصيرة وما يحدث أثناءها . من تطور ضيق النطاق محدود المدى . بل إن هذا التفاوت قد يظهر منذ سنى الحياة الأولى على الأرض ، فنجد الطفولة المبكرة قد تظهر على طفل معين مخايل الذكاء والتجاية ، وجمال الأخلاق أيضاً ، حين قد تظهر على طفل آخر - وقد يكون شقيقاً له - مخايل البلاء أو الغباوة أو شراسة الطباع .

ويجدون فيه أيضاً تعليلاً لما قد يبدو على بعض الذكور من عراقة في الذكورة ، وعلى بعض الإناث من عراقة في الأنوثة ، وعلى البعض الثالث من حالة مشتركة قد تجمع إلى صلاية الرجولة واعتدادها برأيها قدراً واضحاً من رقة الأنوثة ولين عريكتها ، وعلى البعض الرابع من اعتراف نحو نفس الجنس . فيقولون إن ذلك كله راجع إلى التجسد المتكرر في أحد النوعين دون الآخر ، أو فيهما معاً مرة بعد مرة ، بل يحاول بعض الروحانيين تفسير بعض صور الشذوذ بأنها قد تتضمن نوعاً من الحنين غير الواضح للماضي السحيق في صورة أو في أخرى .

ويقولون أيضاً إنه إذا كان التجسد على المستوى الأرضي مفيداً في نضج الروح ونمو مسكاتها ومواهبها عن طريق الألم فإن التجسد لمرة واحدة قد لا يكون كافياً ، خصوصاً إذا كانت فترة التجسد الأرضي قصيرة بسبب حلول الأجل المحتوم في طور الطفولة أو حتى في الشباب . وإن تعدد مرات التجسد على هذا المستوى يفسح للروح مجالاً أكبر للحصول على مزيد من المعرفة والاختبار ، وبالتالي على مكانة أسمى في العالم الذي تستحقه الروح . - بحسب مرحلة تطورها - من عوالم ما وراء المادة .

فتلا تجسد الروح في الرجولة يعطيها فرصة أو أكثر للتقدم في صفات

الرجولة الطيبة ، مثل الشجاعة والعزيمة والإقدام والحكمة والتواضع والصدق والتسامح . وتجسدها في الأنوثة يعطيها فرصة أو أكثر للتقدم في الصفات الطيبة للأنوثة مثل قوة الاحتمال ورقة الشعور وعمق العاطفة والتضحية والحنان والحياة ، كما قد تكون الأنوثة ترويضاً للروح على العفة وضبط النفس ... وهكذا حتى تتكامل الفضائل المطلوبة في الروح فلا تعود بحاجة للتجسد بعد على المستوى الأرضي ومعاناة دروسه وآلامه ، بل قد تستحق عندئذ مكاناً أرقى في مستوى آخر من المستويات الراقية في عوالم الأثير .

مضى تجارب عملية في جانب هذه النظرية

هذا عن بعض النواحي النظرية ، أما عن النواحي العملية فيستند أنصار العودة للتجسد Reincarnationistes إلى بعض تجارب عملية منها :

أولاً : بعض حالات نادرة من عودة الذاكرة القديمة فجأة ، التي حققها علماء ثقافة عند أشخاص أمكنهم أن يتذكروا أحياناً قليلة ماضياً معيناً لهم سابقاً على حياتهم الحالية ، ويقيموا بعض الأدلة عليه مثل الإرشاد الصحيح عن بعض الوقائع ، أو بعض الأماكن ، أو بعض الذكريات الدفينة . وهذه الحالات خضعت للبحث في نطاق علمي السيكولوجي والباراسيكولوجي .

وهذه الظاهرة يطلق عليها ظاهرة «رؤى من قبل» Déjà vu - أو «سمع من قبل» Déjà entendu . ومنها صور ثبتت صحتها ، وصور أخرى تنسب إلى تخيل موهوم للرؤية أو السماع من قبل ويطلق عليها وصف Paramnesie .

ثانياً : كما أمكن أحياناً عن طريق بعض الحالات العميقة للتنويم المغناطيسي إرجاع ذاكرة المتنويم مغناطيسياً إلى ما قبل ولادته ، فروى بعضهم ذكريات عن وقائع معينة وبأسماء محددة في الذكورة وفي الأنوثة معاً ، وقد أخضعت بعض هذه الحالات للتحقيق العلمي . وقد بدأ هذه التجارب منذ مطلع القرن الحالى الكونت كولونيل أليير دى روشا

Albert De Rochas مدير مدرسة الهندسة العسكرية L'Ecole Polytechnique
بباريس وشرحها في مؤلفاته المعروفة في التنويم المغناطيسى^(١)، ثم واصلها
غيره في عدة بلاد .

ثانياً : وأمكن لعدد من الأرواح بعد تحررها من أجسادها الأرضية
« بالوفاة » أن تتذكر شطراً من حياة سابقة لها أو أكثر. ذلك أنه بحسب
الأصل تقعد الروح ذاكرة حياتها السابقة بمجرد الالتصاق بجسد الجنين
في بطن أمه فلا يتبقى لها من هذه الذاكرة سوى درجة التطور التي وصلت
إليها النفس ، والتي تنزل إلى عقلها الباطن كيما تمهد لها طريقها في حياتها
المستقبلية . وإذا كان العقل الباطن مخزناً لدروس الماضي وخبراته ، مخزناً
مليئاً بصنوف التجربة التي أصبحت — بحسب الظاهر — في طي النسيان
من العقل الواعي .

وهذا النسيان يحصل للحكمة إلهية سامية ، وهي دفع عجلة التطور للأمام
وحتى لا يكون ماضي الروح السحيق عائقاً يعوقها في تقدمها ، بما قد يكون فيه
من أخطاء ووصمات وآلام وأهوال . فهو رد اعتبار من الطبيعة للروح
يسلبها مخازنها السابقة ، ولا يسلب النفس حقها في الاحتفاظ بالمرحلة التي
وصلت إليها في التطور عن طريق الألم والاختبار المتكرر .

ومستقابل في المبحث الأخير من الفصل المقبل اتصالات وساطية بعدد
من الأرواح التي أمكنها أن تتذكر — استثناء من ذلك — شطراً ولو غامضاً
من ذكريات حياة سابقة لها أو أكثر طفت إلى السطح — بعد الموت —
من عقلها الباطن إلى عقلها الواعي ، وأن تربط بين ذكرى هذه الحياة
السابقة وصنوف التجارب القاسية التي تعرضت لها في حياتها الأخيرة
للتكفير — في صور شتى — عن ذنوب اقترفتها في حياتها السابقة على الأرض .

(١) راجع بيانها في الجزء الأول من ٢٧٦ ، ٢٧٧ .

ربما : وهناك أيضاً حقيقة علمية سائدة الآن حتى في علم النفس ، وهي أن العقل الباطن أعمق وأعم من العقل الواعي . فهذا الأخير ليس سوى جزء ضئيل من العقل يطفو على سطح الماء حين يمتحن الجزء الأكبر منه وهو العقل الباطن تحت السطح ، بالأقل طليعة الحياة الأرضية .

ويقول عدد كبير من الروحيين إن علة ذلك هي أن الوعي الإنساني لا يتجسد كله في المرة الواحدة ، فلا يتجسد منه في المرة الواحدة سوى جانب يسير عن طريق المخ الذى يتحكم بدوره في الجهاز العصبي للإنسان ، ومقتضى ذلك بالضرورة هو تعدد عدد المرات التى ينبغى أن يتجسد فيها الوعي للحصول على النمو المطلوب ، وعلى التناسق الكافى بين شتى أجزائه ، وهذا التناسق هو الذى يحقق للإنسان قدراً أوفر من السعادة^(١).

وقد أيدت أرواح متعددة صحة هذا النظر . بل منها من علل بعض الأمراض العقلية بعدم حدوث التجسد الأرضي على النحو الطبيعي . فإذا لم يكن الجانب المتجسد من الوعي كافياً كما يحقق السيطرة المطلوبة للمخ — ومن ورائه العقل — فقد المخ سيطرته على وظائف الأعضاء ، وبدأ صاحبه ناقص الإدراك عديم الاتزان في حركاته وسكناته ، ومثل هذا المرض العقلي — الذى تعودنا أن نصفه بالبله أو بالعمه أو غير ذلك من أوصاف — سرعان ما يمتحن بالوفاة عندما يندمج الجزء الضئيل الذى كان متجسداً في باقى أجزاء الوعي فينبو الإنسان «المعتوه سابقاً» إنساناً طبيعياً في ذكائه ، وأحياناً إنساناً على درجة متنازلة من الذكاء أو الأبلهية مؤدياً على أتم وجه ووظائف حياته الجديدة .

وقد فتح علم الروح بذلك آفاقاً جديدة في دراسة أسباب الأمراض العقلية لم تكن معروفة من قبل ، بجانب الآفاق التى فتحتها من ناحية التسليم

(١) راجع ما سبق في ص ٩٩ — ١٠١ على لسان الدكتور جيل Geley مدير «المعهد الدولى لما وراء الروح» بباريس .

بإمكانية ظاهرة المس والاستحواذ الروحي obsession and possession التي تصدى لبعضها الفيلسوف المعروف وليام جيمس William James (١)، وأخضعها أيضاً للبحث الدقيق لدى عشرات من السنين الدكتور يتوس بول (٢) Titus Bull ثم كارل ويكلاند (٣) Carl Wickland ووصلوا في بحوثهم إلى نتائج إيجابية محددة واضحة في دلالتها .

موقف بعض الآراء من العودة للتجسد
وهذا الاعتقاد في تناسخ الأرواح Métémpsychose يغير تماماً الاعتقاد في إمكان تقمص بعض أرواح الأدميين لأجساد الحيوانات ، فهذا الاعتقاد الأخير ينكره علم الروح ولم يبق عليه أى دليل ، ولم يرد له ذكر على لسان أية روح راقية . أما تناسخ الأرواح أو العودة للتجسد فعنائه مجرد إمكان عودة الروح إلى الحياة الأرضية في صورة آدمية تشبه إلى حد ما صورتها السابقة .

وهو ليس عقيدة جديدة جاء بها علم الروح الحديث ، بل هو اعتقاد قديم قدم الفلسفة ، وجد سبيله إلى أذهان عدد ملحوظ من فلاسفة الإغريق (٤)، كما عرف سبيله من بعدهم إلى عدد أقل منهم من فلاسفة المسيحية ، ثم الإسلام . وأيده بعض هؤلاء وأولئك ببعض الشواهد والأدلة الدينية .

ولكن هناك منهم من أنكره وقاومه تأسيساً على اقتناعه بأن الحياة التالية للوثة هي الخلود رأساً في النعم أو في الجحيم ، فلا محل فيها لعودة ثانية إلى الأرض . وفاتهم أن تلك الحياة التالية قد تكون أيضاً حياة برزخية ، أو «انتقالية» على النحو الذي فهمه الكثيرون من شراح الآيات الدينية ، وقد فتحت هذه الحياة البرزخية بالتالى الباب واسعاً لجميع الاحتمالات ، بما في ذلك «احتبال» العودة إلى التجسد من جديد في صورة آدمية .

(١) راجع ما سبق في الجزء الأول ص ١٦٠ .

(٢) راجع ما سبق في الجزء الأول ص ١٧٢ .

(٣) راجع ما سبق في الجزء الأول ص ٤٠٧ .

(٤) بل كان فيثاغورس عالم الطبيعة للعرف يؤمن به ويقول إنه كان في تجسده السابق

يدعى أونوربوس Euphorbus .

والحياة ذاتها، وفي كل مكان وزمان، ليست أكثر من تطور بعلى للروح المحدودة داخل الروح غير المحدودة، وانتقال من حالة سابقة إلى حالة لاحقة أتم منها وأفضل. وهذه هي بعينها سنة النشوء والارتقاء التدريجي البعلى الذى لا يعرف الطفرة، كما لا يعرف التطرف، إذ أنه ارتباط النتائج بمقدماتها ارتباطاً محتوماً .

هذا وقد كان من أنصار العودة للتجسد فى فرنسا قبل آلان كارديسمان سيمون Saint Simon وسان مارتين Saint Martin وهما من وسطاء الإلهام. وفورييه Fourier وبيير ليرو Pierre Leroux وجان رينو Jean Reynaud وهم من الفلاسفة .

وبعد كارديسمان عن مذهب العودة للتجسد من الباحثين الروحيين ليون دينيز Léon Denis ثم جابريل ديلان Gabriel Delanne ثم الدكتور جيل G. Geley مدير المعهد الدولى لما وراء الروح بباريس، ثم خلفه الأستاذ رينيه فاركوليه René Warcollier، حتى لقد أصبح الاعتقاد بمذهب العودة للتجسد هذا من خصائص المدارس الروحية بوجه عام، والمدارس الفرنسية بوجه خاص، ومحوراً رئيسياً من محاور الحركة الثيوصوفية، حين أنكره عدد لا يستهان به من الباحثين الروحيين .

وعلى أية حال فإنه حتى مع التسليم بتوافر عدد من الشواهد العلية على احتمال صحة نظرية إمكانية عودة الإنسان للتجسد على المستوى الأرضى، فلا محل للجزم بأنها قد ثبتت علمياً بقدر ثبوت دوام حياة الإنسان بعد الموت.

هذا وقد قال فى شأنها الفيلسوف والأديب الكبير موريس مترلنك Maurice Maeterlinck إنه حتى مع عدم اقتناعه بثبوتها علمياً يأسف جداً لأن يجد حجج الثيوصوفيين والروحيين الجدد غير حاسمة بشأنها، يأسف لأنه لم يوجد قط من قبل اعتقاد أكثر جمالاً وعدالة وقهاء، وخلقاً، وغنى فى نتائجها، وتمزية، وقرباً إلى التصور من هذا الاعتقاد.

فهو بما يقيمه من فقه عن التكفير والتطهير المتتابع مرة بعد الأخرى .
 يفسر التفاوت بين إنسان وآخر في الجسد وفي العقل ، كما يفسر المفارقات
 الاجتماعية ، وما يبدو من مظالم صارخة في المصائر . ولكن مزايأ أى اعتقاد
 ليست دليلاً على صحته . وبالرغم من أن هذا الاعتقاد يمثل عقيدة سبائقة-
 مليون من البشر^(١) فهو أقربها إلى تفسير الأصول الخفية ، ولعله التفسير
 الوحيد الذى لا يثير الامتناع ، ولا يبدو بعيداً عن التصور ، وينبغى
 أن يلقى من العناية في دراسته أكثر مما يلقاه غيره ، وأن يقدم لنا الباحثون
 فيه أدلة لا تدهش ، أما ما قدموه لنا حتى الآن (قبل سنة ١٩١٣) فهو ليس
 أكثر من ظلال أولية لأدلة لا تزال في مبدئها ،^(٢)
 كما يقول أيضاً : إنه حتى لو ثبتت نظرية العودة إلى التجسد علمياً ،
 ومما حياة الإنسان بعد الموت ، فإن ذلك لا يكفي لحل مشكلة التساؤل
 الهام عن الأصل وعن المصير ، وهما المشكلتان الأساسيتان للإنسان ،
 بل إن ثبوت ذلك يؤدي لحسب إلى تراجع المشكلتين للوراء لعدة قرون ،
 أو لعدة آلاف من السنين بأمل أن تفقد المشكلتين أو نساهما في الصمت .
 أو في الفضاء ...^(٣) .

* * *

ثم إن لعقيدة العودة إلى التجسد — إن ثبتت علمياً — مزية أخرى في تقديرنا ،
 وهي تخفيف حدة الفواصل الصناعية التي قد تفصل بين شتى الأجناس والأديان
 والألوان . فبحسب هذه النظرية قد يتعاقب الشخص الواحد على التجسد في
 أجناس مختلفة ، وفي أديان متنوعة ، وذلك وحده يدعو حتماً إلى أن ينظر
 بعين الوداعة والتسامح إلى باقى الأجناس والأديان الأخرى ، إذ من الجائز
 أنه كان بين اتباعها يوماً ما ، أو سيكون يوماً ما من هؤلاء الاتباع ، في تجسد
 لاحق عندما تشاء ذلك مشيئة الله . فعلام هذا الاعتقاد المفرط بالانتهاء إلى
 جنس دون آخر أو إلى دين دون غيره في مرحلة التجسد الحالي ؟ ...

(١) يشير إلى ذبوح هذا الاعتقاد في بلاد المرق الأقصى بوجه خاص .

(٢) La Mort من ١٦٨ — ١٧١ .

وفي كل تجسد جديد من المفروض أن يكتسب الإنسان خبرة جديدة. وخلقاً متزايداً ، ولعل ذلك يعطى تفسيراً مقبولاً لحكمة باري. هذا النكون التي سمحت بتعدد الأجناس والألوان والأكوان والأديان على النحو المعروف لزيادة فرص التعلم والاختبار، ولتحقيق رسالة التطور، ومعها رسالة المحبة والتسامح التي لنا إليها عودة تفصيلية فيما بعد .

بل إنه قد يكون من آثار الاعتقاد بالعودة إلى التجسد تخفيف حدة التعصب حتى بين الذكور والإناث : فهي بما قد تسمح به من احتمال التجسد مرة في الذكورة وأخرى في الأنوثة ، تحمل الإنسان خصوصاً الرجل على ألا يحتقر الجنس الضعيف لمجرد ضعفه .. إن الفروق بين الجنسين — إذا استبعدنا ما يستند منها إلى طبيعة الجنس Sex الذي ينتمى إليه الإنسان — ليست قوية ، بل مشبهة عند من تعودوا أن يتعمقوا في بحث انفعالات الروح ودوافعها وغرائزها بعيداً عن الارتباط بتجسد من نوع معين .

فبين الشقيق وشقيقته أو الأم وإبنها أحياناً من وجوه التشابه في الشكل وفي الوعي ما قد يسترعى الأنظار ويحير الألباب، وما قد لا تجده بين شقيقين. كليهما من الذكور أتم إن للجنسين معاً ميلاً للتقارب أشار إليه فيكتور هيجو عندما لاحظ أن أول أعراض الحب الصادق في الرجل هو الخجل ، وفي الفتاة الجراءة ... فالجنسين ميل غريزي للتقارب وكل منهما قد يتخذ صفات الآخر .

* * *

ولنكتفِ الآن بهذا القدر عن موضوع العودة للتجسد ، فهو موضوع عويص، وحتى لا نخرج عن موضوعنا الأصلي وهو الثواب والعقاب ، وإنما يتعين أن نبين للقارىء بعض المراجع ، إذا كان يرغب في المزيد من الاطلاع فيه^(١) .

Shaw Desmond: Reincarnation For Everyman.

(١)

E. D. Walker : Reincarnation : A. Study Of Forgotten Truth (1919).

Annie Besant & C. W. Leadbeater : The Lives Of Aleyone : 2 Volumes (1924).

=

والاعتقاد بإمكان العودة إلى التجسد الأرضي أو بعدمها ليس من شأنه
الثبت أن يؤثر شيئاً في قيمة مبادئ الثواب والعقاب كما استخلصها آلان
كاردك . لأن من مبادئ العلم الروحي أن حياة الإنسان — على أية حال —
عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات من الوجود في عوالم مختلفة بين أرضية
وأثيرية، وأن هذه الحيووات متضامنة معاً في إسماعه أو إشقائه بحسب النهج
الذي قد ينتهجه من خير أو شر .

أساس الثواب والعقاب ارتباط النتائج بمقدمتها

كما تلبني الإشارة هنا إلى أن مبادئ الثواب والعقاب التي أشار إليها

= Annie Besant : Reincarnation.

H. P. Blavatsky : Isis Unveiled.

وله ترجمة فرنسية بعنوان :

Isis Devoilée.

William Walker Atkinson : Reincarnation And The Law Of Karma (1908).

F. Bligh Bond : 1— Gate of Remembrance.

2— The Company of Avalon.

وراجع بحثاً للأستاذ ج. آرثر هيل G. Arthur Hill في مضابط « جمعية البحث الروحي »
ببلندن (المجلد الثامن والثلاثين) عنوانه :

Some Reincarnationist Automatic Scripts.

وقد أتمات روح عالم النفس المعروف فردريك مارز ياناً من هناك عن صحة العودة للتجسد في مؤلف
« الطريق إلى الخلود » The Road to Immortality بواسطة جيرالدين كامينز عن « الطريق إلى الخلود »
L. Stanley Jast : What It All Means, 1941.

وبالفرنسية راجع :

Papus (Dr. G. Encausse) : La Réincarnation.

G. Delaune : Documents Pour Servir à l'Étude de la Réincarnation (J. Meyer, Paris 1924).

Ch. Lancelin 1— La Vie Posthume,

2— La Réincarnation.

A. De Rochas 1— Les Cas Profonds De L'hypnose.

2— Les Vies Successives,

Gustave Geley : De L'inconscient Au Conscient.

ويلاحظ أن من بحثوا موضوع تطور الروح الإنسانية تعرضوا حتماً لموضوع احتمال العودة للتجسد
الأرضي . ويجوز عدد كبير من الرائج والمجلات المبنية في الباب أكتالت من الجزء الأول لمصولا
أو مقالات عن موضوع العودة للتجسد هذا .

كل علماء الروح هي نتائج محتومة لمقدمات طبيعية ، تحدث طبقاً لرابطة العلة بالمعلول ، وهي الرابطة الفلسفية التي تربط كل نتيجة بأسبابها *Lien de Causalité* ou de cause à effet. وذلك من تلقاء نفسها ، وبغير ما حاجة إلى إرادة إنسان معين كيما يتولى تطبيقها بأساليب مادية ، وهذه الرابطة في نطاق ثواب الروح وعقابها يطلق عليها عادة وصف قانون السكارما *Law of Karma* ، وهو تعبير هندي الأصل وشائع الاستعمال في هذا الصدد ، ويشير إلى قانون عادل طبيعي هو قانون « ماتزوع إياه تحصد ، أو « الجزاء من جنس العمل » .

فدراسة مبادئ ثواب الروح وعقابها تكون على هذا الوضع جزءاً لا يتجزأ من دراسة قوانين الطبيعة ، وهي بحث فلسفي بحسب أصله . ولو أن هذه الدراسة تكون قد انتقلت بنا إلى ما وراء الطبيعة *La Métaphysique* مع فارق هام ، وهو أنها في نطاق البحث في الروح دراسة مستمدة من بحوث عملية لا من نظريات لاهوتية على طريقة أرسطو ، وهو مؤسس علم ماوراء الطبيعة على أسس فلسفية جعلت منه نوعاً من اللاهوت . وهذا هو الاعتبار الذي دفع العالم الألواسي شارل هنري *Ch. Henry* أن يقرر أنه إذا كانت دراسة الروح قد اعتبرت فيما معنى جزءاً بما وراء الطبيعة فإنها ستعتبر في المستقبل جزءاً من علم الأحياء .

وأساس الناموس الخلقى عند ألان كاردك هو أن جميع الأرواح خلقت في البدء متساوية وعلى درجة واحدة من الجهل والبساطة ، وأنها أعطيت حرية الاختيار ، كافتراض عليها منذ البدء أن تتطور كلها طبقاً لقانون التطور والارتقاء ، خلال حيوات عدة متصلة ومتعاقبة هنا وهناك ، حتى تستكمل سعادتها باستكمال أسباب رقيها العقلي والخلقى . ويقدر نموها في المعرفة وفي التفصيل بقدر ما تنمو إرادتها وبالتالي حريتها في الاختيار ، وهو ما عني أيضاً بشرحه في مؤلفه الآخر وهو « كتاب الأرواح » ، على ضوء ما تلقاه من ملاحظات في هذا المعنى من أرواح راقية .

والفضائل التي تتطلبها الفلسفة الروحية في الإنسان ، حتى يستكمل أسباب سعاده ، تكاد تنحصر إجمالاً في فضيلة المحبة وشقيقتها التواضع ، حين تنبع الرذائل عن الأنانية وشقيقتها الغرور ، لذا كانا مجتمعين العدو الأول للإنسان والمستول الأوحده عن تعاسته حينما وجد .

وقد اتفق الباحثون في الأرواح على أن المحبة ليست مجرد عاطفة موقوتة . بظروفها ، بل هي طاقة حقيقية من شأنها أن تؤثر في اهتزاز الجسد الأثيري وترفع منه وتحافظ على تناسقه ، وتملي الإشعاعات التي تنبعث منه جمالاً خاصاً . وتجعله بالتالي جذباً بموالم أرق طبقاً لقانون التوافق ، وهو القانون الطبيعي الذي يحدد للجسد الأثيري مكانه بعد تخلصه من مقابله المادى^(١) . وهذا الرأي أصبح شائعاً ، بل مجمعاً عليه في الفقه الروحي .. أليس الله محبة ؟

مبادئ التواب والعقاب عند كاردك

أما المبادئ التي لخص بها آلان كاردك قواعد التواب والعقاب — والتي أساسها جميعها حيازة الروح لقدر كاف من الإرادة وحرية الاختيار — فهي : —

١ — أن الروح تتحمل في حياتها الروحية نتائج كل مالم تتخلص منه من رذائل أثناء حياة الجسد . فخالها من ناحية السعادة أو الشقاء يتوقف على درجة نقائها أو عدمه .

٢ — أن السعادة المطلقة متصلة بكال الروح أى بنقاها المطلق . فكل رذيلة هي بذاتها مصدر للعذاب وللحرمان من النعيم ، كما أن كل فضيلة اكتسبت هي بذاتها مصدر للنعيم ولتخفيف هذا العذاب .

٣ — أنه لا توجد في الروح رذيلة واحدة لا تحمل بذاتها نتائجها الآتية التي لا مفر منها ، كما أنه لا توجد فيها فضيلة واحدة ليست بذاتها مصدرراً للنعيم . فعلى قدر الرذائل يكون القصاص وعلى قدر الفضائل يكون النعيم .

(١) راجع ماسبق في الجزء الأول ص ٤٢٧ - ٤٥٥ ولى الجزء الخالى ص ١٠٠ - ١٠٢ .

فالروح التي لها عشر رذائل مثلاً تتألم أكثر من تلك التي ليس لها سوى ثلاث أو أربع منها. وحينما تتخلص الروح من ربع هذه الرذائل أو نصفها يصبح ألمها أخف وطأة، ويذول هذا الألم وتصبح الروح سعيدة تماماً عندما تتخلص منها كلها، فتلها مثل من لديه أمراض متعددة، فهو يتألم أكثر عن لديه مرض واحد أو من ليس مريضاً على الإطلاق. ولنفس السبب أن للروح التي لديها عشر فضائل قدرة على النعم أكثر من تلك التي لديها أقل من ذلك.

٤ — أن كل روح تملك طبقاً لقانون التطور والارتقاء المقدر على استكمال ما ينقصها من خير، وعلى التخلص مما يشوبها من شر طبقاً لجهودها الخاصة ولقوة إرادتها، الأمر الذي ينتج منه أن يكون باب المستقبل غير مغلق في وجه أى مخلوق، فإله تعالى لا يطرد أحداً من رحمته، بل يفتح لعباده أبواباً بقدر ما يحصلون عليه من تطور نحو الكمال، تاركاً بذلك لكل منهم فضل أعماله.

٥ — طالما أن الألم مرتبط بالنقص، كما أن النعم مرتبط بالرقى الخلق والعقل، فكل روح تطوى بين جنبها جزاءها الخاص حيثما وجدت دون ما حاجة لوضعها في مكان خاص. فالجميع يوجد في كل مكان توجد فيه أرواح متأللة، كما أن الجنة توجد كذلك في كل مكان توجد فيه أرواح سعيدة.

٦ — أن ما تقدمه من حسنات أو من سيئات إن هو إلا ثمار ما نحوزه من صفات حسنة أو رديئة، وحتى مجرد الامتناع عن فعل الخير الذي يمكننا فعله إن هو إلا نتيجة نقص فينا. ومن ثم فالروح تشقى بما أقدمت على ارتكابه من سيئات، وأيضاً بما أحجمت عنه من حسنات كان في مقدورها اتمامها أثناء حياتها الأرضية.

٧ — أن الروح تتألم من نفس الإثم الذي أقدمت على ارتكابه، فيصير التفاتنا موجهاً إلى عواقب هذا الإثم مدركة بذلك أكثر من غيرها سوء هذه العواقب ومدفوعة بالتالى إلى إصلاحها.

٨ — لأن عداله الله غير محدودة فكل ما فينا من خير أو من شر موضع حساب دقيق . فما من عمل سيء واحد ، بل ما من فكرة سيئة واحدة إلا ولها عرافها المحتومة ، كما أنه ليس من عمل صالح بل ما من حركة طيبة من الروح ، بل ما من فضل مهما كان شأنه ضئيلاً يضيع على صاحبه ، حتى ولو صدر عن أشد الناس انحرافاً عن الصواب ، لأنه يشير إلى بدء التقدم عنده .

٩ — أن كل معصية ارتكبت هي دين علينا مستحق الوفاء إن لم يكن في حياتنا الأرضية ففي حياتنا الأخرى لأنها كلها متضمنة معاً . وحين يوفى الدين مرة لا يوفى ثانية .

١٠ — أن الروح تتحمل قصاص سيئاتها سواء في عالم الروح أم في عالم المادة . فكل ما نقاسيه من عناء ومن تقلبات في حياتنا الأرضية إن هو إلا نتائج نقائصنا الخلقية ، أو تكفير عما ارتكبناه من أخطاء سابقة في حياتنا الحالية أو السابقة . ومن طبيعة هذه الآلام وتقلبات الحياة التي نقاسيها في حياتنا المادية يمكننا أن نحكم على الأخطاء التي ارتكبناها فيما مضى ، وعلى نقائصنا التي دفعتنا إليها .

١١ — أن التكفير عن الخطأ يخفف طبقاً لطبيعة هذا الخطأ ومدى خطورته . وبالتالي إن نفس الخطأ قد يولد طرقاً مختلفة للتكفير عنه طبقاً لما أحاط بارتكابه من ظروف مخففة أو مشددة

١٢ — أنه لا توجد فيما يتعلق بطبيعة القصاص ومدته قاعدة عامة وموحدة ، إنما التاموس العام الوحيد هو أن كل خطأ يلاق قصاصه ، كما أن كل عمل صالح يلاق جزاءه بحسب أهميته .

١٣ — أن مدة العقاب متوقفة على تقدم الروح الآئمة . فليس هناك من حكم بالإدانة لأجل محدد يصدر ضدها . بل إن كل ما يتطلبه الله تعالى كما يضع حداً لآلامها هو تقدم وارتقاء جادان وحقيقيان ، وهودة مخلصنة إلى طريق البر .

ومن ثم فالروح هي صانعة مصيرها الخاص ، فيمكنها أن تطيل آلامها بإصرارها في طريق المعصية ، كما يمكنها أن تخففها أو تختصر أمدتها بمجرد عمل الخير . فكل حكم بالإدانة لو قت محدد أياً كان ، يكون عيه مردوجاً : فهو إما أن يؤدي إلى استمرار تعذيب روح تكون قد تهذبت ، أو ليخاف تعذيب روح ما زالت في طريق الإثم . فإله العادل يعاقب الشر طالما كان موجوداً ويوقف العقاب عندما يقف الإثم . أو ببارة أخرى أنه طالما كان الشر الخلق هو مصدر تعذيب النفس ، فلا يطول هذا التعذيب إلا بقدر ما يطول الشر . وتضعف حدته بقدر ما تضعف حدة هذا الأخير .

١٤ — أنه ما دام أن مدة القصاص متوقفة على تقدم الروح الآئمة ، فإن توقف الروح عن التقدم يؤلمها ، ويبدو لها قصاصها أدياً (بمعنى أنه يصبح غير محدد الأجل ، ولا يمكن للروح أن ترى نهايته ، حين أنه ليس سرمدية إذ ما من عقاب سرمدى على ما وضعه المؤلف في مكان آخر) .

١٥ — أن من نتائج حطة الروح أنها لا ترى نهاية لآلامها وتمتددة أنها ستألم دائماً ، ومن ثم يبدو لها عذابها أدياً .

١٦ — أن التوبة هي الخطوة الأولى نحو التقدم ، لكنها لا تكفي وحدها ، بل يتعين دائماً التكفير عن الخطأ وإصلاح نتائجه . فالتوبة والتكفير والإصلاح هي الشروط الثلاثة الضرورية لحرق بقايا الخطأ ونتائجه المحتومة .

فالتوبة تخفف آلام التكفير من ناحية أنها تمنح صاحبها الأمل وتعهد السبيل لرد اعتباره ، لكن لإصلاح الخطأ وحده يمكنه أن يطال هذه الآلام بإزالة دواعيها ، فالمغفرة تصبح بالتالي عفواً عن الخطأ وليست عفواً لمواقبه ،

١٧ — أن التوبة ممكنة دائماً في كل مكان وزمان ، فإذا ما تأخرت تأملت الروح لمدة أطول . والتكفير يكون بالآلام الحسية والمعنوية التي هي نتائج أى خطأ يرتكب سواء في الحياة الحاضرة أم بعد الموت ، وسواء في أى وجود جسدى جديد ، وذلك إلى أن تولد آثار هذا الخطأ . وأما

الإصلاح فيكون بالعمل الصالح لمن نكون قد أسأنا إليهم ، ومن لا يصلح أغلاطه في حياته الحاضرة بسبب مجزؤه أو سوء نيته سيجد نفسه في حياته الأخرى على صلة بمن يكون قد آلامهم . وذلك إلى أن يثبت تقاينه نعوهم ، وإلى أن يقدم إليهم خيراً على قدر ما قدم إليهم من شر .

جميع الأخطاء لا تنتج ضرراً فعلياً ومباشراً . ولذلك فإن الإصلاح يتم بفعل ما كان ينبغي أن نفعله وأغفلناه ، وبالقيام بالواجبات التي أهملنا القيام بها أو تجاهلناها ، وبإداء الرسالة التي قصرنا في أدائها ، وبفعل الخير المضاد لما فعلناه من شر ، بمعنى أن يصبح متراضعاً منا من كان متكبراً ، ورحيماً من كان قاسي القلب ، وباراً من كان أنانياً ، وطيب الطوية من كان خبيثاً ، ونشطاً من كان غاملاً ، ومفيداً من كان عديم الجدوى ، ومعتدلاً من كان متطرفاً ، وقنوة حسنة من كان قنوة سيئة ، وعلى هذا النحو تتقدم الروح في ترقبها متخذة العبرة من ماضيها .

وضرورة إصلاح الضرر مبدأ مبني على العدالة المطلقة ، ويمكن اعتباره القانون الحقيقي لإمكان استرداد الروح لاعتبارها ومكاتها ، وهو من هذه الوجهة ضرورة لم يعلنها أحد من قبل لإمكان التوبة ، ومع ذلك يرفض بعض الأشخاص هذا المبدأ واجدين أن من الأيسر لهم أن يعتقدوا أن بمقدورهم محو آثار ذلهم بعبارة ندم بسيطة لا تكيدهم شيئاً ، تكفي كيما يحسبوا أنفسهم بعد تلاوتها أنهم قد سدّدوا دينهم بالكامل .

هؤلاء سيرون فيما بعد إن كان ذلك يجديهم قليلاً . ألا ينبغي أن نسألهم لماذا فرض قانون البشر مبدأ إصلاح الضرر ، وهل القانون الإلهي أقل من قانون البشر ؟ وهل الندم مهما بلغ مداه يكفي لتعويض إنسان لحقه خراب من جراء أى عمل من أعمال الخيافة ، ولماذا تتراجع أمام التزام يعتبره كل إنسان حقاً مقضياً ، عليه أن يؤديه في حدود طاقته ؟

وعندما يصبح هذا الإيمان بضرورة إصلاح كل ضرر نسيبه للآخرين

جزءاً من عقيدة الجماهير ، فإن ذلك سيصبح حائلاً دون الخطأ أقوى من الاعتقاد في نار الجحيم والعذاب السرمدي لأنه مستمد من صميم حياتنا الحاضرة ، ولأن الإنسان سيدرك حينئذ أسباب ما قد يصيبه من ظروف ألمية .

١٨ — أن الأرواح البعيدة عن الكمال تظل بعيدة عن المناطق العالية حتى لا تقسد تناسقها ، بل تبقى في مناطقها الدنيا إلى أن تجعلها صروف الدهر تكف عن أخطائها وتتخلص من نقائصها فتستحق الانتقال إلى عوالم أرق معنوياً ومادياً . ولو كان لنا أن نتصور مكاناً معيناً للقصاص فلن يكون هذا المكان إلا في مناطق التكفير عن الأخطاء ، لأنه في هذه المناطق تهيم الأرواح السفلى في انتظار وجود جديد يمكنها من إصلاح أخطائها ويساعدها بالتالي في تقدمها .

١٩ — نظراً لأن الروح تملك دائماً حرية الاختيار فقد يحدث أن يكون تقدماً ببطء وضاداً في الشر شديداً ، بل يمكنها أن توغل فيه سنوات وقروناً . لكن يحمل دائماً وقت ينهار فيه إصرارها على تصدى العدالة الإلهية ، وذلك تحت وطأة شدة الألم فرغم رغم مكابرتها إلى التسليم بالقوة العظمى التي تحكمها . وبمجرد ما تبدو عليها أولى دلائل التوبة ، فإن الله يلهمها أن تلبس بعباءة من الأمل . فما من روح في حالة تمنعها من التقدم أبداً ، وإلا لأصبحت موهوبة إلى انحطاط أبدي ، ولشنت عن قانون الارتقاء الذي يسود — لحكمة إلهية — جميع الكائنات .

٢٠ — أنه مهما بلغ من مقدار انحطاط بعض الأرواح وانحرافها عن الصواب فإن الله تعالى لا يتخلى عنها أبداً ، بل يجيء لها دائماً أرواحاً تحميها وترشدها وتسهر عليها مترصدة خلجات نفسها ، ومحاولة أن تثير فيها نزعة الخير والرغبة في التقدم ، كيما تصلح في وجودها اللاحق ما أجرسته من آثام في وجودها السابق . ومع ذلك فالروح المرشدة تعمل بطريقة غير منظورة دون ما ضغط ، لأن كل نفس ينبغي أن تتقدم بمحض إرادتها ودون أى (١٧م) — الإسكندرية : ج ٢)

إكرامها عليها . فهي تتصرف تصرفاً حسناً أو قبيحاً طبقاً لحرمتها في الاختيار ،
ودون أن يدغمها القدر في اتجاه أو في آخر ، فإذا اقررت إنما تحملت نتائجها
طالما ظلت في طريق الاعوجاج . أما إذا خطت نحو الخير خطوة واحدة
أحسست على الفور بطيب النتائج .

ملحوظة

من الخطأ الاعتقاد بأنه طبقاً لقانون الارتقاء يصبح يقين المرء من
الوصول إلى السكّال فالسعادة عاجلاً أو آجلاً سبباً لتشجيعه على التمدّد في
عيه ، أو إرجاء وقت التوبة إلى ما بعد . وذلك أولاً لأن الروح الدنيا
لا ترى نهاية لعذابها ، وثانياً لأن الروح — وهي صانعة شقاءها يديها —
تنتهي بأن تقم بأنه يتوقف عليها هي أن تمنع حداً لهذا الشقاء ، وأنه بقدر
ما يطول إصرارها على الشر بقدر ما يطول شقاؤها ، وأن آلامها ستطول
إلى ما لا نهاية إذا لم تعدد هي أجل انتهائها ، وبالتالي يكون ذلك من جانبها
حساباً غالباً هي ضحيته الأولى .

وعلى العكس من ذلك إذا كان كل أمل في المستقبل مطلقاً في وجهها ،
كما تقول بذلك نظرية الخلود في العذاب فلن تكون للروح فائدة من العودة
إلى طريق الخير ولا سبيل لها إلى ذلك .

وأمام هذا القانون — قانون الارتقاء — ينهار الاعتراض المؤسس
على فكرة القدر الإلهي *prescience divin* فإن الله بخلقه روحاً يعلم مقدماً
أن هذه الروح لها كما تشاء — طبقاً لحرمتها في الاختيار — أن تسلك
سبيل الخير أو الشر . فإذا ما تسكبت الطريق ستلقى عقاباً مؤقّتاً ، وهذا
العقاب مجرد وسيلة كيما تترك خطاياها وتعود بذلك إلى الطريق السوي حيث
تصل إلى السكّال إن عاجلاً أو آجلاً . أما طبقاً لنظرية الخلود في العذاب
فإن الله يعلم أنها ستخطئ . وأنه يحكم عليها مقدماً بسعين لا آخر له .

٢٦ — كل امرئ مسئول عن أخطائه الخاصة ، فلا تعمل نفس وزر
أخرى إلا إذا كانت هي السبب في خطيئتها بأن دفعتها إليها عن طريق القدوة

السبب، أو لأنها لم تمنعها عنها إذا كان في مقدورها ذلك . فالانتحار معاقب عليه، فإذا دفع إنسان بقسوته لإنساناً آخر إلى اليأس من الحياة فإهلاك نفسه، فإنه يتحمل وزراً أشد منه .

٢٢ - رغم تباين صور العقاب إلى مدى غير محدود ، فإن هناك طريقاً ينجم عن انحطاط الروح وتشابه نتائجها بوجه عام: ذلك أن العقاب العاجل لأولئك الذين يعلقون بالحياة المادية مهملين تقدمهم الروحي هو في بدء انفصال أرواحهم من أجسادهم أثناء الاحتضار ، وفي بدء استيقاظ حواسهم في الحياة الأخرى ، وهي لديهم فترة قد تطول أشهراً أو أعواماً . وعلى العكس من ذلك يكون الانفصال سريعاً وبدون أى قلق ، كما تكون البقطة مطمئنة والاضطراب لا أثر له تقريباً لمن كان نقي الضمير قد أعد نفسه لحياته الروحية أثناء حياته الأرضية متحرراً من اغلال المادة وقبورها .

٢٣ - كثيراً ما يتوهم بعض الأرواح الدنيا أنه لا يزال على قيد الحياة الأرضية ، وقد يمتد وهمه إلى سنين يعاني أثناءها كل احتياجات الحياة الأرضية وآلامها ومتاعبها .

٢٤ - تكون صور الضحايا ، وكذلك ظروف ارتكاب الجريمة ، ماثلة بغير انقطاع في ذهن المجرم . وفي ذلك له عذاب أليم .

٢٥ - تغمر بعض الأرواح ظلمة كثيفة ، حين يشعر بعضها بمزلة تامة في الأفق يعذبها جهلها التام بحالها ومصيرها . وأشدّها إيمساً يشعر بالآلام يضاعف من قسوتها أنه لا يرى نهاية لها . كما أن البعض منها محروم من أعرائه والأرواح تقامى من الآلام على قدر ما سببته لغيرها إلى أن تخفف منها في النهاية توبتها ورغبتها في الإصلاح ، فترى أن نهاية آلامها تتوقف عليها هي نفسها .

٢٦ - من تعذيب المتسكبر أن يرى أن من كان يحتقره على سطح الأرض أصبحوا أعلى منه مكانة تحوطهم أسباب المجد والنعم ، حين يرى أن مكانته في المؤخرة . ومن تعذيب المنافق أن يرى الضوء يكشف للناس أجمعين عن خبيثة صدره ، وبذلك يقرأون أفسكاره دون ما قدرة منه على

إخفائها أو على إخفاء نفسه . ومن تعذيب الشهواني ألا يستطيع إشباعاً لشهوته ، ومن تعذيب البخيل أن يرى ذهبه ينتزع منه ولا يستطيع له إمساكاً . ومن تعذيب الأناني أن يجد نفسه مهجوراً من الناس وحيداً ، وأن يقاسى ما قاساه الآخرون منه . فكما أنه لم يفكر إلا في نفسه أثناء حياته الأرضية فإن أحد ألا يفكر فيه ولا يرثي لحاله بعد مماته .

٢٧ — الطريقة المثلث لتفادي آثار نقائص الحياة المستقبلية أو تخفيفها هي في التخلص منها على قدر الإمكان في الحياة الحاضرة . هي في إصلاح أخطائنا حتى لا يكون علينا بعدئذ أن نصلحها بطريقة أشد قسوة علينا ، لأننا بقدر ما نتأخر في إصلاح عيوبنا بقدر ماتكون العواقب أكثر سوءاً ، وبقدر ما تكون الجهود لإصلاحها أشد عناء .

٢٨ — مركز الروح عند دخولها إلى عالم الروح يتوقف على ما أعدته لنفسها في حياتها الجسدية . وقد تعطى الروح فيما بعد حياة أخرى للتكفير وإصلاح أخطائها عن طريق محن جديدة ، وتستفيد الروح من ذلك بدرجة تتفاوت طبقاً للملكتها في التمييز ، فإن لم تستفد من ذلك ، فعليها أن تبدأ العمل من جديد في ظروف أشد قسوة ، بحيث أن من يتألم أكثر من غيره على سطح الأرض يمكنه أن يقول لنفسه إنه كان عليه أن يكفر عن الكثير . أما أولئك الذين يتمتعون بنعيم زائف رغم مساوئهم والعدم الجدوى منهم ، فليكونوا على يقين من أنهم سيذهبون ثم ذلك غالباً في حياتهم اللاحقة ، وهذا هو المعنى الذي قصده المسيح بقوله « طوبى للحرزان لأنهم يتعزون » .

٢٩ — أن رحمة الله — ولو أنها غير محدودة — إلا أنها ليست عمياء . فالمحرم لا يفتخر له ما لم يمح آثار جرمه ، وإلا فليتحمل نتائجها ، لأن رحمة الله غير المتناهية ينبغي أن يفهم منها أن الله غفور رحيم ، وأنه يفتح بابه دائماً لمن يريد العودة إلى الصراط المستقيم .

٣٠ — العقوبات مؤقته ومتوقفة على التوبة والإصلاح ، والتوبة رهينة بحرية الاختيار لدى الإنسان . وهي في نفس الوقت قصاص وبلسم شاف

يساعد على الشام جروح المريض . فالأرواح التي تحت العقاب ليست كحكمهم عليهم بالسجن لأمد محدود ، إنما تعامل كمرضى يعانون في مستشفى مرضاً نجم في الأغلب عن خطيئهم ، كما يعانون من سبل العلاج العاجلة المؤلمة ، لكن لديهم الأمل في الشفاء وسيحصلون عليه سراعاً كلما كانوا أكثر اتباعاً لتعليمات الطبيب الذي يسهر على راحتهم . أما إذا أطلوا آلامهم بأخطائهم فليس للطبيب من حيلة لإزائهم .

٣١ - يضاف إلى الآلام التي قد تقاسيها الروح في حياتها الروحية آلام حياتها الأرضية التي هي نتائج نقصها وانقيادها لشهواتها ، وسوء استخدامها للمساكنة للتكفير عن أخطائها الحاضرة والماضية . ففي الحياة الأرضية تصلح الروح شروق حيواتها السابقة . وتنفذ ما كانت قد اعتزمت عمله في حياتها الروحية . وعلى هذا النحو يفسر البؤس وصرور الدهر التي تبدو لأول وهله بلا سبب مفهوم ، مع أن مصدرها عادل كل العدالة مادام هو سداد ديون ماضينا ، ومادام أنها نخدمنا في ترفينا .

٣٢ - ربما سأل سائل ألم يكن بمقدور الإله تعالى أن يظهر محبة أعظم لمخلوقاته بخلقها معصومة من الخطأ منذ البداية ، وبالتالي معفاة عما تجلبه عليها نقائصها من تقلبات الحياة ؟ ... إنه كان ينبغي تحقيقاً لهذا الغرض خلق كائنات ليست بحاجة لأن تسكتسب شيئاً من المعرفة أو الفضيلة ... وبلا ريب كان في مقدوره تعالى ذلك ، فإذا كان لم يفعل فلأنه يسأى حكمته أراد أن يجعل من التطور والارتقاء قانوناً عاماً . فالإنسان ناقص وهو هدف بالتالي لتقلبات في حياته تتفاوت قوة وضعفاً . هذه حقيقة ينبغي أن تتقبلها لأنها موجودة فعلاً ، وأما القول بأن الله غير رحيم ولا عادل فهو ينطوي على الثورة عليه . وإنما كان يتحقق الظلم لو أنه خلق كائنات مختلفة ، وميز بعضها على البعض الآخر ، فأعطى بعضها - دون أى عمل - النعم الذي قد يحصل عليه البعض الآخر بعد السكد والعناء ، أو الذي لا يمكن أن يحصل عليه البعض الثالث مطلقاً . لكن عدالته تبدو واضحة للعيان في المساواة المطلقة التي سادت خلق

جميع الأرواح ، فكلها تبدأ من نفس نقطة البدء دون أن يكون لإحداها عند خلقها ملكات أكثر من غيرها ، ودون أن يتيسر لبعضها سبل الارتقاء بطريق الاستثناء ولا يتيسر ذلك للبعض الآخر . كلا وإنما يصل منها إلى الهدف من يجوز الطريق الوعر بنجاح متخطياً عثرات المحن ، ومتحدياً دواعي الانحطاط .

فإذا قبلنا ذلك لماذا يكون هناك أصل من حرية الاختيار التي تركت لكل منا ؟ إن طريق السعادة مفتوح أمام الجميع ، والهدف واحد للجميع ، والغروف للوصول إلى هذا الهدف واحدة لهم ، والقانون المنقوش في ضمير البشر أعطى للجميع . فالله تعالى جعل من السعادة ثمناً للعمل لا المحظوة لديه كيما يكون لكل منا فضل اكتساب هذه السعادة . فكل منا حر في أن يعمل أو لا يعمل شيئاً في سبيل ترقيه . لكن من يعمل كثيراً وبسرعة يلاقى جزاء أوفى وأسرع . أما من يضل الطريق ويضيع وقته عبثاً فهو يوق نفسه ولا يلو من إلا إياها . فالخير والشر إراديان واختياريان ، لأن الإنسان حر لا يدفعه قدر محتوم إلى جانب أو إلى آخر .

٢٣ — يمكن تلخيص قانون العقاب للحياة المستقبلية — رغم تعدد أنواع العقاب ودرجاته — في هذه المبادئ الثلاثة : —
(١) أن الألم مرتبط بالنقص .

(ب) أن كل نقص وما يستتبعه من خطيئة ينطوي بنتائجه الطبيعية المحتومة على عقابه الخاص به ، كالمرض نتيجة الإفراط ، أو كالملل نتيجة الكسل ، دون ما حاجة لحكم يصدر بالإدانة ضد أي عمل أو ضد أي شخص كان .

(ج) أن كل إنسان يمكنه أن يتخلص — عن طريق إرادته — من نقائصه موفراً على نفسه المتاعب وتحقيقاً بذلك سعادته المستقبلية ، إذ أن هذا هو في كلمة ناموس العدل الإلهي : أن لكل بحسب أعماله ، كما في السماء كذلك على الأرض .

الفصل الثاني

اتصالات بأرواح شتى

توضيح مبادئ الثواب والعقاب

أثينا فيما تقدم على ملخص سريع للمبادئ العامة التي تحكم الثواب والعقاب - كما استخلصها بعد بحوث طويلة في الروحانية الفيلسوف آلان كاردك Allan Kardec - نقلاً عن القسم الأول من مؤلفه « الجنة والنار » Le Ciel Et L'Enfer . أما في الفصل الحالي فنسند نماذج عملية من اتصالات تمت في « الجمعية الروحية » بباريس وفروعها بالأقاليم مع أرواح في درجات متفاوتة من السعادة والشقاء ، وقد وردت في القسم الثاني من الكتاب المذكور ، مراعين اختيار نماذج متنوعة من رسائل كل نوع من أنواع هذه الأرواح . وسنراه هنا أيضاً الإيجاز على قدر الإمكان ، وهو الأمر الذي يفرضه علينا - إلى حد ما - ضيق المقام : -
وهذه النماذج العملية من الاتصالات بأرواح في درجات متفاوتة من السعادة والشقاء ستقدمها في سبعة مباحث متتابعة على النحو الآتي : -

المبحث الأول : اتصالات بأرواح سعيدة .

المبحث الثاني : د د د في حالة وسط بين السعادة والشقاء .

المبحث الثالث : اتصالات بأرواح تشكو آلاماً شتى .

المبحث الرابع : د د د بمنتهرين .

المبحث الخامس : د د د بأرواح قتلة .

المبحث السادس : د د د عنيدة .

المبحث السابع : د د د بأرواح كفرت عن سيئاتها على الأرض .

ونرجو أن يكون في هذه النماذج بيانات جديدة على صحة موضوع الأرواح ، فقد تمت هذه الاتصالات في جمعية روحية كانت تضم صفوة من العلماء

والادباء والمفكرين ، وكانت تدون في محاضر دقيقة ، منظمة ، مؤرخة ، موقع عليها من المحاضرين ، ولم يكن لأى إنسان مصلحة في تخيل وقائع لم تحصل ، ويعجز عنها خيال المتخيلين ، الذين لا وجود لهم إلا في صفوف الجبهة من المكابرين . وهذه البيئات يمكن بسهولة أن تضاف إلى البيئات الكثيرة التي تضمنتها الأبواب السابقة ، والتي تقف كلها متساندة كما تثبت أن الحياة العلمية تواجه الآن فقهاً جديداً متكاملًا في الموضوع الأول للإنسان - الذى يتوقف عليه هناؤه أو شقاؤه في الدارين معاً - وهو موضوع الروح .

المبحث الأول

المحادثات بأرواح سعيدة

(١) مع السيد سانشون Sanson

كان عضواً قديماً في « الجمعية الروحية » بباريس وتوفى في ٢١ أبريل سنة ١٨٦٢ بعد عام من آلام سرطانة قاسية . وقيل انتقاله حرر خطاباً للوئلف (كاردك) فيما يحاول الاتصال بروحه بعد « وفاته » مباشرة . وفلا تم الاتصال معه في ٢٣ أبريل في نفس الغرفة التي كان جسده لا يزال مسجى فيها لم يدفن بعد ، وجرى الاتصال على النحو الآتى : -

- لقد استجبت لندائكم حتى أتى بوعدى .

س : إننا أيتها السيد العزيز سانشون نودى واجباً ، ونحقق متعة بمناجاةك في أقرب وقت ممكن بعد موتك استجابة لطلبك .

ج : إنه فضل خاص من الله أن يسمح لروحي أن تقدر على الاتصال بكم فاشكركم على طيب سريرتكم ...

س : لقد تأملت كثيراً إلى الحد الذى يدفعنا إلى أن نسألك عن حالك الآن ، فهل ما زلت تشعر بالامك ؟ ، وما هو شعورك الآن بالمقارنة مع شعورك منذ يومين ؟

ج : إن حالتي الآن سعيدة جداً لأنى لا أشعر بعد بأى قدر من آلامى

القديمة ، لقد رجعت معافى ووجدتكم . كما تعرفون عنديكم . لقد جعل الانتقال من الحياة الأرضية إلى حياة الأرواح كل شيء في مبدأ الأمر غير مفهوم لي إذ أننا قد نظل حيناً بدون أن نسترد التمييز الواضح *lucidité* ، ولكنني قبل أن أموت توجهت إلى الله بالصلاة كما يمكنني من القدرة على الحديث إلى أولئك الذين أحبهم ، وقد استجاب لي .

س : بعد كم من الوقت استرجعت التمييز الواضح لأفكارك ؟

ج : بعد ثمان ساعات ، إذ أعطاني الله علامة من علامات عطفه التي قدر أني استحقها ، ولا أعرف كيف أشكره .

س : هل أنت متحقق أنك لم تعد بعد من سكان عالمنا ، وما حكمك على ذلك ؟

ج : بالتأكيد لم أجد من سكان عالمكم ، ولكني سأظل دائماً قريباً منكم كما أحبكم وأريدكم في رسالة الدعوى إلى البر والتسامي التي أرشدتني في حياتي ، كما سأعلم الإيمان الصحيح ، الإيمان الروحي الذي ينبغي أن تلعب منه عقيدة الإنسان العادل الطيب . لقد أصبحت قوى البنية ، بل قواها جداً ، أي في كلمة تفيرت ، فلن تتعرفوا فيّ على الكهل القعيد الذي كان عليه أن ينسى كل شيء ، وأن يدع بعيداً عنه كل متعة ومرح . فأنا الآن روح وطني هو الفضاء ، ومستقبلي هو الله الذي يشرق في الفضاء الشاسع . إنني في لحظة لأن أتحدث إلى أولادي كما أعلمهم هذه الأمور (الروحية) التي رفضوا ببناد الاقتناع بها .

س : ما هو الأمر الذي يحدثه فيك منظر جسدك بجانبنا هنا ؟

ج : أي جسدي البائس التافه . . . ينبغي أن تعود إلى التراب كما أحفظ بالذكري الطيبة التي أحملها لكل من كانوا يقدروني ، أما هذا اللحم المشوه الذي كان موطناً لروحي فقد كان محنة طالت لسنين كثيرة . شكراً لك يا جسدي البائس لأنك طهرت روحي ، وقد أعطاني الألام المقدس للغاية مكاناً استحقته بجدارة ، إذ أجد على الفور المقبرة على الحديث إليكم .

س : هل احتفظت بأفكارك حتى آخر لحظة ؟

ج : نعم احتفظت بروحي بملكانها . لقد فقدت القدرة على النظر ولكن كان عندي إحساس بما سيقع ، وجرى حوادث حياتي أمام ذاكرتي ، وكان آخر أفكارى ورجائى هو التمكن من الحديث إليكم ، وهذا هو ما أفعله الآن ، وبعد ذلك طلبت من الله أن يعميكم حتى يتحقق حلم حياتي .

س : هل كنت مدركاً في اللحظة التي لفظ فيها جسدك آخر أنفاسه ؟ وما هو الإحساس الذي أحسست به ؟

ج : كانت الحياة تتعطلني ، والنظر - أو بالأدق نظر الروح - كان يتعطلني ، وبعد الثور على الفراغ والمجهول يحد الإنسان نفسه عموماً على رغبة لا أعرف ماهيتها إلى عالم كل ما فيه يمثل النعيم والعظمة . لقد فقدت الإحساس والإلتفات ، ومع ذلك فقد امتلأت نشوة لا توصف ، ولم أجد أشعر بعد بسطوة الألم .

س : هل تعلم بما أنويه ؟ (من العزم على إلقاء كلمة رثاء على قبرك^(١)) .

ج : نعم يا صديقي إنى أعلم ذلك ، لأنى رأيتك بالأمس وأراك اليوم ، وسرورى عظيم فشكراً وشكراً ، وقلها حتى يفهمى الناس وحتى يقدرók ولا تخش شيئاً ، لأن الناس يحترمون الموتى ، فقلها إذاً حتى يؤمن غير المصدقين ، فوداعاً وقلها ، وشجاعة وثقة ، ولعل أولادى يتحولون إلى الإيمان الذى لا يزعرع .

ج . سانسون

وأثناء مراسيم دفن الجنة أملت الروح الكلمات الآتية على لسان الوسيط :

« أرجو ألا يكون الموت محنة لكم يا أصدقائى . إنه خطوة لكم ، وإذا عرفتم

(١) بمجرد التعلق بالكلمات الأولى السؤال أجابت الروح فوراً ، ولم تجاوب هنا بدون توجيه سؤال لها عن مناقشة أثبتت بين الحاضرين حول مدى ملاءمة إلقاء تأخذ الاتصال الروحي في اللعنة (عند القيام بمراسيم الدفن) لاحتال وجود أشخاص قد لا يشاركون الحاضرين هذه الآراء التي كانت حينذاك جديدة على العالم .

كيف تقضون حياتكم على صورة حسنة فالموت سعادة متى استحققت ذلك
بجدارة ، وأحسبتم اجتياز تجاربكم . وأكرر لكم القول : لتكن لديكم شهادة
ونية طيبة ، ولا تعطوا الإلقيمة تافهة لمناخ الأرض وستعوضون عنه ،
ولا يمكن للإنسان أن يتمتع أكثر مما ينبغي إلا على حساب هناة
الآخرين ، وإلا بأن يحدث بنفسه ضرراً أدياً جسيماً ، فلتتفرق الأرض
بجسدي .

وبعد ذلك يومين أعيذ طلب الروح داخل ، الجمعية الروحية بباريس ،
أى بتاريخ ٢٥ أبريل سنة ١٨٦٢ .
فقلت : أيها الأصدقاء إني بجمواركم .

س : نحن سعداء جداً للحديث الذى جرى معك فى يوم الدفن ،
ويسعدنا أن نتم الحديث - إذا سمحت - لتعلمنا .
ج : إني مستعد وسعيد لأنكم فكرتم فى .

س : إن كل ما يثيرنا حول حالة العالم غير المنظور وبهمننا إياها ذوقية
تعليمية عظمى ، لأن الفكرة الزائفة عن هذا العالم هى التى قادت الناس
غالباً إلى عدم الإيمان ، فلا تتعجب إذا من الأسئلة التى قد نوجهها
إليك .

ج : إني لن أتعجب منها ، وفى انتظار أسئلتكم ... (١)
س : هل تفضل بأن تذكر لنا ماذا شاهدت فى اللحظة التى تفتحت فيها
عيناك من جديد على الضوء ؟ وهل تفضل بأن ترسم لنا صورة الأشياء
كما بدت لك إذا كان ذلك فى المقدور ؟

ج : عندما تمكنت من أن أسترجم نفسى وأشاهد ما هو أمام ناظرى

(١) استبعدنا محاورات كثيرة مع الروح ، لأنه ليس فيها معان جديدة غير ما تقدم فى بعض
صفحات هذا المؤلف .

أصبحت كالو كنت مذهولاً ، ولم أكن مدركاً تماماً ما جرى لأن التمييز الواضح لا يسترد بنته ، ولكن الله الذى منحني علامة عميقة عن رأفته قد سمح لى بأن استرد ملكاى وأشاهد نفسى محوطة بأصدقاء مخلصين كثيرين ، لجميع الأرواح التى تحمينا وتساعدنا كانت بحيلة بى باسمه تغذيها سعادة لانظير لها ، بل لى نفسى تمكنت بعد أن أصبحت قوياً معافى من الانتقال بغير جهد خلال الفضاء ، وما شاهدته لا يمكن التعبير عنه بلغات الأدميين .

وبالإضافة إلى ما تقدم سأجىء كما أحدثكم حديثاً أكثر استفادة عن مواطن سعادتى بغير أن أتجاوز مع ذلك الحد الذى يتطلبه الإله . فلتعلموا أن السعادة كما تفهمونها عندكم مجرد خرافة . فعيشوا فى حكمة وفضيلة وفى روح الحب والمحبة وعندئذ تعدون لأنفسكم مشاعر يعجز عن وصفها أحسن شعرائكم

هذا وقد أملت إحدى الأرواح المرشدة وتدعى جورج Georges الكلبة الآتية بمناسبة الاتصال بروح السيد سانسون هذا : -

« إن موت الشخص الذى يشغلكم الآن هو موت العادل ، أى الموت المقترب بالسلام وبالأمل . فكما يعقب النهار قدوم الفجر ، كذلك أعقبته حياته الروحية حياته الأرضية بدون صدمة ولا أسى ، ولفظ أنفاسه الأخيرة فى نغم من الإحساس بالوفاء والمحبة ، وما أقل من يجتازون على هذا النحو هذا المر الوعر ، فما أقل من يدركون أنغام الأجواء المتناسقة بعد مافى الحياة الدنيا من ترغ ومن خيبة . فكما أن الإنسان الذى تصيبه قنبلة يتألم من موضع الأعضاء التى نزعته عنه حتى بعد أن يشفى منها ، فكذلك روح الإنسان الذى يموت خلواً من الإيمان ومن الرجاء ، يمزقها الألم والتخبط عندما تفلت من الجسد منطلقة فى الفضاء غير راعية لنفسها .

فصلوا لأجل هذه الأرواح المضطربة ، وصلوا لكل من يتألم ، فليس اليس محسوراً فى الإنسانية التى ترونها ، بل إنه يعين الكائنات التى تعمر الفضاء

وبريحها . وقد كان لديكم الدليل المقنع عندما آمنت بفتح روح السيد برنارد Bernard^(١) الذى أثرت فيه الصلوات الروحية التى قمت بها على قبر هذا الإنسان الخير الذى كنتم تستجوبونه الآن (السيد سانسون) والذى يرغب فى أن يراكم تتقدمون فى الطريق المقدس . فليس للحب من حدود ، وهو يملأ رحبات الفضاء ، معطياً أسباب الطمأنينة والعزاء ومتقبلاً إياها .

فنحن نشاهد البحر فى منظر لا ينتهى ، ويدو فى نهايته الأخيرة متصلاً بالسحاب ، فصب هذا المنظر الرهيب لعظمة البحر والسحاب بالذهول الروح التى تتأمله . وكذلك الحب فهو أعق من الأمواج ، وأرحب من الفضاء وينبغى أن يجمع شملكم جميعاً ، إن كنتم بشراً أم أرواحاً فى شركة برّ واحدة فيتحقق به الاندماج الرائع بين ما انتهى أمره وبين ما هو غالد لا ينتهى . .

جورج

(ب) من السيد جوبار Jobard .

كان مديراً للتحف الزراعى فى بروكسل وتوفى فى ٢٧ من أكتوبر سنة ١٨٦١ عن تسعة وستين عاماً ، وكان فى حياته رئيساً نظرياً للجمعية الروحية فى باريس ، وقد حضرت روحه من تلقاء نفسها فى جلسة ٨ نوفمبر سنة ١٨٦١ فى مقر نفس الجمعية وأملت الرسالة الآتية : -

« هأنذا الذى كنتم تريدون حضوره وقد أردت إظهار نفسى أولاً لهذا الوسيط الذى كنت أبحث عنه عبثاً حتى الآن . أريد أولاً أن أقص عليكم إحساسى ساعة انفصال روحى . لقد أحسست حينذاك اهتزازاً عنيفاً ثم تذكرت بفتح ولادنى وسنى شبانى ، فسنى فضوى ، وعادت جليلة إلى ذهنى ذكريات حياتى . وأحسست رغبة فى أن أجد نفسى فى المناطق التى تكشف

(١) كانت روحه قد حضرت من تلقاء نفسها فى يوم جائزة سانسون . (راجع المجلة الروحية عدد مايو سنة ١٨٢ من ١٣٢) .

لنا عنها عقائدنا العزيزة علينا . لقد صرت طليقاً ورقد جسدى غاملاً .

« ليه أيها الأصدقاء الأحرار ، كم هو مبهج أن نعاثق الفضاء ، لكن لا تحسبوا مع ذلك أنى قد صرت فجأة مختاراً عند الله . كلا بل أنا من ألوأ بالقليل لكن ينقصهم الكثير كيما يتعلموه . لم يلزمى وقت طويل لى أنذكركم أيها الإخوة الذين فى المنى ، ولانى أؤكد لكم أن محبتي وجميع أمانى كانت محيطة بكم .

« إنكم تريدون أن تعرفوا أرواح من هى التى استقبلتنى ، وماذا كان شعورى إزاءها ؟ لقد كان أصدقائى من بينهم هم الذين كنا نتصل بهم ، وكذلك الأشخوة الذين كانوا يشاركوننا فى أعمالنا .

« لقد رأيت روعة لكن هيبات أن أقدر على وصفها ، فالتصرفت إلى تمييز ما كان صحيحاً فى الرسائل استعداداً لى أصح لكم كل بيان خاطئ منها ، حتى أكون عادماً للحقيقة فى العالم الآخر كما كنت فى عالمكم ، جوبار . وعلى ذلك حوار طويل بين الروح وبين الجالسين من أعضاء الجمعية الروحية من بعض حقائق عالم الروح التى أصبح الكثير معروفاً منها الآن ، والتى عرضنا لأهمها فى الباب السابق .

(ح) من السيد فان دروست Van Drust

كان موظفاً وتوفى فى أنفرس Anvers (بلجيكا) فى عام ١٨٦٣ عن ثمانين عاماً ، وأملى الرسالة الآتية بعد أربعة أيام فقط من انتقاله : « أيها الصديق ، لقد كانت حياتى ثقلاً ثاقفاً فى ميزان الأبدية ، ومع ذلك فليست الآن شقياً ، بل لى فى مركز متواضع كإنسان عمل قليلاً من الشر دون أن يرقى مع ذلك إلى السكال ، وإذا كان هناك سعاداء فى محيط ضيق فانا أكون منهم . لست نادماً إلا على شىء واحد فقط ، وهو أنى لم أعرف ما تعرفونه أنتم الآن ، وإلا لأصبح اضطراراً أقصر أمداً ، وألى أخف وطأة ، لقد كان هذا الاضطراب فى الواقع عظيماً . . . أن نعيأ وألا نعيأ ، أن نرى أجسادنا

وأن تظل صلتنا وثيقة بها ، ومع ذلك نعجز عن استخدامها ، أن نرى من كنا نجيبهم وأن نحس مع ذلك بانطفاء شعلة الفكر التي تربطنا وإياهم .

لكم هذا مؤلم ولكم قاسية هذه اللحظة . . . هذه اللحظة التي يستولى علينا فيها الدوار كيما يصرعنا وبعد فترة نرى ظلاماً دامساً ، أن نحس ثم نفنى ثم نريد أن يكون لنا الإحساس بالذات فلا نقدر على استرداده . لم نعد كما كنا ، ومع ذلك نفسر بأننا لازلنا كما كنا . كلا بل إنه اضطراب عميق ، وبعد وقت لا يمكن تقديره ، وقت مضايقات ممتدة لأنه لم نعد لنا القدرة على الإحساس به ، بعد هذا الوقت الذي يبدو غير متناه نولد ثانية في الوجود مخلقين في عالم جديد ليس فيه جسد مادي ولا حياة أرضية بل حياة خالدة . .

لم نعد الأجسام من لحم ودم بل صارت أشكالاً لطيفة ، أرواحاً تنساب من كل جانب تحيط بنا ، ولا يستطيع النظر أن يحيط بها كلها لأنها تملأ في اللانهاية . . . أن نرى الفضاء وأن نستطيع اجتيازه بالإرادة وحدها ، وأن نتصل بالفكر بكل من يحيط بنا أية حياة جديدة ومشرقة هذه يا صديقي ، بل أي نعيم وأي سلام هذا أيتها الأبدية التي احتويتني في أحضانك .

وداعاً أيتها الأرض التي احتجزتني وقتاً طويلاً بعيداً عن العنصر الطبيعي لروحي . ما كنت أريد منك أكثر من ذلك . كلا لأنك أرض منفي وأكبر ما فيك من سعادة لا يعد شيئاً مذكوراً .

لكن لو كنت أعلم ما تعلونه أتم الآن لكان وصولي إلى الحياة الأخرى سهلاً ولديداً ، إذاً لعليت قبل أن أموت ما تعين على أن أعليه بعد ذلك وقت الانفصال ، ولتخلصت روحي من جسدي بسهولة كما جرى . إنكم على الطريق لكن لن تذهبوا إلى أبعد من ذلك أبداً . قولوا ذلك لولدي حتى يؤمن به ويتعلمه ، وحتى لا يفصل أحداً عن الآخر عند حضوره إلينا . وداعاً أيها الأصدقاء جميعاً وداعاً ، وإني أثناء الوقت الذي ستكونونه على الأرض سأحضر إليكم كيما أتعلم بالقرب منكم ، لأنني لا أعرف بعد قدر

ما يعرفه الكثيرون منكم ، إنما سأتعلم سريعاً هنا حيث لا يعوقني عائق وحيث ليس من عمر يهد من قواي . هنا نحبنا وتقدم بخطوات واسعة لأننا نرى أماننا آفاقاً بلغ من جهلها أننا لا نصبر على رغبة ارتيادها . ولأننا أغادركم فوداعاً ثم وداعاً .

(و) من الدكتور ديمير Demeure .

كان طبيباً بمدينة ألبى Albi وتوفي بها في ٢٥ من يناير سنة ١٨٥٦ ، وقد كفلت له معلوماته وأخلاقه احترام مواطنيه وتبجيلهم ، كما كان معين موه وطيبته لا ينضب . علم المؤلف بوفاته يوم ٣٠ يناير فاتجه تفكيره على الفور إلى الاتصال به فقال : « ها أنذا وقد وعدتكم منذ حياتي أن أحضر به مجرد وفاق لأصاف يد أستاذي العزيز آلان كاردك . لقد سبب الموت لروحي هذه الإخفاضة العميقة التي نسميها بالقيوبة ولكن كان عقلي متيقظاً ، فنفضت من نفسي هذا الشئان الكريه الذي يطيل ما يعقب الموت من اضطراب وسرطان ما استيقظت وقت برحلي إليكم .

كم أنا سعيد لأنني لم أهد كهلًا محطماً ، إذ لم يكن جسدي سوى قيد مفروض على . لقد صرت صغيراً ووسيماً وسامة الشباب الذي هو الروح صفة لا تزول ، هذا الشباب الذي لا تملو وجهه التجاعيد ولا يبيض شعره تحت وطأة الزمن . لأنني أشعر بخفة الطير الذي يحترق السماء بقفزة سريعة وأتمتع ، وأنا ككرة في الوجود ، كما أتأمل وأبارك وأحب وأنحني احتراماً أمام عظمتة فن الخالق وحكمته ، وأمام ما يحوطني من إبداع .

لأنني في سعادة ومجد . أواه من يقدر يوماً أن يصف ما في أرض المختارين من روائع زاهية ، وأن يصف العوالم والشموس ودورها في مضمار هذا التوافق العام . حسناً لأنني سأحاول يا أستاذي أن أدرس ذلك وسأحضر كما أضبع تحت تصرفك أعمالاً في الروح — كعلامة ولاء — وأهديها لك مقدماً وإلى اللقاء . ديمير . . .

وقد أعطت الروح بعد ذلك رسالتين بتاريخ ٢٠ فبراير وكانت بخصوص مرض المؤلف وقد تضمنتا عدة نصائح في شأن علاجه

وأما الرسالة الآتية فقد أملتها نفس الروح بتاريخ ٢٦ يناير أى غداة يوم وفاة صاحبها في دائرة روحية انعمت من بعض أصدقائه بمدينة Montouban وقالت فيها : « أنا أنطوان ديمير Antoine Demeure لم أمت بالنسبة لكم يا أصدقائي الطيبين ، وإنما ممت بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون مثلكم هذا الفقه الكريم الذى يصحح من تحابوا على الأرض ، ومن كانت لديهم نفس الأفكار ونفس هواطف المحبة والبر .

إني سعيد ، بل أسعد بما كنت أقصون لأنى أشاهد بوضوح ، وهو أمر نادر الحصول لدى الأرواح التى تخلصت من المادة منذ وقت قليل كهذا . فتشجعوا أيها الأصدقاء الطيبون ، وسأكون قريباً منكم ولن أتوانى عن إرشادكم إلى أشياء كثيرة نجعلها عندما نكون متصلين بمادتنا البائسة التى تخفى عنا روائع ومتعا كثيرة ، فصلوا لأجل المحرومين من هذه السعادة لأنهم لا يعرفون ما يسببونه لأنفسهم من أحزان .

إنى أسترسل اليوم كثيراً ، وإنما أكتفى بأن أذكر لكم أنى لأجسد نفسى غريباً على الإطلاق فى هذا العالم غير المنظور منكم ، ويدونى أنى كنت دائماً مقيماً به ، وإنى به جد سعيد وأشاهد هنا أصدقائى ويمكننى الاتصال بهم كلما أردت ذلك . لا تحزنوا أيها الأصدقاء لثلاث تجعلونى أسفا على معرفتكم ، وإنما دعو الزمن يفعل فعله ، واقه سيقودكم إلى هذا المقر حيث ينبغي أن نلتقى جميعاً . أسعدتم مساء ، واقه يمزكم وإنى قريب منكم . »

ثم ذكر المؤلف بعد ذلك قصة طريفة عن روح هذا الطبيب المشفق بالإنسانية فقال إن وسيطة كان يعرفها وقت حياته الأرضية مرضت بساها وكانت تجهل وفاته ، لحضر وطالها من مرضها أثناء جلسة روحية بالتدليك دون أن يسمح لها برؤية وجهه ، لكنها تعرفت عليه فصرخت مدعوزة

(٢٨ - الإنسان روح : ٢٥)

لهول المفاجأة، اذ كانت تعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة الأرضية، فهذا من روعها. ولما استعادت غيوبتها الوساعية تصالفاً بحرارة وشفيت الوسيطة.

المبحث الثاني

الاتصال بأرواح في مارة وسط بين السعادة والشقاء

(١) من السيد جوزيف بريد Joseph Bré .

توفي في سنة ١٨٤٠ وطلبت حفيدة له الاتصال به بحاسة بمدينة بورديو Bordeaux في سنة ١٨٦٢ فقال لها: إني أتألم بصورة لا يمكنك أن تفهمها ندماً على أني لم أحسن استخدام وقتي على الأرض. هناك هوة بين الإنسان الشريف أمام الناس والإنسان الشريف أمام الله. إنك تريد أن تتعلمي يا ابنتي العزيرة وسأحاول أن أجعلك تحسني بالفارق العظيم بين الاثنين.

بعد الإنسان شريفاً بينكم إذا احترم قوانين بلاده احتراماً قد يكون مرئاً للكثيرين، وذلك بالألا يلحق أذى بجاره فلا يسرق ماله، لكن كثيراً ما يقتال الإنسان بلا وازع شرف هذا الجار وهناه فلا يتمكن القانون أو الرأي العام من الوصول إليه لأنه جمع إلى الإثم الرياء.

إنما الإنسان الشريف أمام الله هو الذي يخصص حياته بكل عجة وإخلاص لعمل الخير ولتقنم أمثاله، هو الذي يقضي حياته مستعداً لأن يؤدي واجبه المادى المفروض عليه في حاسة ونشاط، لأنه ينبغي أن يعلم إخوته حب العمل. هو النشط في الأعمال الصالحة لأنه لا ينبغي أن ينسى أنه تابع مطالب يوماً بتقديم حساب لمتبوعه عن استخدامه وقته، نشيط حتى الغاية، لأن عليه أن يكون القدوة الصالحة في عجة الله والقريب معاً.

الإنسان الشريف أمام الله يجب أن يصم أذنيه عن أي نداء للتكبرياء أم الحسد أو الطموح، ويجب عليه أن يكون صبوراً وليناً مع من يهاجمه، وأن يقتفر من أعماق قلبه — بلامكابدة ولا غناء — إرسادات الغير. وعليه

كذلك أن يحب خالقه في كل خليقته، وأن يطبق بالفعل هذا المخلص الصغير الكبير لواجبات الإنسان ؛ أن تحب ربك قبل كل شيء وأن تحب قريبك كنفسك .

هذا هو يا طفلي العزيزة ما ينبغي أن يكونه بوجه التقريب الإنسان الشريف أمام الله . فهل حققت أنا كل ذلك ؟ . . . كلا لقد قصرت في الكثير من هذه الواجبات وهو ما أبوح به بلا خجل ، فلم يكن لدى النشاط الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان . ولعلنا قاذي نسيان الإله إلى نسيان واجبات أخرى ، وإن كانت غير معاقب عليها في شريعة البشر ، فإنها لا تغفل من العقاب في ناموس الله ، ولقد تأملت كثيراً عند ما أحسست بذلك . ولذا أقول الآن أملا هو عزائي في رحمة الله الذي يرى توبتي .

قولي ذلك يا طفلي وكرريه لكل من أروعهم ضمائرهم : أن يشعروا أخطائهم بالأعمال الصالحة . لأن الرعاية الإلهية ستتوقف عند السطح ، لكن نظراته الأبوية ستحصى كل ما يفعلونه للتكفير عن أخطائهم فتحموهم القادرة هذه الأخطاء . .

(ب) من السيدة هيلين ميشيل Hélène Michél .

هي سيدة صغيرة السن توفيت لحماة في الخامسة والعشرين من عمرها . كانت غنية ، فائزة الإحساس نوعاً ، كما كان اهتمامها بالأمور التافهة أكثر من اهتمامها بالجماد منها . ورغم ذلك فقد كانت طيبة القلب رفيقة سليمة الطوية ومحسنة ، قالت بعد ثلاثة أيام من وفاتها : لا أعرف أين أنا ، ولا ما هذا الاضطراب الذي يحيط بي : لقد طلبتوني لحضرت ولا أعرف لماذا لست بمنزلي الآن . يسكنوني لأنني غائبة مع أبي هنا ولا أقدر أن أشعرهم جميعاً بوجودي . إن جسدي أصبح لا ينتمي ، إلى ومع ذلك أشعر به بارداً مثلجاً . إنني أريد أن أعادره . . . وقد حضرت إلى هنا . إنني شخصيان . . . أوأه

منى أنكم ماذا حل بي . . . ينبغي أن أذهب إلى هناك حيث ذاتى الثانية . لذلك
سيعمل هذه الذات الغائبة . . . وداعاً .

وعند استعدادها بعد بضعة أيام أخرى قالت : « أشكركم لأنكم صليتم
لأجلي ، وإني أؤمن برحمة الله التي وفرت على الآلام ، وكذلك الإحساس
باللحظة التي انفصل فيها جسدى عن روحى . إن والدنى ستتحمل ضائى كبيراً
حتى تستسلم لإرادة الله . لكن هناك من سيساعدها . وما يبدو لما الآن
مضيقه كبرى (هى وفائق) كان أمراً لا مفر منه حتى تكون إرادة الله
بالنسبة لما ما ينبغي أن تكونه . سأكون بجانبها حتى نهاية محتتها الأرضية
وسأساعدها على تحملها . لست شقية لكن على أن أفعل الكثير حتى أقدم
نحو المقر السعيد . وسأصل إلى الله حتى يأذن لى بأن أعود إلى هذه الأرض
لأن على أن أعود . ما فقدت من وقت فى هذا الوجود . ليقوم الإيمان
أيها الأصدقاء . ولتكن لديكم ثقة فى قوة الصلاة إذا صدرت من القلب .
فالله كريم ، هيلين ميشل .

(ح) من الدكتور كاردون Cardon .

« إن الله قدر لى صلواتى وإيمانى التام به . إنى فى طريق التقدم وسأصل
إلى الهدف الذى سمح لى برؤيته . صلوا أيها الأصدقاء لهذا العالم الغير المنظور
الذى يصحكم فى مصائرهم ، فإن هذا التعاون بين الإخوة هو من عمل الله . إنه
وسيلة قوية لتواصل الأرواح من جميع الأكوان .

إنى أرجو جميع معارفى أن يؤمنوا بالله القوى العادل الصمد . وأن
يؤمنوا بالصلاة التى تقوى وتمزى ، وبالبر الذى هو أنقى ما تمهله الروح فى
تجسدها ، ولينذكروا أن ما يمكن أن يعطيه الإنسان قليل ، لكن صدقة الفقير
هى الأكثر استحفاً عند الله . لما دام أن الفقير يعطى كثيراً إذا أعطى
قليلاً فليعطى الغنى أن يعطى كثيراً حتى يستحق مثله .

إنما المستقبل هو في البر والنية الخالصة في جميع الأعمال . هو في الإيمان بأن جميع الأرواح إخوة ، هو في الإنكار الدائم لجميع الصيانيات التي نزهو بها . يا أسرتي المحبوبة ستلاقين محناً كثيرة ، لكن تعلني أن تقابلها بشجاعة وبقين أن الله معك وصلي دائماً هكذا : -

يا إله المحبة والبر الذي يهبنا دائماً كل شيء ، امنحنا هذه القوة التي لا تنقهر أمام أي ألم . امنحنا أن نكون طيبين ورحماء وأبراراً ، قليلة أمواتنا وكثيرة قلوبنا ، وأن نكون روجيين على الأرض حتى نكون أكثر تلك فهماً ومحبة . وليكن اسمك أيها الإله شعاراً للحرية ، وغاية معوية لجميع الجزائي ، وأيضاً لمن يعوزهم المحبة والمغفرة والإيمان . . كاردون

المبحث الثالث

القصائد بأرواح تشكو آلاماً شتى

(١) من أوجست ميشيل Auguste Michel .

كان شاباً غنياً مقبلاً على الحياة ، نعم بحياة المادة وحدها ، وكان عدم الاكتراث بالأمور الجديدة من صميم أخلاقه وذلك رغم ذكائه . كما كان محبوباً من رفقاء المتعة ومعروفاً في الأوساط الراقية كإنسان اجتماعي . لم يكن شريفاً ، بل كان أقرب إلى الطيبة ولو أنه لم يفعل خيراً على الإطلاق . مات من سقوط سيارته أثناء الزهرة . حضرت روحه عن طريق وسيط كان يعرفه معرفة غير مباشرة ، وذلك بعد بضعة أيام من وفاته فأعطت الرسائل الآتية :

١ - رسالة بتاريخ ١٨٦٣/٢/٨ بمدينة الهافر Le Havre .

ولقد تخلصت منذ برهة وجيزة من جسدي ، ولهذا فإنني بمقدوري غطائتكم لكن بصعوبة . إن السقطة الشنيعة التي أودت بحياتي سببت لروحي اضطراباً عظيماً . إنني قلق قلقاً شديداً من ناحية ما سأكونه . وإن الألم الخفيف

الذى تحمله جسدى لا يعد شيئاً مذكوراً بجانب الفراق الذى أنا فيه . صلوا
كيا يغفر الله لى . أوام من الألم : الرحمة يا إلهى . أوام من الألم وداعاً . .

٢ - رسالة بتاريخ ١٨/٣/١٨٦٣ :

« لقد حضرت عندكم مرة قبل الآن ، ولكنى لم أتمكن من محادثكم إلا
بصعوبة . والآن أيضاً أحادثكم بصعوبة . أنت الوسيط الوحيد الذى يمكن
أن أطلب منه أن يصلح حتى تنتشلنى رحمة الله من الاضطراب الذى أعانيه .
لماذا أنا لم أطلب من أن جسدى لم يعد يتألم ؟ لم هذا الألم الشديد ؟ هل سيستمر
أبداً هذا الضيق العظيم ؟ صلى وصلى دائماً كيا يبنى الله الراحة . أوام
ما هذا الشك الرهيب الذى ما زلت متصلاً بجسدى ولا يمكن أن أرى إلا
بصعوبة ، أين يمكن أن أكون ؟ إن جسدى هنا ، ولماذا أنا هنا دائماً ؟
تعالوا وصلوا بجوارى حتى أخلص من هذا القيد القاطع . لى أرجو أن
يغفر الله لى ، أرى الأرواح القريبة منكم ويمكن أن أحادثكم من طريقها .
صلوا لأجل . »

٣ - رسالة بتاريخ ٦ أبريل :

« ها قد حضرت كيا أطلب منكم أن تصلوا لأجل . إن عليكم أن تأتوا
حيث يوجد جسدى لتصلوا إلى الله القادر أن يخفف من آلامى . كم أنا لم
فأذهبوا إلى هذا المكان واطلبوا من الله أن يمتحنى المغفرة . لى أرى أنه
من المحتمل أن أصنع أكثر أطمئناناً ، ولكنى أعود بغير انقطاع إلى المكان
الذى وضع فيه هذا الذى كنته (يقصد جسده) . »

٤ - رسالة رابعة بتاريخ ١١ مايو :

« لقد انتظرتكم وكنت أوام فى الساعة التى تحضرون فيها إلى حيث
يبدو أن روحى لا تزال ملتصقة . فلا كيا تبتهلوا إلى إله الرحمة أن يخفف
من آلامى . إن صلاتكم يمكن أن تقبضى فأرجو ألا تتوانوا عن أدائها . »

أرى الآن كم كانت حياتي على تقيض ما كان ينبغي أن تكون عليه .
كما أرى الأخطاء التي ارتكبتها . لقد كنت مخلوقاً عديم الجدوى في العالم
فلم أستخدم مواهبى ولم أتفجع من أموالى إلا في إرضاء شهواتى وزوات
الترف والغرور . لم أكن أفكر إلا في متعة الجسد دون الروح .. فيا أيها
الروح البائسة التي تتألمين من أخطائك الأرضية ، هل ستسلك رحمة
الإله ؟ ... فصلوا كيما يغفر الله لى وأتخر من الآلام التي مازلت أعانيها ،
وإني أشكركم لأنكم فرغتم من الصلاة لأجلي ، ..

هـ - رسالة خامسة في ٨ يونية :

« إن بمقدورى محادثتكم وشكراً لله الذي سمح لى بذلك . ولقد رايت
أخطائي وأرجو أن يغفرها لى الله . سيروا في حياتكم دائماً طبقاً للحقيقة
التي تملأكم لأنها ستحقق لكم في المستقبل راحة لم أحصل عليها بعد . شكرأ
لصلاتكم وإلى اللقاء . »

وهنا يقول آلان كاردك تعليقا على رسائل هذه الروح « إن إلحاح الروح
في الصلاة على قهرها خاصية جذيرة بالذكر ، وإن كان سببها واضحا وهو العلة
الشديدة التي كانت تقيد الروح بالجسد ، إذ كان الانفصال بطيئاً وصعباً بسبب
مادية المعيشة التي عاشها صاحبها . ومن ذلك يمكن أن نعرف أن الاقتراب
من جنة الميت يهيء للصلاة أن تحدث نوعاً من تأثير مغناطيسي قوى لمساعدة
الروح على التخلص من الجسد . أليس العرف المؤلف من الصلاة بالقرب
من أجساد الموتى مصدره نوع من الإلهام غير الواضح هذا التأثير ؟ ...
إن قوة الصلاة في هذه الحالة يكون لها أثران : أثر مادي وأثر معنوي
في وقت وأجد » (١) .

(١) الأسر الطبيعي ، هو أن الحبل الأثيري الذي يربط الجسد الأثيري بالجسد المادي يفهم
تدريجياً أثناء الاحتضار ويصعب انقضاءه التام فترك الكبد والتنفس ، وبالتالي حدوث الوفاة
وانطلاق الجسد الأثيري إلى عالم الروح . إلا أنه لوحظ أنه في بعض حالات قليلة من الموت =

(ب) من باسكال لافيك Pascal Lavié .

هذه روح حضرت من تلقاء نفسها وأملت ما يلي :

«إني أومن بعدالة الله الذى يشمل برحمته روحى البائسة . لقد تأملت
وتأملت كثيراً . كما هلك جسدى فى البحر وظل لمدة طويلة طافياً على
الأمواج ، ولكن الله ... (ثم توقفت الروح فجأة ، وفى اليوم التالى أتمت
رسالتها قائلة) قد شاءت إرادته أن تجعل من صلاة من تركتهم على الأرض
سبباً لانتزاعى من حالة القلق والشك التى كانت تغمرنى . لقد انتظرونى طويلاً
وتمكنوا من العثور على جسدى وهو رقد الآن . وحالما تخلصت روحى
رأت الأخطاء التى ارتكبتها والمحنة التى تحملتها . إن الله يحكم بعدالة وبمحبة
تتمتد إلى التائبين . وإذا كانت روحى قد ظلت تهم أمداً طويلاً على جسدى
فذلك لأنه كان على أن أكفر عن أخطائى . اتبعوا الطريق المستقيم إذا كنتم
تريدون من الله أن يمرر أرواحكم مريماً من غلافها . وعيشوا فى محبة لأن
الموت الذى يبدو رهيباً للبعض يصبح حيناً لكم إذا عرفتم الحياة التى تنتظركم .
إنى تأمبوا رجوا أن يغفر الله لى ... لقد عثروا على جسدى يوم ٦ أغسطس ،
وكنتم بجاراً بالأسوأ ثم هلكت منذ مدة طويلة . »

باسكال لافيك

س : وأين عثروا عليك .

ج : قريباً منكم .

وهنا يقول المؤلف أنه قرأ فى جريده الماهر فى عدد ١١ أغسطس سنة

١٨٦٣ النبأ التالى الذى لم يكن بمقدور الوسيط أن يعرف عنه شيئاً : —

من المباحث — كما كانت الحال هنا — لا ينقسم الجبل الأثيرى فوراً ، بل قد تتوقف الحياتى الجسد
اللاذى بسبب الصدمة المرافقة التى تلقاها من الحادث أو من المدون أو من الانتصار أو ما أشبه
وظل الجبل الأثيرى على حاله ، فلا يتقطع إلا بعد فترة قد تطول وقد تقصر . ويكون ذلك
سبباً لآلام الروح وهى تشهد جسدتها أثناء تحللها ، وقد يساعد على ذلك جهاز الروح بمصيرها
وحقيقة الحياة الأخرى (وقد وضع ذلك الأديب الكبير شو دزوند Shaw Desmond
فى مؤلفه « كيف نحيا عند ما نموت » وراجع ما سبق فى الجزء الأول من ٤٣١ ، ٤٣٢) .

« سبق أن نشرنا أنه قد عثر في يوم ٦ الجاري على بقايا جثة ألقاها
البحر بين بلليفل Belleville ولايف La Hève وقد فقد منها الرأس والصدر
والذراعان ، ومع ذلك فقد أمكن التعرف على شخصية صاحبها من الحذاء
الذى كان لا يزال عالقاً بالقدمين ، وقد تبين أنها للبحار لافيك Lavie
الذى غرق في يوم ١١ ديسمبر على الباخرة لايرت L'Alerte التى انزعها
هياج البحر أمام تروفل Trouville . وكان عمر لافيك تسعة وأربعين عاماً
وهو من مواليد كاليه Calais وقد تعرفت عليه أرملته .

ثم عادت روحه مرة أخرى في يوم ١٢ أغسطس أثناء الحديث في
موضوعها في الدائرة الروحية التى ظهرت فيها لأول مرة وأكدت شخصيتها
من جديد للحاضرين ، كما أعادت وصف محتنها بما لا يخرج عما تقدم ذكره .

(ج) السيدة كلير Claire : دراسة يشترك فيها الأحياء والأموات .

هى سيدة عرفها الوسيط أثناء حياتها الأرضية ، وكان خلقها وسلوكها
يبدوان كل التبرير ما احتملته من آلام . فقد كانت من صفاتها الانانية
المفرطة وكانت شخصيتها تنعكس في رسالتها الثالثة التى طلبت فيها من
الوسيط ألا يشغل نفسه بأحسواها . وقد وردت رسائلها في أوقات مختلفة ،
وكانت الثلاث الأخيرة منها تشير إلى تقدم محسوس لديها في صفاتها كروح
يفضل اهتمام الوسيط الذى أخذ على عاتقه عناية العناية بها :-

١ - «هأنذا كلير الشقية فماذا تريدون أن تعملوا منى ؟...» (١) إن القناعة
والأمل لفظان أجوفان لمن يعلم أن آلامه ستطول على مر القرون ،
ولانهاية لها . وتقول مع ذلك إنه يمكن أن أخفف منها ، فأى لفظ خامس

(١) كان بين الأرواح يحضر طالا بالفرش من حضوره ، وهو تحقيق رغبة الموجودين في
التعلم والدراسة . وجدوا أن الأرواح المرشدة كانت تشترك في اختيار الأرواح التى تحضر وكانت
تبين لها مقدما الفرش من الحضور لإنتماءه ، ولساعدتها على التخلص من آلامها لأن كانت بحاجة
للمساعدة من روح كلير هذه

هذا ، وإن أبعد الشجاعة والأمل ١٤ فلتحاول أيها العقل المحدود ان تفهم ما معنى يوم لانهاية له ، أهو يوم أم عام أم قرن ؟ إنى لا أعلم شيئاً عن ذلك لأن الساعات لا تجزئه ، والفصول لا تغير منه ، بل هو أبدي وبطل . كالساعة الذى يخرج من الصخر ... إنى أتألم ولا أرى شيئاً حولى سوى ظلال صامته وغير مكرثة فى : إنى أتألم :.. ولكنى أعلم مع ذلك أنه فوق كل هذا الشقاء يحكم الله الأب الذى يتجه إليه كل شئ . إنى أريد أن أفكر فيه وأن أتأمل إليه .

٢ — إن شقائى يزداد يوماً فيوماً بقدر ما تزداد معرقى عن الأبدية . تباً لك أيها الشقاء اكلم العنك أيتها الساعات الآتمة ، ساعات الأناية والنسيان التى تجاهلت فيها كل بر وكل إخلاص ، ولم أفكر إلا فى منافع الشخصى . كم أنت جذيرة بالاحتقار أيتها التداوير البشرية وأيتها المشاغل المبادية التافهة . عليك اللعنة أتم الذين غرستم فى وأهميتهم فى ، لكم يحزن فى نفسى ندم لا ينقطع كلما تذكرت الزمن الذى أمضيته ... ماذا أقول لك يا من تصنى إلى ؟ اسهر على نفسك بنفسك بلا انقطاع وأحبب الآخرين . أكثر من نفسك ، ولا تلتجأ فى طريق الخير ، ولا تغدر جسدك على حساب روحك . اسهر كما قال السيد لنلامبذه . لا تشكر فى على هذه النصائح فإن روحى تدركها ولكن فلي لم يضع إليها أبداً .

٣ — ها قد حضرت أبحث عنك فى هذا المكان لأنك نسيته . أتعتقد أن صلوات متقطعة ينطق فيها باسمى تكفى لتخفيف ألى ، كلا وألف كلا . إنى أذوب همأ ، وأهيم بلا راحة ولا مأوى ولا أمل ، شاعرة بسيف العقاب الأبدى مصلاً على روحى النائرة . إنى أضحك عندما أسمع شكواكم وعندما أراكم مغلوبين على أمركم ماذا تعد أحزانكم الباهتة ودموعكم . وماذا تعد متابعكم التى تنقطع أثناء النوم ، وأنا هل أنام ؟ إنى أريد — هلئ سمعنى ؟ أريد أن تركوا بحوثكم الفلسفية وأن تهتموا بى وأن تجعلوا الخير

يتم بي أضناً . إني لا أجد أنفاً أعيرها من ضيق هذا الزمن الذي انقضى
دون أن تحده الساعات ، لكنى أرى جيصاً من أمل أعطيتني إياه فلا تهجرني
إذن .

٤ - وهنا أملت روح القديس لويس Saint Louis البيان التالى عن
روح هذه البائسة : « هذا تصوير صادق لازيادة فيه ، ولعل المرء يتساءل
عما فعلت هذه المرأة حتى تصبح بائسة إلى هذا الحد ، فهل ارتكبت جريمة
نكراه من سرقة أو اغتيال ؟ كلا إنها لم تأت ما يستحق عدالة البشر بل كانت
تتمتع على العكس من ذلك بما تسمونه السعادة الدنيوية : جمال وثروة
ومباهج واستتار ، لم يكن ينقصها شيء ، بل كان السكل يرمقها ويحسدها على
حالتها ، قالوا كم هي سعيدة هذه المرأة ، فإذا أنت ؟

لقد كانت أنانية ، كان لديها كل شيء عدا القلب الطيب ، فإذا كانت
لم تتهلك قانوناً بشرياً فإنها انتهكت ناموس الله بأن أنكرت أولى الفضائل
وأفقد البر . لم تحب سوى نفسها فلا يحبها الآن أحد . لم تعط شيئاً فلا تعطى
الآن شيئاً . إنها منفردة ووحيدة ومهجورة يفرها الفضاء ، لا يفكر فيها
أحد ولا يشغل نفسه بها وهذا هو عذابها .

ولأنها لم تبحث إلا عن المتع الدنيا ، وهى لا توجد الآن ، فإنها تقع
من حولها بفراغ ، ولا تشاهد سوى العدم والعدم يبدو لها كأنه الأبدية .
فهى لاتحس تذبذباً أبدياً يقوم به الأبالسة ، كلا لأن ذلك لا ضرورة له ،
بل هى تعذب نفسها بنفسها فتألم أكثر فأكثر ، لأن هذه الأبالسة كانت
ستكون كائنات وكانت ستفكر فيها . كانت الأنانية تقيمها على الأرض ،
لكنها تطاردها الآن وأصبحت لها بمثابة الدود الذى يأكل قلبها وإليمنها
الحقيقى .

٥ - « سأحدثكم عن الفارق الكبير بين الخلق الإلهى والخلق الإنسانى .
الأول يساعد المرأة الساقطة فى عولتها ويقول للخطاة « توبوا فتح لكم

ملكوت السموات . الخلق الإلهى يتقبل كل توبة ويغفر كل خطيئة يعترف صاحبها حين ترضى ذلك أخلاق البشر التى تتقبل رغم ذلك الخطايا المستورة وتغضى عنها نصف إغضاه . الأول يمنح المغفرة أما الثانى فيشجع الزبائن . فاختارى أيتها الأرواح المتلطفة على معرفة الحقيقة بين السمات المفتوحة للتوبة وبين تسامح البشر الذى يقبل الشر طالما كان لا يكشف عن تكبرياتنا وتدبيراتنا لزمائفة ، لكنه تسامح يستنكر مع ذلك العاطفة ونزوات الأخطاء إذا اعترفنا بها فى وضع النهار . فتوبوا يا جميع الخطاة وارجعوا عن الشر . لكن ارجعوا بوجه خاص عن الزبائن الذى يغلى قيع نفوسكم وابتعدوا هذا القناع الضاحك الخداع الذى تواضعتم عليه .

٦ - داني الآن هادئة وقد استسلمت للتكفير عن الخطايا التى ارتكبتها . البشر فى ولبس فيما يحوطون . فأنا التى ينبغي أن أغير لا الأشياء الخارجية ، طائفاً نعمل فى نفوسنا جنثاً ونارنا ، كما أن أخطائنا المسجلة فى ضمائرنا نقرؤها عادة فى يوم بمثنا ، ونصبح قصاة أنفسنا . وحالة روحنا هى التى ترفعنا أو تهوى بنا . ولافسر ذلك أقول إن الروح غير النقية تنقلنا أخطاؤها فلا يمكننا أن نتصور ارتفاعاً لا تقدر على تحمله ، ولا ترضى فيه .

اعلموا هذا جيداً فكم أن الأنواع المختلفة من الكائنات يعيش كل منها فى محيط خاص به ، فكذلك كل نوع من الأرواح يتحرك بحسب مدى ثقوبه ، وفى الجو الذى تعد له ملكاته ، ولا يمكن أن يتصور غيره إلا إذا اتزعج الارتقاء - وهو الوسيلة البطيئة التحول - هذه الأرواح من ميولها الرديئة وجردتها من مصدر الخطيئة فيها ، فتتمكن من الانطلاق بحاقة بسرعة نحو الله الذى يصبح هدفاً للوحيد الذى ترغب فيه . أما أنا فما زلت للأسف أجبر . لكن لم أهدأ أحقد على إنسان ، متصورة السعادة التى قد تمنحني إياها حبة الإله ، فصلوا لأجل داني وأبجو وانتظر .

v - ولقد أتيت إليك يا من تركتني على النسيان. منذ زمن طويل ، لكنني تعلبت الصبر ولم أعد يائسة ، أنك تريد أن تعرف مركز فليكس البائس (زوجها وكانت قد تأملت منه كثيراً أثناء حياتها الأرضية) إنه يقيم في الظلة قريبة لتدهور روحه العميق وذاته السطحية المستخفة التي لو شأ الإقبال على الجسد . كان يحمل معنى الحب والصدقة ، ولم تلق العاطفة عليه شيئاً من ضوئها الساطع . إنني أشبه حالته بحالة طفل أحرق إزاء حوادث الأيام وهو محروم من معونة من يماونه . إن فليكس يقيم مذعوراً في هذا العالم الأجنبي حيث يسبح كل شيء بنور الله الذي كان ينكر هو وجوده .

ثم توقفت الروح بغتة وتدخلت الروح المرشدة للوسيط واسمها جورج Georges على النحو الآتي : لقد كان فليكس سطوحيّاً في آرائه وإحساساته ، عنيماً لأنه كان ضعيفاً ، شهوانياً لأنه كان قاتر العاطفة ، فدخل إلى عالم الروح عارى النفس كما كان في عالم المادة الذي لم يستفد منه شيئاً ، فعليه أن يستأنف كل شيء من جديد . وكإفسان يستيقظ من حلم طويل كيما يرى كم كان مضطرب الأعصاب ، فإن هذا البائس سيعرف - عند خروجه من - اضطرابه - أنه عاش في الأوهام التي ضللت حياته ، فليمن المادية التي جعلته يتمسك بالأجوف من الأمور معتقداً أنه هل حق كما يلمن الواقعية التي كانت تجعله يسمى الحياة المستقبلية حليماً ، والتطلع إليها جنوناً ، والإيمان بالله ضعفاً . . . سيرى المسكين عند يقظته أن هذه الأسماء التي استبعدتها كانت أسماء الحقيقة ، وأن صيد الفريسة كان أقل نفعاً له من صيد الضلال ، على عكس ما هو وارد في الأسطورة .

• • •

وقد خلق آلان كاردك على هذه الرسائل ذات القيمة التعليمية السكبرى في موضوع الثواب والعقاب قائلاً إنها تكلف لنا عن جانب من

أكثر الجوارب شيوعاً في الحياة ، وهو جانب الإنانية . فهنا لا توجد هذه الجرائم التي تشتمل منها أشد النفوس انحرافاً عن الصواب ، وإنما هي حالة غريق من الناس يحيا في العالم مجداً مرموقاً ، لأن له بريقاً خاصاً ... ففي عالم الروح لا يقام هؤلاء عقاباً استثنائياً تقشع منه الأبدان . وإنما هم في وضع بسيط وطبيعي بسبب أسلوبهم في الحياة .

فكثير كما رأينا كانت روحاً ذكية جداً ، لكن قلبها كان عاويماً . وكان مركزها الاجتماعي وثروتها ومزاياها الجسدية سبباً في منحها الإعزاز الذي ارضى غرورها ، وكان فيه كفايتها . لكنها لا تقابل هناك سوى عدم الاكتراث ، يحوطها الفراغ وهو عقاب آلم لها من أى ألم . بل إنه قاتل لأن الألم يستثير العطف والإشفاق ، كما أنه وسيلة للفت الأنظار إليها وشغل الآخرين بها وجعلهم يهتمون بمصيرها !

أما من الرسالة السادسة فهي تحوى فكرة سليمة تماماً في أنها تشرح حناد بعض الأرواح في الشر ... فهذه الأرواح تعيش هناك إلى حد ما في بيتها لا تصور المتع النقية ، وتفضل أريدتها الملوثة على الملابس النظيفة الأنيقة ، كما تفضل أعيادها المباحة على متعة المصاحبة الحسنة . لقد عود أصحابها أنفسهم على هذا النوع من الحياة فصار لهم طبيعة ثانية . بل لقد صاروا يعتقدون أنهم عاجزون عن السمو فوق محيطهم ، ولذا يظلون فيه ، حتى يفتح التغير أذهانهم ، وينمو فيهم الإحساس الخلق فيصبحوا أكثر قابلية لمشاعر أجدى لهم .

فهذه الأرواح لا تحصل فور تخليها عن أجسادها على رقة الإحساس . ويتعين عليها أن تبقى وقتاً قد يطول وقد يقصر في المناطق السفلى من عالم الروح ، كما شغل أصحابها هذه المناطق في عالم المادة . ومستلبت بها طالما ظلت نائرة على التقدم . لكن سيأتي عليها وقت تتطلع فيه إلى ما هو أسهى وتبدأ

حتى إدراك ما ينقصها ، مع طول الزمن والتجربة . وتقلبات الحياة والشقاء
الذى تعانیه ، وعندئذ تبدأ فى بذل جهدها للحصول على ما يسوئها ، ومتى
حطرت هذا الطريق فلنبدأ تسير فيه مسرعة لأنها تكون قد نذوقت
إحساساً يظهر لها امتيازها ، وتعد حقيرة بجانبه كل المنع الأخرى التى لا تلبث
أن تستذكرها .

المبحث الرابع

المصاحبات بمنسبين

أجمع البحوث فى الروحية على أن الانتحار لا يعد وسيلة للخلاص من
الآلام الأرضية بالغاً ما بلغ مداها . وأن الويلتين الوحيدتين للخلاص
منها هما الصبر والصلاة ، وقد أملت روح راقية كتباً عنوانه « دروس
مختصرة فى الروحية »^(١) على وسيط يدعى ج . ف . J.F. جاء فيه عن
الانتحار . « إنه فى جميع الأحوال — إلا فيما ندر — يكون المنتحر بأية
طريقة كانت ولاى سبب كان ، قد اخنول لمدة تتفاوت فى مداها أمد وجوده
الأرضى ، فيبقى فى حالة اضطراب ، وغالباً يظل بالقرب من جشته طيلة
الوقت الذى كان عليه أن يحيا على الأرض . وعند انتهاء هذه الحالة — التى
تتأرجح من ناحية الطول ومن ناحية الألم تبعاً للأحوال والظروف ولعدد
السنين التى كانت متبقية للمنتحر على الأرض — يجد المنتحر نفسه وقد عاد
إلى بيئته الروحية » .

وقد أعطت روح البهائية ديز براى Dennis Bradley جواباً فى
شأن الانتحار عن طريق الوسيطة مسز بيركل Berkel جاء فيه^(٢) .

Cours Abrégés de Spiritisme.

(١)

(٢) جريدة الصناديق الكبريس عدد ٦ يناير سنة ١٩٣٥ والمجلة الروحية الفرنسية عدد
مارس ١٩٣٥ .

وإن الانتحار جريمة . وإنك أنتقدم خدمة جليلة إلى كل من تحب
نفسه بالانتحار إذا ما أقنعته بأن ذلك لن يسبب أى تخفيف لآلامه .
هناك حالة aura مظلمة حول الرقعة من الأرض التى تكون روح المنتحر
مضطرة أن تبقى فيها ريثما تقضى ما كان سيكون نصيبها العادى من الحياة على
الأرض (لولا تنحصر) ، وذلك قبل أن تتمكن من الدخول إلى عالم الأرواح .
وبلاحظ إلى أى مدى بلغ التطابق بين الرسالتين مع تبين مصدرهما .
وقد أثبتت اتصالات آلان كاردك في « الجمعية الروحية » بباريس صحة
مضمون هاتين الرسالتين ، كما يتضح ذلك من المحاورات الآتية :

(١) عذبت مع مقرر الساماريين

في حوالى الساعة السابعة من مساء يوم ١٨٥٨/٤/٧ توجه رجل حسن
المظهر في الخمسين من عمره إلى حمامات الساماريين Samaritains بباريس
وطلب إعداد حمام له ، ثم وجد منتحراً بأن ذبح نفسه بشفرة -حلاقة وظلت
شخصيته مجهولة . وقد أحضرت روحه في جمعية باريس الروحية بعد ستة
أيام من الحادث ودار معها الحوار الآتى :

س : أين أنت الآن ؟

ج : لى لا أعلم فقل لى أنت أين أنا ؟

س : إنك فى جمعية مكونة من أشخاص مهتمين بالدراسات الروحية
ويريدون العناية بك .

ج : قولوا لى ما إذا كنت لا أزال حياً لأنى أكاد أختق فى الصندوق .

« من المؤلف : إن روحه رغم انفصالها عن الجسد ما زالت غارقة فيما
يصح تسميته بدوار المادة الجسدية . كما أن أفكاره الأرضية ما زالت على
حالها ، فهو لا يتصور نفسه ميتاً » (١) .

(١) راجع ما سبق فى هامش س ٢٢٩ و ٢٨٠ .

س : من الذى كلفك بالحضور إلى هنا ؟

ج : لقد أحسست بشيء من التخليف .

س : ما الذى حملك على الانتحار ؟

ج : وهل أنا ميت ؟ كلا مازلت أظن جسدى ولا تعرفون كم أنا ثمل وأخفق ، فلتحاول يد رحمة القضاء على .

س : لماذا لم تترك أى أثر يمكن به التعرف عليك ؟

ج : إني مهجور وهربت من الألم لأقابل العذاب .

س : هل لديك الآن نفس الأسباب كيما تظل مهجوراً ؟

ج : نعم ولا تضعوا حديداً ساخناً على جرحى الدامى .

س : هل ترغب فى ذكر اسمك وسنك وعملك وعنوانك ؟

ج : كلا .

س : هل كانت لديك زوجة وأولاد ؟

ج : كنت مهجوراً ولم يحبني إنسان .

س : وماذا فعلت حتى لا يحبك أحد ؟

ج : كثيرون مثلى ، إن الإنسان يمكن أن يكون مهجوراً وهو وسط مائلته إذا لم يجد قلباً يحبه .

س : هل أحسست بأى تردد عند تنفيذ عزمك ؟

ج : كنت متعطشاً إلى الموت وباحثاً عن الراحة .

س : أم يجعلك خوف المستقبل تتراجع عما شرعت فيه ؟

ج : لم أكن أؤمن بالمستقبل . كما كنت بلا أمل والمستقبل هو الأمل .

س : فبم كنت تفكر فى اللحظة التى شعرت فيها بانطفاء شعلة الحياة ؟

ج : لم أفكر بل شعرت ، ولكن حياتى لم تنطفئ ، لأن روى متصلة بجسدى وأشعر بالهدوء يقرضنى .

س : وماذا كان إحساسك عندما مت تماماً ؟

ج : وهل الأمر كذلك ؟

س : هل كانت لحظة انطفاء الحياة الية ؟

ج : كانت أقل ألماً من اللحظة التي تلتها . لقد تألم الجسد وحده .

س : إلى «القديس لويس» ماذا يعنى بقوله إن لحظة الموت كانت أقل ألماً من تلك التي تلتها ؟

ج : لقد تخلصت الروح من حمل كان يثقل كاهلها بعد أن كانت تشعر بشهوة الألم .

س : هل يحدث ذلك دائماً في حالة الانتحار ؟

ج : نعم ، فروح المنتحر تظل متصلة بجسده حتى نهاية حياته (الأرضية) لأن الموت الطبيعي هو التحرر من هذه الحياة ، أما الانتحار فتحطيم لها برمتها .

س : هل هذه هي الحال بالنسبة لكل موت عارض إذا أدى إلى تقصير الأمد العادي للحياة ؟

ج : كلا وإلا فإذا تعنون بالانتحار ؟ إن الروح لاتدان إلا بأعمالها .

* * *

ثم علق آلان كاردك على هذا الحوار بالآتي :

الشك في حدوث الموت أمر مألوف لدى من ماتوا حديثاً ، خصوصاً لدى من لم يرقع منهم بروحه فوق مستوى المادة خلال حياته الأرضية ، وهي ظاهرة تبدو غريبة لأول وهلة ولو أن تفسيرها يسير . فلو سأنا شخصاً منوماً تنوباً مغناطيسياً أثناء يقظة نومية حركية Somaambulisme عما إذا كان نائماً لأجاب في جميع الأحوال تقريباً بالنفي . وجوابه منطقي فالخطأ يقع على عاتق السائل الذي يستعمل في سؤاله لفظاً غير مناسب ، لأن النوم في لغتنا الدارجة مرتبط بتوقف جميع ملكات الحس ، أما من يكون في حالة يقظة نومية حركية ، فهو يفكر ويرى ويشعر ويدرك حريته المعنوية ، ومن ثم لا يعتقد أنه نائم لأنه بالفعل ليس نائماً طبقاً للدلول الشائع لهذه الكلمة .

وهذا هو نفس الوضع بالنسبة للبيت حديثاً . فالموت كان عنده بمثابة القضاء على ذاته ، وماشأته إلا كشأن المُنوَّم مغناطيسياً ، فهو أيضاً يرى ويشعر ويتحدث ويكون في نظر نفسه كأنه لم يمت ، ويأخذ في القول بذلك حتى يلهم إدراك حالته الجديدة ...

(ب) رسالة من لوفيه فرانسوا سيمون Louvet François Simon

في اجتماع روهي عقد بمدينة الهافر Le Havre في يوم ١٢ فبراير سنة ١٨٩٣ تقدمت روح من تلقاء نفسها وأملت الرسالة الآتية :

« لتكن لديكم شفقة على بائس مسكين يعاني منذ مدة طويلة آلاماً مرة . آواه من الفراغ ... من الفضاء ... إلى أهوى ... إلى أهوى (من عل) فهل من مغيب ...؟ يا إلهي لقد كانت حياتي تميصة وكنت شيطاناً بائساً ... تأملت طويلاً من الجوع في شيخوختي ولذا أذمنت الشراب فبجعت نفسي كل شيء إلى أن رغبت في الموت فألقيت بنفسى ... ليه يا إلهي أية لحظة هذه ، ولماذا أردت أن أنهي حياتي ما دام الأجل كان دائماً إلى هذا الحد؟ ، وصلوا لأجلي حتى لا أرى بعد الآن هذا الفراغ دائماً من تحتى . أ كاد أعظم على هذه الأحجار واستحلفكم يا من تعرفون آلام من لم يعودوا بينكم ... وأتوجه إليكم رغم أنكم لا تعرفوننى لأنى أتألم كثيراً ... ولماذا تريدون أدلة؟ إلى أتألم أليس في ذلك الكفاية؟ . لو كنت جائعاً بدلاً من الألم الرهيب الذى أقاتسه والذى لا تشاهدونه - أ كنتم تترددون في التخفيف عنى بكسرة من الخبز؟ فأطلب منكم أن تصلوا لأجلي ... لا يمكننى المكوث هنا طويلاً ، وأسألوا أحد هؤلاء السعداء الموجودين هنا تعلوا من أ كرون وصلوا لأجلي » .

فرانسوا سيمون لوفيه

الروح المرشد للربيط

هذا الذى فرغ من الاتصال بكم بائس مسكين قاسى محنة الفاقة على الأرض وتملكه السخط كما غائته شجاعته ، وبدلاً من أن ينظر إلى فوق كما كان

ينبغي وهب نفسه للمسكر فنزل إلى أشد حالات اليأس ، ووضع حداً
لمحتته القاسية بأن ألقى بنفسه من برج فرانسوا الأول في ٢٢ يولييه سنة ١٨٥٧
فلتمطفئوا على أروحه البائسة التي لم تتقدم ، وإن كان لديها من المعرفة بالحياة
المستقبلية ما يكفي مع ذلك لكي تتمذب وتطلب تجربة جديدة . فصاروا إلى
الله حتى يهبها المغفرة تؤدوا لها عملاً طيباً .

* * *

ويقول آلان كاردك إنه بالبحث في الصحف اليومية وجد بالعدد
الصادر بتاريخ ٢٣ يولييه سنة ١٨٥٧ من جريده الهافر النبأ التالي :

« أمس في الساعة الرابعة مساءً روع المتزهرون بحادث فظيع . ذلك أن
رجلاً ألقى بنفسه من فتحة البرج وتحطم على الأحجار ... وقد تبين أن اسمه
فرانسوا فيكتور سيمون لوفيه ، ثم نقلت الجثة إلى منزل إحدى بناته
بشارع السكوردبرى Corderie ، وهو يبلغ من العمر سبعاً وستين سنة . »

ويعلق مشيراً إلى مرور ستة أعوام على وفاة هذا الرجل وكيف أنه
لا يزال يرى نفسه مع ذلك كما لو كان يهوى من البرج ويتحطم على الصخور
ومن ثم يفزع من الفراغ الذي تحته ... ولم يستمر ذلك ؟ إنه لا يعلم ،
وهو شك يضاعف من آلامه . ألا يسأري هذا العقاب الجسيم ولبيبه ؟
ومن الذي كشف لنا هذه العقوبات ؟ هل اخترعناها ؟ أم نفس الذين
يقاسونها يأتون ويصفونها ، كما يصف آخرون سعادتهم ؟ .. ولطالما قاموا
بذلك من تلقاء أنفسهم ، وهو ما ينفي تماماً الزعم القائل بأننا ضحايا
لأوهامنا الخاصة .

(ج) مع منظر ملحد

كان السيد ج. ب. د. رجلاً ملحداً ، كما كان مثلياً بالآراء المادية إلى
أقصى مدى وغير مؤمن بالله ولا بالروح . وقد طلب بعض أقاربه حضوره
بعد عامين من وفاته :

الزوح : إني أتألم والكل ينكرني .

س : طلب أقاربك استعزاءك لأنهم يرغبون في معرفة مصيرك ، فهل هذا الاستعزاء يرضيك أم يضايقتك .

ج : يضايقتني .

س : وهل مت يارادتك ؟

ج : نعم (وهنا بدا عليه الاضطراب والغضب حتى حطم القلم ومزق الورقة) .

س : فلتكن أكثر هدوءاً وسنصل جميعاً إلى الله لأجلك .

ج : إني مضطر إلى الإيمان بالله .

س : وما الباعث الذي حملك على إهلاك نفسك ؟

ج : سألم من حياة بلا أمل .

س : هل تفضل بكتابة حالتك على قدر ما يمكنك ؟

ج : ما يؤلني هو الاضطرار إلى الإيمان بكل ما كنت أنكره ،

فتعذب روحي عذاباً رهيباً كما لو كنت على جمر من النار ...

س : ماذا كنت تعتقد عن مصيرك عندما أغرقت نفسك ؟

ج : لم تكن لدى أية فكرة عنه ، إذ كان ذلك بمثابة العدم في رأيي ،

لكني تبينت بعدئذ أن علي أن أتألم كثيراً وأني أستنفذ عقويتي بأكملها .

س : لكن هل أنت مقتنع تماماً الآن بوجود الله والروح والحياة

الآخري ؟

ج : نعم للأسف وذلك يعذبني كثيراً .

س : هل شاهدك أخوك .

ج : لا .

س : ولماذا .

ج: ولماذا نجمع بين آلامنا؟ إن الشقاء يفرق للأسف أما السعادة فتجتمع.

س: وهل يسرك أن ترى أعماك بجوارك، إذ يمكننا استدعاه؟

ج: كلا، لأنني في حالة ديا.

س: ولم لا تريد أن تستدعيه؟

ج: لأنه هو أيضاً غير سعيد.

س: هل تخشى مشاهدته؟ إن مشاهدته لا يمكن إلا أن تفيدك.

ج: ليس الآن، بل فيما بعد.

وبعد ذلك حضرت روح شقيقه الذي كان يشاركه آراءه، لكنه لم يمت منتحراً، وكانت روحه أكثر منه هدوءاً وخطه أكثر وضوحاً.

الروح: لعل صورة آلامنا تكون درساً مفيداً لكم وتغنمكم بوجود حياة أخرى يكفر فيها الإنسان عن خطاياہ وعن عدم إيمانه.

س: هل تتبادل النظر مع شقيقك الذي كان هنا؟

ج: بل يهرب مني.

س: بما أنك أكثر هدوءاً فهل تقدر أن تصف لنا آلامك بصورة

أكثر دقة؟

ج: ألا يتألم الواحد منكم في كرامته وكبريائه عندما يضطر إلى التسليم بأخطائه وهو على الأرض، وألا تتورز روحكم خشية المهانة أمام من يكشف لكم عن أخطاكم؟ حسناً فإذا تعتقدون يمكن أن تكون آلام الروح التي تأثرت خلال وجوده بأكمله على إقناع نفسها بعدم بقاء شيء بعدها، وبأن الحق في جانبها وإن كره الجميع؟ ثم ألا يلحقها بعد ذلك الحزن والتلاشي عندما تجد نفسها وجهاً لوجه إزاء الحقيقة الصارخة؟

فإذا أضيف إلى ذلك وخز الضمير لأنها تمكنت أثناء وقت طويل إلى هذا المدى من إنكار وجود إله لطيف ورحيم كهذا، فإن حالتها تصبح لا تطاق، كما يمر عليها الهدوء والراحة، بل أنها لن تمش على بعض الطمأنينة

إلا عندما يلحقها الغفران الإلهي ، أو ما نعبر عنه بمحبة الله تعالى . وما سبب ذلك إلا استيلاء الكبرياء على روحنا البائسة ، فإنها تحيطها برداء يكاد يهلكها ، فيلزمنا وقت كاف للخلاص من هذا الرداء بمساعدة من يصلح لأجلنا من إخواننا .

س : هل ترغب في الحديث عن إخوانك الأحياء أو الأموات ؟

ج : عن هؤلاء وهؤلاء .

س : عندما كنا نتحدث مع شقيقك قام أحد الموجودين هنا بالصلاة لأجله فهل أفادته الصلاة ؟

ج : ليست ضائعة . وحتى لو رفض المغفرة الآن فإنها ستفيده عندما يكون في حالة تسمح له بالاستفادة من هذا الدواء panacée المقدس (وهنا يقول المؤلف ما ملخصه أن اللفظ الذي استعملته الروح للتعبير عن الدواء وهو panacée كان بمثابة لارمة لفظية عرفت عن المتوفى خلال حياته الأرضية ، وقد لاحظ ذلك أحد أقاربه ، وأرسل إلى المؤلف خطاباً بهذا المعنى . وهذا اللفظ نادر وغير مأروف الاستعمال في التعبير عن معنى الدواء ، وهو حرفياً يشير إلى ما يصلح من الدواء في علاج جميع الأمراض^(١)).

(٥) انحاء مزدوج برافع الحب والروابط

بتاريخ ١٣ يونية سنة ١٨٩٢ نشرت إحدى الصحف القصة الآتية الآتية :

« كانت الأنسة بالمير Palmyre تشتغل عاملة للأزياء وتقيم مع والديها ، وكانت تمتاز بمظهر جذاب فضلاً عن خلقها المحبوب ، ولذا طلب إليها الكثيرون وقد فضلت من بينهم السيد ب ، الذي كانت تشمر نحوه بمأطفة قوية ، ولكنها تزولا على إرادة والديها اللذين كانت تحبهما قبلت الزواج من

(١) والله يقابل ما يثير عنه باللغة العربية باليسم .

من السيد د د ، لما بدا لهما من تقوق مركزه الاجتماعى على مركز منافسيه .

وكان د ب ، و د د ، مع ذلك صديقين حميمين يجتمعان كثيراً ، ولم يضعف الحب المتبادل بين د ب ، والأنسة بالمير التى أصبحت زوجة لصديقه د د ، بل ازداد الحب بينهما على مر الأيام بسبب العنف الذى حاول الحبيبان أن يقاوماه به . وقد تزوج د ب ، من جانبه بسيدة صغيرة على صفات رقيقة كثيرة محاولاً بذلك إطفاء نار حبه وباذلاً جهده كما يجب زوجته ، إلى أن تبين له أن هذه الطريقة قصرت أيضاً عن شفاؤه من هواه ، ومع ذلك ظل الحبيبان خلال أربعة أعوام دون أن يخونا واجباتهما مؤثرين على ذلك تحمل آلام يحمل عنها الوصف ، خصوصاً وأن د د ، الذى كان يحب صديقه حباً جماً كان يدهوه كثيراً إلى منزله ويرغبه على البقاء معه .

وذات يوم وقد جمعت المصادفة البحة بين الحبيبين تطارحا الوجدوا استقرار رأيهما على أن الخلاص من الحياة قد يكون هو العلاج الوحيد لما يقاسيانه من آلام الهوى ، واتفقا على الانتحار معاً ومجتمعين فى اليوم التالى ، حيث كان د د ، سيتنصيب جزءاً كبيراً من النهار . وبعد أن تما إعداد العدة حرراً خطاباً طويلاً ومؤثراً يبرران فيه السبب الذى جعلهما يؤثران الانتحار وهو رغبتهما فى عدم التفريط فى واجباتهما الزوجية ، وتوسلاً فى نهايته المغفرة ، وطلباً أن يدفنا فى قبر واحد .

وعندما عاد السيد د د ، إلى منزله وجد الحبيبين محتنقين بالغاز ، فاحترق رغبتهما وطلب ألا يفرق بينهما فى القبر ، ... هذا ما ورد بالصحيفة .

وقد اقترح بعضهم أن تكون هذه الحادثة موضوعاً للدراسة فى جمعية بأليس الروحية ، فأجابات الروح المرشدة بما يلى : : العاشقان المنتحران لا يمكنهما بعد الإجابة ، فإني أراهما وقد تملكهما الاضطراب والخوف من جو الأبدية . وستتبعهما النتائج الأدبية لما أقدمنا عليه خلال حياتهما متعاقبة

حيث ستبحث روحهما المنعزلتان إحداهما عن الأخرى . وسيعاقبان عقاباً مزدوجاً من القلق ومن الرغبة إلى أن يتم التكفير ، فيجمع بينهما لقاء دائم في ظل حب خالد .

وبعد ثمانية أيام ، أى في جلستكم المقبلة يمكنكم طلبهما ، وسيحضران . ولكن لن يشاهد أحدهما الآخر ، بل سيفصل بينهما ليل بهم وذلك لآمد طويل . . . وقد تحقق فعلاً الاتصال بروح السيدة ودار نقاش بينهما وبين بعض الحاضرين كالآتي : -

س : هل ترين حبيبك الذى انتحرت معه ؟

ج : لا أرى شيئاً ، ولا أرى حتى الأرواح التى تقيم معى فى المقر الذى أنا فيه ، فأى ليل هذا ! أى ليل ! وأى حجاب كثيف على وجهى !

س : أى إحساس شعرت به عندما استيقظت بعد موتك ؟

ج : إحساس غريب ، كنت أشعر ببرودة وبحرارة شديدة . فالبرودة تجري فى عروقي ، والحرارة تشتعل فى جيبى ، شئ عجيب وخليط لا يطاق ، فالتلج والتار معاً يبدوان قابضين على ، وخيل إلى أنى سأموت مرة ثانية .

س : هل تشعرين بألم جشائى ؟

ج : كل ألى هنا وهنا .

س : ماذا تقصدين بذلك ؟

ج : هنا فى رأسى وهنا فى قلبى .

س : هل تعتقدين أنك ستكونين دائماً فى هذه الحالة ؟

ج : نعم دائماً دائماً ! وإنى أسمع أحياناً ضحكات جهنمية ، وأصواتاً كريهة تزجر بهذه الكلمات « هكذا دائماً ! »

س : حسناً ولكن يمكننا أن نقرر لك بكل تأكيد بأن الحال لن تكون كذلك دائماً ، وأنت عند التوبة ستحصلين على المغفرة .

ج : ماذا قلتم ؟ فإنى لا أسمع .

س : أكرر لك أن آلامك تنتهى عندما يمكنك أن تتعجل التوبة ،
وسنساعدك بالصلاة .

ج : لأنى لم أسمع سوى كلمة واحدة وأصوات ضامنة وهذه الكلمة هى
العفو ، فهل كنتم تتحدثون عن العفو ؟ لا ريب أنكم كنتم تتحدثون عن
العفو إلى الروح التى يجوارى وهى لطفل بالئس يوح ويؤمل .
(هنا قالت سيدة من الجمعية إنها كانت تفصل لأجل هذه التعمية ،
ولا ريب أن هذه الصلاة هى التى شمرت بها لأنها كانت تطلب لها العفو
من الله) .

س : إنك تقولين إنك فى ظلام ، أفلا تريتنا ؟
ج : بمقدورى أن أستمع إلى بعض الكلمات التى تنطقون بها ، ولكنى
لا أرى إلا نقاباً أسود ترسم عليه أحياناً صورة رأس تيكى .
س : إذا كنت لا ترين حبيبك ، أفلا تشعرين به حاضراً بالقرب منك
لأنه هنا .

ج : اه لا تحدثونى عنه ، إذ ينبغي أن أنساه الآن ، إذا كنت أريد
أن تمحى من هذا النقاب الصورة التى أراها مرسومة عليه .
س : ما هى هذه الصورة ؟

ج : صورة رجل متالم ، قضيت على كيانه الأدبى على الأرض لأمد
طويل (تقصد زوجها) .

ثم يعلق آلان كاردك على هذه القصة قائلاً : —

« بقراءة هذه القصة قد يميل الإنسان بأدى ذى يده إلى أن يجد فى هذا
الاتحار ظروفاً مخفية ، بل قد ينظر إليه كمعمل بطولى إذ كان الدافع إليه
هو الإحساس بالواجب . ولكن يرى القارئ كيف أن الحكم كان غير
ذلك ، وكيف أن عقاب المذنبين طويل وخيف لأنهما لاذا بالموت هرباً
من الصراع . وفكرة عدم خيانة واجباتهما الزوجية كانت فكرة مشرقة

بغير ريب ، وستوضع موضع الاعتبار فيما بعد ، ولكن كان فضلها الحقيقى سيكون فى مقاومة النواية ، حين أثار أن يتصرف كالجندى المارب من الميدان فى لحظة الخطر ...

ومدة عقابها ليست مطلقة ، وستتوقف على الطريقة التى بها يتحملان تجاربهما المستقبلية ، وهو ما يمكن مساعدتهما فيه بالصلاة ، وسيكونان — ككل الأرواح المذبذبة الأخرى — هما الحكمان فى مصيرهما الخاص .
والأفضل ذلك الاعتقاد باللعنة الأبدية بغير أمل ولا نهاية للشتحرين ؟

المبحث الخامس

اتصالات بأرواح قند

هذه طائفة خامسة من الأرواح التى تم الاتصال بها فى نفس الجمعية .
وهى أرواح شقية لأنها أرواح قتلة ممن ماتوا على المقصلة . وفى الواقع لقد تباينت آراء الأرواح الراقية حول عقوبة الإعدام . فلهذه العقوبة أنصارها كما أن لها أعداءها حتى فى عالم الروح . ويضيف أعداؤها حجة جديدة لمعارضتها تصاف إلى الحجة القديمة التى يثيرها المعارضون لها ، وهى أن الإعدام كثير ما يحرر أرواحاً شريرة مرتبطة بالأرض بصورة ما earthbound ويلقى بها إلى خارج عالم المادة قبل تطورها المطلوب حيث تكون أكثر حرية ومقدرة على الإساءة ، ولو فى صورة مس روحى ، كما قد يحدث أحياناً . وهذا الاعتراض يصدق بطبيعة الحال على من أعدموا عن جدارة واستحقاق ، ولا يصدق على الأبرياء الذين قد يروحون ضحية خطأ القضاء ، أو على المجاهدين وأصحاب الرسالات الراقية الذين راحوا ضحايا الجمل والاستبداد من أمثال سقراط وجاليليو وجان دارك .

أما بالنسبة للأشقياء والأثمة الكبار فلا يزال لعقوبة الإعدام أنصارها وأعداؤها . فى رسالة نشرتها جريدة الفيجارو الفرنسية فى ١٥ من يناير سنة ١٩١٩ سئل روح الشاعر والأديب العظيم فيكتور هيجو Hugo . ٧ عن العقوبة

التي ترى توقيعها على المسئول عن نشوب الحرب العالمية الأولى بحيث تكون أشد إيلاماً وردعاً من عقوبة الموت ، فأجاب الروح : بل عقوبة الحياة ، وفيما يلي بعض هذه الاتصالات . : -

١ - ليمير Lemaire

حكم عليه بالإعدام من محكمة جنابات الإين L'Aisne ونفذ فيه في ١٨٥٧/١٢/٣١ وحضر في ١٨٥٨/١/٢٩ ثم قال : إني هنا .

س : ما شعورك لدى رؤيتنا ؟

ج : الحجل .

س : هل حافظت كل إدراكك حتى اللحظة الأخيرة ؟

ج : نعم .

س : وهل أدركت وجودك الجديد عقب تنفيذ الحكم مباشرة ؟

ج : غرني اضطراب كثيف لم أخرج منه بعد ، كما شعرت بألم هائل وخيل إلى أن قلبي تألم منه . ثم رأيت شيئاً لا أعرفه يتدحرج تحت قدم المقصلة ودما يسيل . وأصبح إلى أشد قوة .

س : وهل كان هذا الألم جثامياً مثل الألم الناجم من جرح كبير ، كبتير

عضو مثلاً ؟

ج : كلا بل تخيلوا تأنيب الضمير لأنه ألم معنوى عظيم .

س : متى بدأت في الإحساس بهذا الألم ؟

ج : بمجرد أن تحررت .

س : هل الروح أم الجسد هو الذي أحس بالألم المادى الناجم

عن التنفيذ ؟

ج : كان الألم المعنوى فيروحي ، وأما الجسد فقد أحس بالألم الجسدى .

مع أن الروح رغم انفصالها أحست به أيضاً .

س : هل شاهدت جسدك وهو مبتور الرأس ؟

ج : شاهدت شيئاً ليس له شكل محدد بذاتى كأنه لم ينفذنى ، ومع ذلك أحسست بذاتى كاملة وأنى أنا نفسى .

س : وما هو الأمر الذى تركه فىك هذا المنظر ؟

ج : أحسست بألمى رهيباً واستغرقت فيه .

س : هل من الصحيح أن الجسد يحيا لبضع لحظات بعد فصل الرأس وأن من يقتل يحتفظ بإدراكه ؟

ج : الروح تنسحب تدريجياً ، وبقدر ما تقيدها أواصر المادة بقدر ما تطول لحظة الانفصال .»

س : قيل إنه لوحظ أنه بدت على وجوه بعض من نفذ فيهم الإعدام تعابير الحزن وحركات معينة كما لو كانوا يريدون أن يتكلموا ، فهل ذلك نتيجة تقلص عصبي أم هو عمل إرادى ؟

ج : إرادى لأن الروح لا تكون قد انسلخت بعد .

س : ماذا كان إحساسك الأول عند ما دخلت فى وجودك الجديد ؟

ج : ألم لا يطلق ونوع من وخز الضمير كنت أجعل سببه .

س : هل اجتمعت بشركائك الذين أعدموا معك فى نفس الوقت ؟

ج : كان اجتماعنا للأسف تعذيباً مستمراً لنا ، فكل منا كان يستند إلى الآخر جريحته

س : هل ترى ضحاياك ؟

ج : أراهم وإنهم سعداء وتطاردنى نظراتهم كما أحس بها تنفذ فى أعماق نفسى وأحاول عبثاً الهرب منها .

س : وبماذا تشعر عند مرآم ؟

ج : خوياً وتأنيباً فى الضمير ، فقد قتت بريتهم يدي ، ومع ذلك فما زلت أمقتهم .

س : وبماذا يشعرون عند مرآك ؟

ج : بالإشفاق .

س : هل بهم حقداً ورغبة في الانتقام ؟
ج : كلا بل هم يطلبون لي المغفرة ، إنه ليس بمقدورك أن تصوروا :
مطلقاً أى تعذيب رهيب ينبغي أن يؤديه المرء نحو من يكرهه .

س : هل تأسف على حياتك الأرضية ؟
ج : لست أسفاً إلا على جرائمي ، ولو عاد الأمر بيدي من جديد لما
سقطت بعد الآن .

س : هل كان الميل إلى الشر طبيعة فيك أم دفعك إليه الوسط الذي
عشت فيه ؟

ج : كان الميل إلى الجريمة في طبيعتي إذ كنت روحاً سفلية وأردت أن
أرتفع بقية فتطلعت إلى أكثر مما تتحمل طاقتي ، حسبت نفسي قوياً
فاخترت محنة قاسية واستسلمت إلى غواية الشر .

س : هل كنت تترك حياة الإجرام لو أنك تلقيت مبادئ تعليمية
طيبة ؟

ج : نعم ولكنني اخترت الوضع الذي ولدت فيه .

س : هل كان بمقدورك أن تكون إنساناً صالحاً ؟

ج : بل إنساناً ضعيفاً وهاجراً عن الخير والشر معاً . ولئن كان بمقدوري
إصلاح طبيعتي الشريرة أثناء وجودي ، فإنه لم يكن بمقدوري السمو إلى حد
فعل الخير .

س : هل كنت تؤمن بالله أثناء حياتك ؟

ج : كلا .

س : ومع ذلك يقال إنك ندمت ساعة التنفيذ ؟

ج : بل أمنت بالله منتقم وخشيت عدالة . .

وهكذا يسترسل الحوار حتى نهايته . .

(ب) روح كانت ترتاد بلدة كاستلنوداري Castelnodary .

في منزل صغير بالقرب من قرية كاستلنوداري كانت تحدث ضوضاء

غريبة وظواهر جعلت الناس يعتقدون أن روحاً شريرة تسكن هذا المنزل . وكان السيد دد ، يريد أن يسكنه ولكنه توفي فجأة بعد بضع سنوات . ولما أراد ابنه أن يسكنه تلقى أثناء دخوله فيه صدمة قوية من يد مجبولة ، ولما كان حيثئذ وحيداً فلم يساوره شك في مصدرها الخفى وصمم نهائياً على مغادرة المنزل . وقد طلبت هذه الروح في جمعية باريس في سنة ١٨٥٩ فأحضرت . وأظهرت نفسها بحركات عنيفة بحيث يجز عن تهدئتها جميع ما بذل معها من جهود . وعندئذ طلب بعض أعضاء الجمعية ياناً من القديس لويس Saint Louis عن موضوعها فأجاب :

« إنها روح من أردأ نوع ، بل روح مارد حقيقى جعلناه يحضر لكننا لم نقدر على إكراهه على الكتابة رغم كل ما قلناه له .. إن للسكين حريره في الاختيار وهو يسىء استعمالها » .

س : وهل هذه الروح قابلة للتقدم ؟

ج : ولم لا ؟ أليس هو والآخرون جميعاً قابلين للتقدم ؟ لكن علينا أن نتوقع أن تلاقى صعباً . ومهما كانت درجة التواءه فإن مقابلة الشر بالخير ستنتهى بالتأثير فيه . فلنرجه أولاً ، ثم فلتطلبوه في بحر شهر حتى يمكنكم أن تحكموا على التغير الذى سيطرأ عليه .

وقد أعيد طلب الروح في نفس الدائرة الروحية فبنت أسلس قياداً ثم استسلمت وابتدأت في التوبة ، وأضح من البيانات التى تلقتها الدائرة أنها لشخص كان في سنة ١٦٠٨ يقطن نفس هذا المنزل ، وفيه اغتال شقيقه بأن طعنه بسكين أثناء نومه بدافع من الشك والغيرة اللذين سببتهما المنافسة بينهما في الحب ، كما اغتال فيه أيضاً السيدة التى تزوجها بعد بضع سنوات من اغتيال شقيقه . وأخيراً توفي في سنة ١٦٥٩ عن ثمانين عاماً دون أن يعاقب على جرائمه التى كانت تثير قليلاً من الانتباه في أوقات الفوضى هذه . ومنذ وفاته لم ينقطع عن عمل الشر ، وتسبب في ارتكاب كثير من الحوادث التى وقعت

في هذا المنزل . وقد شاهده وسيط الجلاء البصرى في الجلسة الأولى لحضوره وهو يز بعنف ذراع الوسيط في اللحظة التي أريد فيها دفعه إلى السكابة، وكان شكله خفياً ، كما كان يلبس قبصاً ملوثاً بالدماء ويحمل في يده خنجرأ .

س : إلى القديس لويس : هل تكرم بوصف نوع العذاب الذى تعانيه روح هذا الشخص ؟

ج : إنه عذاب قاس له فقد قضى عليه بالإقامة في هذا المسكن الذى اقترف فيه جرائمه دون أن يتمكن من توجيه فكره إلى شيء آخر سوى هذه الجرائم ، ففى أمام ناظريه دائماً . ويعتقد أنه محكوم عليه بهذا العذاب الأبدى ، كما يشعر بنفسه كما لو كان يعيش على الدوام في اللحظة التى ارتكب فيها جرمته ، وقد سلبت منه كل ذكرى غيرهما ، كما منع من الاتصال بأية روح أخرى . فطالما هو في الأرض لا يغادر هذا المنزل ، أما إذا كان في الفضاء فإنه يعيش منفرداً في ظلام .

س : وهل من وسيلة لإخراجه من هذا المنزل ؟ وما هى ؟

ج : إذا أردتم التخلص من مضايقات الأرواح التى تمثلها فإن ذلك متيسر بالصلاة لأجلها ، وهو ما يهمله الإنسان عادة مفضلاً إرهابها بعبارات الطرد تلهو هى كثيراً بالاستماع إليها .

س : ما قد معنى عليها قرنان من الزمان وهى على هذه الحالة ، فهل يبدو لها هذا الوقت طويلاً كما لو كانت تعيش على الأرض ؟

ج : إنه يبدو لها أكثر طولاً فليس النوم وجود بالنسبة لها .

س : قبل لنا أنه لا يوجد زمن بالنسبة للأرواح وإن قرناً بالنسبة لها هو عبارة عن نقطة في الأبدية ، أفليس هذا هو الوضع بالنسبة للجميع ؟

ج : كلا لأن هذا هو الوضع بالنسبة للأرواح التى وصلت إلى درجة

مرقعة جداً من الرق ، لكن الوقت يكون أحياناً للأرواح السفلى طويلاً جداً خصوصاً عندما تكون متألمة .

س : ومن أين أتت هذه الروح قبل تجسدها ؟

ج : كان لها وجود بين أشد الشعوب ممجية وتوحشاً ، وقبل ذلك حضرت من كوكب دون الأرض .

س : هذه الروح تعاقب بقسوة عن الجريمة التي ارتكبتها ، فلو كانت قد عاشت بين الشعوب الممجية ، وعمدت حينئذ بالضرورة إلى ارتكاب أفعال لا تقل قسوة عن هذه الأخيرة ، فهل كانت ستعاقب بنفس الطريقة ؟

ج : كان عقابها سيكون أخف لأنها يحكم جيلها كان فهمها سيكون أقل - قدراً لمدى أعمالها .

وبعد اتصالات متعددة مع هذا الشخص لاحظ المؤلف تقدماً محسوساً في حالته ، وما هي بعض أجوبته : -

س : لماذا لم تتمكن من الكتابة عندما استدعيناك لأول مرة ؟

ج : لم أكن أرغب في ذلك .

س : ولماذا ؟

ج : جهل وتوحش .

س : هل يمكنك أن تغادر منزل كاستلنودارى عندما تريد ؟

ج : نعم يمكنني ذلك لأنني استغدت من نصائحكم الطيبة .

س : هل أشعر بتخفيف ؟

ج : بدا لي الأمل .

س : في أي مظهر كنا سنراك لو أمكننا ذلك ؟

ج : كنتم سترونني بقميص وبلا خنجر .

س : وأين ذهب خنجرك ؟

ج : إني ألعنه ، وقد أعفاني الله من منظره .

س : هل إذا عاد السيد د ، إلى المنزل نلحق به سوءاً ؟

ج : كلا إني نائب .

س : ولو أراد تعذيبك مرة ثانية ؟

ج : لا تطلبوا مني هذا فقد لا أتمكن من السيطرة على نفسي ، لأن ذلك فوق مقدوري . . . فأنا لست سوى بائس .

س : هل ترى نهاية لآلامك ؟

ج : كلا وإن هذا أكثر بكثير مما استحق أن أهرقه ، ويكفي أني علبت .
يفصل تدخلكم أنها لن تستمر هكذا .

س : هل تفضل بوصف حالتك قبل أن تستدعيك للمرة الأولى ؟
وأنت تعلم أننا لا نفضل ذلك بدافع من حب الاستطلاع ، بل لعله يكون في مقدورنا أن نفعلك .

ج : ذكرت لكم أنه لم يكن لدى إدراك أي شيء في العالم سوى جرمي ، ولم يكن بمقدوري مغادرة المنزل الذي ارتكبتهما فيه إلا للتخليق في فضاء ليس فيه من حولي غير الوحدة والظلام . ولست بقادر أن أعطيكم فكرة عن ذلك ، ولم أكن أعلم عنه شيئاً ، بل عندما كنت أرتفع في الهواء كان من حولي السواد والفراغ ، ولا أعلم ماذا كان هذا . واليوم أشعر بتأنيب أكثر بكثير ولست مكرهاً على أن الأزم حتماً هذا المنزل . بل لقد صار لي أن أهم على الأرض وأن أستير عن طريق الملاحظة . ولكني أعرف مع ذلك جسامة أخطائي بصورة أشد عنفاً . فإذا كانت آلامي قد نقصت من ناحية فإنها قد زادت من ناحية أخرى بفعل تأنيب الضمير ، لكن لدى الأمل بالأقل .

س : وهل كنت تشمر أثناء عزلتك بأي تأنيب للضمير ؟

ج : كلا على الإطلاق ولذا تعذبت كثيراً ، وإنما عندما بدأت في

الشعور به تهبأت على غير علم منى الظروف التى أدت إلى حضورى ، وهى
التى أنا مدين لها بيده خلاصى فشكراً لكم يامن عطفتم على ونورتمونى .

ومما قاله المؤلف تعليقا على هذه الحالة :

« إنه نظراً لأن الغرض من حضور هذا الشق كان إقادته ، فلم يكن
حضوره مصادفة ، بل إن الأرواح الساهرة عليه ، عندما رأت أنه بدأ فى
إدراك جسامته جرائمه قدرت أن اللحظة قد حانت لتقديم مساعدة فعالة له،
ومن ثم هيات له الظروف المؤاتية للحضور ، وهو ما شهدنا حدوثه
عدة مرات .

وقد استفسرنا عما كان سيؤول إليه مصير هذه الروح لو أنها لم
تحضر ، وكذلك مصير الأرواح الأخرى المتألمة التى لا يمكن حضورها
أو تلك التى لا يفكر فيها أحد فأجيب على استفسارنا بأن الوسائل الإلهية
لإنجدة مخلوقاته لاتحصى . وما مناجاة الأرواح سوى وسيلة منها ، وهى
— يقين — ليست الوسيلة الوحيدة لذلك ، فإن الله تعالى لا يترك روحاً منها
على النسيان ، كما أن صلاة الجماعة لا بد وأن تؤثر فى الأرواح القابلة للتوبة .

وقد أراد الله أيضاً بهذه الطريقة إظهار التضامن الموجود بين جميع
كائنات الدنيا وإعطائها قانوناً طبيعياً كأساس لمبدأ الإخاء فيما بينها ، فضلاً
عن أنها فتحت سبيلاً جديداً لعمل البر تظهر منه الناحية النافعة بحق والجديفة
من عملية الاتصال بالأرواح التى حولها الجهل والخرافات عن المهدف الذى
رسمته لها العناية الإلهية . . فالأرواح المعذبة لم يكن ينقصها سوى المساعدة
فى أى عصر من العصور ، وإن كان الاتصال بها قد فتح لها باباً جديداً من
أبواب المعونة ، ولعل الأحياء أكثر استفادة من هذا الباب ، لأنه أتاح لهم
فرصاً جديدة لفعل الخير ، فى نفس الوقت الذى يدرسون فيه الحياة المستقبلية
على حقيقتها .

المبحث السادس

اتصالات بأرواح غريبة

هذه طائفة سادسة من الأرواح تميزها صفة خاصة وهي درجة واضحة من العناد الذى كان هو سبب شقاها هنا وهناك ، والعناد ابن الكبرياء التى هى مصدر رذائل كثيرة فى الإنسان . وقد اخترنا من الاتصالات التى تمت معها الناذج الآتية :

(١) دوبرميرى La Pommeray (العقاب بالضوء) : أثناء جلسة فى جمعية باريس - وقد كان الأعضاء يناقشون فى حالة الاضطراب التى تعقب الموت عادة - حضرت روح من تلقاء نفسها وبغير أن يرد ذكرها على لسان أحد ، وأعطت الرسالة الآتية التى لم تضع توقيعها عليها ، لكن عرف الحاضرون بغير عناء أنها من روح مجرم خطير كانت العدالة البشرية قد أقتضت منه حديثاً :

« ماذا تقولون عن الاضطراب ! وما هذا الكلام الباطل ؟ إنكم حاملون خيالون وتجهلون تماماً الأمور التى تدعون أنها تشغلكم ! كلا يا سادة إن الاضطراب ربما لا وجود له إلا فى أذهانكم . فقد مت بقدر ما يكون الموت جليلاً ، وأشاهد كل شئ واضحاً فى وحولى وفى كل مكان .. ما الحياة سوى مهزلة كئيبة . ومن ينسحب من فوق خشبة المسرح قبل نزول الستار هو عديم التفوق . والموت يكون فرعاً كما قد يكون عقاباً أو رغبة طبقاً لضعف أو لقوة من يهابونه أو يتحدونه أو يتلبسونه - ولكنه للجميع سخرية مرة - فالضوء يهرى عني ويحترق ذائق الشفافة كسهم حاد . إنهم عاقبون بظلمة السجن ، كما اعتقدوا أنهم سيعاقبون بظلمة القبر ، أو بنار جهنم . ولكن ها أنتم أيها السادة تحملون الظلام ، أما أنا فتريد المجتمع فأحوم

من فوقكم . أريد أن أبقى ، ولأن ذهني قوى فإنني أحقر ما يدور حولي
من تحذيرات . إنني أرى بوضوح ، وما هي الجريمة ! إنها كلمة . . الجريمة
توجد في كل مكان وعندما يرتكبها جماعة من الناس تكون عملاً جيئداً ،
أما إذا كان الفاعل لها فرداً فيهان من أجلها ، فأية سخافة هذه . لا أريد من
أحد أن يشكرني ولا أطلب شيئاً من أحد ، بل إنني أكتفي نفسي بنفسي ،
وسأعرف كيف أقاوم هذا الضوء الكريه .

الإمضاء . هذا الذي كان بالأمس رجلاً

١ — وقد كتب آلان كاردك تعليقاً على هذه الرسالة الفريدة يقول فيه :

« في الجلسة التالية عندما حللنا هذه الرسالة علينا من نفاق أسلوبها
صورة جديدة من صور العقاب التي تنتظر الأشرار . لحين يفرق البعض في
الظلمة أو العولة التامة ، إذ بالبعض الآخر يتحمل لمدى سنين طويلة آلام
ساعته الأخيرة ، أو يعتقد أنه ما يزال في هذا العالم . وأما هذا الشخص فإن
روحه تتمتع بكامل ملكاتها فيعلم جيداً أنه مات ، ولا يشكو شيئاً ولا يطلب
مساعدة من أحد ، بل لا يزال يتحدى القوانين الإلهية والبشرية ، فهل معنى
ذلك أنه يمتأى عن العقاب ١٩... كلا إنما هي العدالة الإلهية تتخذ طريقها في
صورتي ، فما قد يكون متعة البعض قد يصير عذاباً للبعض الآخر . والضوء
هو عذاب هذا الشخص الذي يكابد منه ويحمله يقول رغم كبريائه « إنني
أكتفي نفسي بنفسي وسأعرف كيف أقاوم هذا الضوء الكريه ، كما يقول
« والضوء يبهريني ويحترق ذاتي الشفافة كسهم حاد » .

٢ — كما أعطت روح لامنيه Lamennis^(١) تعليقاً تقتطف منه ما يلي :

« لديكم أنموذج رهيب من رسالة هذا الشقي العنيد وهو يتخبط عند
عدالة الله التي تطارده بعد عدالة البشر ، لحين كان بالأحرى أن يدفعه

(١) مفكر ديني فرنسي (١٧٨٢ — ١٨٥٤) ومن مؤلفاته « بحث في عدم الاكتراف
الدين » و « أقوال مؤمن » .

التكفير — أو بالأدق الألم المحتوم الذى يحيق به — إلى الإفادة منه والإحساس بالمعنى العميق لألامه ، إذ به يدفعه إلى التردد ويحث ذلك الآئين الذى سماه الإنجيل فى بلاغة شعرية « بصيرر الأسنان » ، وما هو سوى صورة نموذجية تبين التعذيب ينزل على الروح دون أن ترضخ له ، وتبين الألم وهى تفضل فى يدياته ، ولكنها تتمرّد عليه تتمرّداً عنيفاً إلى المدى الذى يحملها على رفض التسليم بحقيقة العقاب والثواب معاً .

« إن الإخطاء الجسيمة والنفوس البالغة الإجرام تبقى عادة — وفى كل الأحوال تقريباً — حتى فى عالم الروح . لكن هل نكون كما كنا رغم كل شيء ونبقى هكذا منتقلين أمام اللانهاية ؟ .. كلا إنما يقبض ذلك غشاوة الشخص الذى يتأمل النجوم على حساب أنها نقوش فى السقف ، كما كان يحسبها أهل الغال فى أيام الاسكندر .

« إن هناك خلقاً متطوراً ، ومن لا يرى فى العالم الآخر إلا ما يراه لديه يكون بائساً وتافهاً وراغباً فى مواصلة صراعه الدنيوى والجبرى وراء حبه الصغير ، وأقل ما يستحقه مثله هو النفاضة واحتقار الآخرين ودوام شخصيته الانانية الدليلة ، بل ووقوف التقدم لديه لكم من صلة خفية تربط — أيها الإنسان — بين خلود الذكر النقى الذى تخلفه على الأرض وبين الخلود الذى تحافظ عليه الأرواح بالفعل فى تجاربها المتتابعة » .

٣ — وكذلك أملت روح إراست^(١) Eraste البيان الآتى :

« سيان أن يلقى الإنسان فى الظلمة أم فى أمواج من الضوء ، أليست النتيجة واحدة ، فى هذه الحالة أو تلك لا يرى الشخص شيئاً مما يحيط به ، وقد يعتاد على الظلمة أسرع مما يعتاد على الضوء الكشيف الذى يغمره . فالروح التى اتصلت بكم فى الجلسة الأخيرة أجادت التعبير عن حقيقة حالها عند ما

(١) هو توماس ليبير إراست Thomas Liebere Eraste وكان من مفكرى القرن السادس عشر ،

قالت : أراه إنى سأتخلص تماماً من هذا الضوء الكريه ، إذ أنه فى الواقع ضوء غيف ورهيب على قدر ما يخترق الروح تماماً جاعلاً أدنى خبائاً أفكارها مرئية ومكتشفة . وعندما تجد الروح أنها أضحت سجينه منزل زجاجى كذلك الذى كان يطلبه سقراط ، فإن ذلك يكون من أفسى صور عقابها الروحى ، كما يكون أيضاً بمثابة درس لها ، لأن النور - والمفروض أن يكون جزاء العاقل وعزاءه - يصير قصاصاً مشيناً للشرير وللشقى ولقاتل والده الذى يصيح ذعراً من شخصيته الخاصة .

هـ فلتفهموا هذا يا أولادى . إن الألم والخوف ينبئ أن يأخذاً برقاب من كان يحول له أثناء حياته المشؤومة أن يتواطأ وأن يدبر أسوأ أنواع الشرور فى أعماق نفسه حين كان يختبئ كما يختبئ حيوان مفترس فى كهفه . وعندما يجد نفسه الآن مطروداً من ذلك الكهف الأمين ، فإن يختبئ من نظرات مواطنيه وتعقبهم له ؟ بعد إذ نزع عنه حجاب الكيف وصارت تنعكس على جبينه كل فكرة من أفكاره المتتابعة .

نعم فلهذا الآن ليس لهذا المجرم الأثيم من راحة ولا ملجأ ، لأن كل فكرة شريرة لديه - والله يعلم ما يغنى صدره منها - تخونه من الخارج والداخل كصدمه تيار كهربى قوى . إنه يريد الانسلاخ عن الناس ، لكن ضوء النهار الكريه يخترقه على الدوام ، إنه يريد الهرب بل يهرب بسرعة جنونية يائسة خلال فضاء لا يمكن قياسه ... ومع ذلك فالضوء فى كل مكان ... ودائماً تخترقه النظرات فيندفع من جديد سعيماً وراء الظلام ويبحث عن الليل . ولكن لم يعد الظلام والليل له شيئاً . إنه يستجير بالموت لمحوته ، لكن الموت أصبح لفظاً بلا معنى ، فيهرب المسكين باستمرار سائراً نحو الجنون الروحى حيث يصارع نفسه كيما يتخلص منها ، فهذا هو القانون الاسمى لها . بعد الأرض : أن يصبح المجرم جلاد نفسه الذى لا يرحم !

وإلى متى تدوم هذه الحال ؟ ، إلى الساعة التى تنهار فيها إرادته فى النهاية

حيث تمنحني تحت وطأة وخز الضمير ، وحينما تخرج بيته الشائعة أمام ضحاياها بعد صفحهم عنه ، وكذلك أمام أرواح العدالة ، فلا حظوا المنطق الأسنى للقوانين الأبدية . وفي هذا النطاق أيضاً ستتم هذه الروح ما كتبت في رسالتها المتكبرة الواضحة القوة والمليئة للأسف بذاتها ، والتي أهدتها لكم يوم الجمعة مساء عند ما تخلصت بعمل من أعمال إرادتها الخاصة .

٦ - وبعدئذ قامت روح جان رينو Jean Reynaud ^(١) بكتابة ما يلي :

« إن العدالة البشرية لا تراعى فردية العقوبات التي تطبقها بل تقيس الجريمة على نفسها ، وتضرب بغير تفرق بين من ارتكبوها . فذات العقوبة تنال الفاعل بغير ما يميز من ناحية الجنس أو درجة الثقافة ، أما العدالة الإلهية فتنتهج سبيلاً آخر ، لأن عقوباتها تتناسب مع درجة تقدم الأرواح التي تؤخذ بها بغير أن ترتب على المساواة بين الأفعال المساواة بين الفاعلين . فقد يميز بين اثنين ارتكبا نفس الفعل مدى تجارب كل منهما . فأحدهما قد يكون غارقاً في بلادة ذهنية كبلادة الجماعات البدائية الأولى ، حين يكون الآخر قد تجاوز هذه المرحلة وصار لديه من التمييز ما يعنى روحه من التخط ، فيلنثذ يكون عقابه بواسطة حدة نور الروح الذي يخترق ذكاه الأرضى ، ويمجسه يشعير بمضايقة كمضايقة الجرح إذا ما لم .

إن الكائنات غير المتجسدة - التي يطاردها التصور المادى لجراتها - تتحمل صدمة بدنية كصدمة الكهرباء كما تتألم بحواسها . أما من تحررت روحهم من المادة فيعانون ألماً أقسى من ذلك بكثير ، حتى يحمر هذا الألم بلطفاته المرة ذكرى الحوادث غير تارك للنفس سوى الإلمام بأسبابها . فالإنسان رغم أفعاله الإجرامية يمكن أن يكون حائزاً لرقى داخلى بحيث أنه - وإن كانت تدفعه عواطفه إلى التصرف بجماعة ، إلا أن ملكاته الرقيقة قد

(١) سياسى فرانسى عاش من سنة ١٨٠٦ - ١٨٦٣ وبعد من مفكرى مصره ، ومن كتبه « الأرض والسماء » La Terre Et Le Ciel .

ترفعه إلى ما فوق المستوى الكثيف لأجواء الطبقات السفلى . لذا كانت
المفارقات كثيرة في عصور المادية وفي فترات الانتقال نتيجة لانعدام التعادل
أو التوازن بين التقدم الخلقى والتقدم العقلى .

فالنسوة الذى يعذب الروح الأئمة هو إذا بمثابة الشعاع الذى يضر
تراجع كبرياتها خلصة ، كاشفاً لها عن قفاهة ذاتها العديمة التناسق . وهذه
هى أولى أعراض الاحتضار الروحى التى تبشر بالتحلل العناصر العقلية
والمادية المكونة للازدواج النفسى الأول، وذوبانها ، ثم باندماج هذه العناصر
التي ينبغى أن تتلاشى بعدئذ فى الوحدة العظمى للكان بعد تمامه .

هـ - وبعدئذ عاد آلان كاردك يقول « هذه هى الرسائل التى حصلنا
عليها فى وقت واحد ، وهى يكمل بعضها البعض الآخر ، وتوضح المقاب فى
مظهر فلسفى ومنطوق إلى أبعد الحدود . ومن المحتمل أن هذه الأرواح
- وقد أرادت معالجة الموضوع بناء على نموذج - هى التى هيات لهذا
الغرض الاتصال الذى حدث تلقائياً من روح ذلك المجرم .

وللبقارنة فقط أعطى صورة لجحيم كاي راما واعطى فى بلدة مونتري
سير مير Montreuil Sur Mer فى موعظة له نشرت فى « المجلة الروحية »
فى عدد يولييه سنة ١٨٦٤ « إن نار جهنم أقوى ملايين المرات من نار الأرض
ولو تمكن أحد الأجساد التى تحترق فيها من الإفلات قبل تمام احتراقه ،
والهرب إلى كوكبنا فإنه يحيله خراباً من أقصاه إلى أقصاه ! إن جهنم عبارة
عن كهف واسع ومظلم مزود بمسامير رفيعة وخناجر مسنونة وأمواس حادة .
حيث تهوى فيها أرواح من تحل عليهم اللعنة . »

(ب) أنجيل Angelo - حياة لنو وبطلان . تقدمت روح من تلقاء
نفسها إلى الوسيط تحت اسم أنجيل .

س : هل تتدمن على أخطائك ؟

ج : كلا .

س : ولم تتقدمين نحوي ؟

ج : کیا آحاول .

س : ألسنت سعيدة إذا ؟

ج : كلا .

س : وهل تتألمين ؟

ج : كلا .

س : وماذا ينقصك إذا ؟

ج : السلام (بعض الأرواح لا تعتبر آلاماً إلا ما يذكرونها بآلامها الجسدية ، وذلك رغم تسليمها بأن حالتها المعنوية ليست على ما يرام) .

س : وكيف ينقصك السلام في الحياة الروحية ؟

ج : من الندم على الماضي .

س : لكن الندم على الماضي تأنيب فهل تشعرين بالتوبة ؟

ج : كلا بل بدافع الخوف من المستقبل .

س : وممّ تخافين ؟

ج : من المجهول .

س : هل بمقدورك أن تصفي لي حياتك الأخيرة ؟ فلعل ذلك يساعدني على تنويرك .

ج : لم تكن شيئاً .

س : في أية حالة اجتماعية كنت ؟

ج : في حالة متوسطة .

س : هل تزوجت ؟

ج : كنت زوجة وأما ؟

س : فهل أتممت بنشاط واجبات هذا المركز المزدوج ؟

ج : كلا بل أضلعت زوجي وأولادي .

س : وكيف أمضيت أيامك ؟

ج : في اللهب عندما كنت آنسة ، وفي العنجر عندما كنت سيدة شابة .

س : وماذا كانت مشاغلك ؟

ج : لا شيء .

س : ومن كان يعنى بمنزلك ؟

ج : الخادمة .

س : أليس انعدام الجدوى منك على الأرض يجيب عن سبب أسفك وعذافك ؟

ج : لعلك محق .

س : لا يكتفى التسليم بذلك ، بل ينبغي لتصحيح حيائك غير المنتجة أن تساعد الأرواح الآئمة التي تتألم من حولنا .

ج : وكيف ذلك ؟

س : بأن تساعدني على التقدم بإرشادك وصلاتك .

ج : كلا .

س : ولماذا ؟

ج : من التعب .

تم أملت الروح المرشدة للوسيط وكانت تحمل اسم مونو Monod شرحاً لحالتها جاء فيه : « كانت أنجيل Angéle حاضرة عن الابتكار وحياتها بلا جدوى لها أولغيرها . فكانت لا تحب سوى اللهب ، ولا يجد في الدرس أو في إتمام واجباتها الماثلية أو الاجتماعية إشباعاً لمطالب قلبها ، وذلك مع أن هذه المطالب هي التي يمكنها دون سواها أن تمنحها بهجة الحياة لأنها عامة على كل العمر . أما هي فلم تستخدم سنى حياتها إلا في متع رخيصة ، وعندما حان وقت الواجبات الجديدة أحسّت بفرغ الدنيا من حولها لأنها هي التي وضعت هذا

الفراغ في قلبها . وكما كانت بلا ردائل خطيرة كانت كذلك بلا فضائل . فسببت تماساً لزوجها ، وأضاعت مستقبل أولادها وهدمت سعادتهم بضموعها وبعدم اكترائها ، بل ذرفت قلوبهم وحكمهم على الأمور . أولاً بأن كانت لهم القدوة ، وثانياً بأن تركتهم لعناية الخدم الذين لم تكلف نفسها حتى عنه حسن اختيارهم .

كانت حياتها عديمة الجدوى للخير ، وفي ذلك إثماً لأن إهمال الخير يولد الشر ، فلتفهموا ذلك جميعاً : أنه لا يكفي مجرد الامتناع عن الأخطاء ، بل ينبغي أيضاً عمل الفضائل .. فالشر مقابل للخير ومن يريد تقاذه عليه أن يسلك السبيل المضاد وإلا أضحت حياته عبثاً وأعماله ميتة ، ولها الألب ليس إله اموات بل إله أحياء ...

اعملوا واعملوا بلا توقف وأتمموا واجباتكم بغير استثناء ، أتموها بحماسة وشجاعة وإصرار لأن إيمانكم سيقويكم . ومن يؤد بضمير يفظ أكثر الأعمال جحوداً لأسمى مائة مرة في عين العلي عن يفرض ذلك على الآخرين ولا يقوم به . فكل هذه درجات سلم للوصول إلى السماء فلا تحطموها تحت أقدامكم ، وقدموا أنكم محوطون بأصدقاء يمدون إليكم أيديهم ويساعدون من يستمدون قوتهم من الله ..

(ج) ملكة اور La Reine Oude

(ملكة هندية سابقة توفيت في فرنسا في سنة ١٨٥٨ ودفنت بها) .

س : بماذا شغرت عندما غادرت حياتك الأرضية ؟

ج : لا أعلم وإن كنت أشعر باضطراب .

س : هل انت سعيدة ؟

ج : إنى أسفة على الحياة ... لا أعلم ... لكنني أشعر ألماً قوياً كانت

ستعطيني منه الحياة (الأرضية) . . كم كنت أريد أن ينهض جسدي من قبره .

س : هل تأسفين لأنك لم تدفني في بلادك ؟

ج : نعم فأرض الهند كانت ستكون أكثر رفقا بجسدي .

س : ماذا كان شعورك نحو مراسم التكريم الجنازية التي عملت لجثائك ؟
ج : كانت غير كافية ، فقد كنت ملكة ولم يركع الجميع أمامي ، ولا أريد أن تغلبوا ما أنا عليه وإنما اهلوا جيداً أنى كنت ملكة !

س : إننا مع احترامنا لمقامك نرجوكم التفضل بالإجابة وذلك لتعليمنا ،
فهل تعتقد أن ابنك سيسترد يوماً ملك والده ؟

ج : نعم إن دى هو الذى سيسود وهو أهل لذلك .

س : وهل تعلقين على عودة ابنك للملك نفس الأهمية التي كنت تعلقينها
على ذلك أثناء حياته (الأرضية) ؟

ج : إن دى لا يمكن أن يحتلط بهم الغوغاء .

س : لم يمكن قيد اسم المكان الذى ولدت فيه في شهادة وفاتك فهل
يمكنك ذكره لنا الآن ؟

ج : إنى ولدت من أهرق دم في الهند وقد ولدت في دلى .

س : يا من عشت في مظاهر الترف وكانت تحوطك أسباب التكريم
ماذا ترين في ذلك الآن ؟

ج : ذلك ما كان ينبغي نحوى .

س : هل يعطيك المقام الذى كنت تحتلينه على الأرض الحق في مقام
أعلى في العالم الذى أنت فيه الآن ؟

ج : إننى ملكة دائماً فلترسلوا عبيداً لخدمتى ... إنى لا أعلم لماذا يبنو
عليهم الآن عدم الاكتراث بي ، ومع ذلك فأنا دائماً أنا ...

وهكذا دار الحوار بين الموجودين وبين هذه الروح التي ما تزال تتصور
أنها من طبيعة أخرى غير طبيعة البشر إلى أن قالت لهم « لو تمكنت من عدم
الحضور لما حضرت لأنكم تعاملوني بما هو دون القدر الواجب من الاحترام .
فقال القديس لويس لهم « اتركوا هذه الهائمة المسكينة مترفة في بها في غباوتها ،
ولتسكن نموذجاً تدركون منه كم تقاسى الروح من كبريائها » .

ثم كتب آلان كاردك تعليقاً على هذا الحوار : « باستدعاء هذه المظيمة

المنهارة لم تكن تتوقع أجوبة ذات عمق بالنظر إلى نوع تعليم سيدات هذه البلاد. لكننا كنا نتوقع أن نقابل لديها بالأقل شعوراً أصديقاً عن الواقع. وفكرة أصح عن ثقافة مطامع وجاه عالمنا هذا. لكنها بعيدة عن ذلك ، وما تزال جميع الأفكار الأرضية عنقضة لديها بكل قوتها ! إنه شعور الكبرياء لم يفقد شيئاً من تفضيله لها وهو يجعلها تقاوم ضعفها ، كما يفرض عليها أن تعاني كثيراً من صجوها . .

(٥) اكزيميه Xumène . بوردو سنة ١٨٦٢ .

تقدمت روح بهذا الاسم إلى الوسيطة التي كانت قد اعتادت هذا الصنف من الظواهر ، لأن مهمتها كانت فيما يبدو مساعدة الأرواح السفلى التي قد يأتي بها إليها مرشدوها الروحي لتحقيق غرض مردوج هو تعليم الوسيطة ، وفي نفس الوقت تقدم هذه الأرواح .

س : من أنت وهل هذا الاسم لرجل أم لسيدة ؟

ج : رجل بالأس على قدر ما يكون البؤس ...

س : ألا تدخل الأتانية في عدد ما قد يؤهلك من أسباب ؟

ج : ربما .

س : إذا كنت ترغب في المعونة فابدأ بنبد ميولك الرديئة .

ج : لا تشغل نفسك بذلك فإنه لا يخصك وابدأ بالصلاة لأجل كل

للآخرين وسنرى فيما بعد .

س : لكن الصلاة ضعيفة الأثر ما لم تساعدني بالتوبة .

ج : إذا كنت ستعتمد إلى الكلام بدلا من الصلاة فلن تفيدني في تقدمي .

س : وهل تريد إذا أن تتقدم ؟

ج : ربما ... لا أعلم ... لكن لنر ما إذا كانت الصلاة تخفف من

الآلام ، وهذا هو الأمر الهام .

س : فلنتعاون بزم ثابت للحصول على إزاحة بعضها ؟

ج : هيا دائماً .

س : (بعد صلاة من الوسيلة) هل أنت راض ؟

ج : ليس كما كنت أريد .

س : إن الدواء لا يمكن أن يشفى مرضاً عضالاً عند تعاطيه لأول مرة !

ج : من الممكن ذلك .

س : هل ترغب في العودة إلينا ؟

ج : نعم إذا ناديتنى ...

الروح المرشدة للوسيلة : « ستعانين يا ابنتي من هذه الروح العنيدة . لكن ما من فضل هناك في إنقاذ أولئك الذين لم يقودوا أنفسهم إلى التهلكة فشجاعة وجلداً ، وستصلين إلى هدفك . لا يوجد أئمة — حتى إلى هذا المدى — إلا ويمكن هدايتهم بالإقناع وبالقدوة الحسنة ، لأن أشد الأرواح التواء تنتهي مع طول الوقت بإصلاح نفسها بنفسها . وحتى إذا لم نفلح في أن نصل بها بفترة إلى طيب الأحاسيس ، وهو ما يكون في المعتاد أمراً مستحيلاً ، فإن ما نبذله من جهد ليس ضائعاً . كما أن ما نلقى به إليها من أفكار لا بد وأن يهزها ويجعلها تفكر رغم أنها ، لأن هذه الأفكار تكون بمثابة بذور طيبة ستعطي ثمرها إن آجلاً أو عاجلاً ، ولا يحطمن المرء صخرة بأول ضربة من معوله .

« وهذا الذي أقوم لك يا ابنتي يصدق على المتجسدين أيضاً . ولذا يمكنك أن تضحى لماذا لا تخلق الروحية حتى لدى أشد الناس اقتناعاً بها أشخاصاً كاملين على الفور . بل إن الاقتناع بها هو مجرد خطوة أولى يعقبها الإيمان . ثم يأتي دور التحول . ومع ذلك فإن الكثيرين يلزمهم أن يأتوا كيما يندمجوا في عالم الروح أولاً ، .

وقال المؤلف تعليقاً : « لا يوجد بين العنيدين سوى أرواح ملتوية وشريرة . ومع ذلك فإن هناك أرواحاً أخرى كثيرة العدد تبقى متأخرة رغم أنها لا تعمل شراً بدافع من كبرياتها أو هدم أكثراتها أو بلادتها . وهي

ليست أقل شفاء من سابقتها ، بل يزيد في هذا العقاء لديها أنها لا تجد تعويضاً لها عن خولها في ملذات كلذات هذه الدنيا ، كما أن احتمالات المستقبل غير المحدودة تجعل حالتها لا تطاق . وذلك يعني أن تكون لديها القدرة والإرادة على الخروج من هذه الحالة . ومن هذا الصنف الأرواح التي تلتجع أثناء تجسدها على الأرض حياة غاملة بلا جدوى لها أو لغيرها ، وقد يعمد أصحابها إلى الانتحار بدون أسباب جدية . وتكون إعادة هذه الأرواح إلى طريق الخير أكثر مشقة في المعتاد من إعادة الأرواح الصريحة في الشر ، لأن هذه الأخيرة لا يعوزها النشاط فإذا ما أضحى أمامها السبيل اندفعت في طريق الخير بنفس النشاط الذي كان يدفعها في طريق الشر

المبحث السابع

انصافاً بأرواح كُفرت عن سيئاتها في الأرض

(١) مع ماسيل Maroel (الطفل رقم ٤)

في ملجأ من ملاجئ الأرياف كان يوجد ضي بين الثامنة والعاشرة من عمره تقريباً ، في حالة يصعب وصفها ، ولم يكن يعرف فيه إلا بأنه « رقم ٤ » ، إذ كان مشوهاً تشوهاً تاماً إما بطبيعته وإما بسبب أمراضه . وكانت ساقاه ملتويتين حتى كادتا أن تلامسا رقبته ، وكان من النحافة على درجة يبدو معها جلده تحت رحمة عظامه ، فكانت آلامه رهيبية . . . وظل على هذه الحال لمدة أربع سنوات .

ومع ذلك كان ذكاؤه ملحوظاً بالنسبة لسنه ، وكان على درجة رائعة من الحنان والصبر والاستسلام للقادر ، وكانت روحه نبيلة ، فما أكثر ما عبر عن عدم رغبته في الآئين ، حتى لا يخلق راحة باقي المرضى الذين كانوا إلى جواره . . . فمن أين استمد مشاعره النبيلة هذه ؟ إن ذلك لا يمكن أن يكون في الوسط الذي تربي فيه ، ولا في السن التي بدأ ين فيها ، كما لم يكن بمقدوره أن يبني أي أمر ، فكانت هذه الصفات النبيلة إذاً فطرية فيه ، ولكن لماذا

نفسى الله عليه بأن يحيا حياة تميمية وألمية إلى هذا المدى ، إذا ما اقترضنا أنه تعالى قد خلق هذه الروح في نفس الوقت مع هذا الجسد ، الذى كان أداة لآلام رهيبه كنهه ؟

إما ينبغي أن ننكر رحمة الله ، ولما ينبغي أن نفترض وجود سبب قديم لذلك وهو الوجود السابق للروح على الجسد ، وتعدد حيوات الإنسان . وأخيراً مات الصبي وكانت أفكاره الأخيرة متجهة إلى الله وإلى الطبيب البار الذى كان يعطف عليه . وبعد معنى وقت على وقاته طلبناه في جمعية باريس الروحية ، حيث أعطى في سنة ١٨٦٣ الرسالة الآتية :

« لقد استدعيتنى ، ولقد جئت كما اسمعكم صوتي في هذا المكان لعله يمس كل القلوب ، ولعل صداه يصل إلى كل متألم في وحدته كيما يذكره بأن احتضار الأرض يمهّد الطريق لمنح السماء ، وأن الألم ليس إلا القشرة المرة لفاكهة حلوة تمنح أكلها الشجاعة والترفع . إن صوتي سيقول لهم إنه على الحصىرة التي تستلق عليها النعاسة يوجد مبعوثون من الله رسالتهم أن يعلموا الإنسانية أنه ليس هناك ألم يسجز الإنسان عن تحمله بمعونة الله القادر على كل شيء ، وكذلك بمعونة الأرواح الراقية . وسيقول لهم أيضاً أن يستمعوا إلى الآفات عند ما تختلط بالصلاة ، وأن يفهموا ما فيها من تناسق متعبد ، مختلف تماماً عن عبارات الآئين الأثمة المختلطة بالتجديف على الله .

« لقد تفضلت روح من أرواحكم الراقية — وهي روح مبعوث عظيم للروحية — أن تترك لي مكانها هنا هذه الليلة^(١) . ولذا فن واجب بدوري أن أقول لكم كلمات قليلة عن تقدم فقهكم الروحي . فإنه ينبغي أن يساعد في أداء رسالتهم أولئك الذين يتجسدون بينكم كي يتعلموا كيف يتألمون .

(١) يقول المؤلف إنها روح سانت أوغستين St. Augustin وهي الروح المزعومة التي كان يعظمها الأبطال أحياناً من طريقتها بالأرواح الخبيثة .
(م ٢١ — الإنسان وروح : ج ٢)

فالروحية مستصح بمثابة علامة الطريق للتألمين الذين سيوجدون فيها المثال .
وسيسمعون منها الصوت ، وعندئذ ستتحول أنات الألم إلى صرخات للبهجة
وللى دموع للفرح .

من : إنه يبدو بما ذكرته الآن أن آلامك لم تكن بالمرة تكفيراً عن
أخطاء سابقة ؟

ج : لم تكن تكفيراً مباشراً ، ولكن كونوا متأكدين من أن لكل ألم
سببه العادل . إن ذلك الذى عرفتموه تعيماً إلى هذا المدى كان فيما مضى
جميلاً وهظيماً وغنياً ، وكان له من يتعلقه ويتودد إليه ويثني عليه ، وكنت
أغر لذلك وأنكبر . كنت فيما مضى آنماً تماماً ، حتى لقد أنكرت الله
وأسأت إلى القريب ، ولكني كتفرت عن كل ذلك بقسوة ، أولاً فى عالم
الأرواح ، ثم على الأرض . وما تحمته من آلام أثناء سنين قليلة لحسب
فى هذا الوجود القصير الأخير تحملت مثله خلال حياة كاملة سابقة حتى
بلغت من العمر أرفله . وعن طريق الندم عرفت سبيل مغفرة الله الذى
تفضل فعهد إلى مهمات كثيرة تعرفن الأخيرة منها . ولقد توسلت إليه
كما أتم تطهيرى .

فوداعاً أيها الأصدقاء ، وشأهوا إليكم أحياناً ، ومبتهى هى أن أهرى
لا أن أعلّم ، ولكن يوجد هنا كثيرون من ذوى الجراح الدفينة يصرم
حضورى .

مارسيل

بياه من الروح المرشدة للربط

أيها الكائن الصغير المتألم الرقيق الجريح المشوه : كما من أنات سمعت
منه فى ملجأ التعاسة ذلك والدموع ! ورغم عمره الصغير كم كان مستسلماً ،
وكم كانت روحه واعية للهدف من آلامه منذ ذلك الحين ! فكان شاهراً
تماماً أنه كان ينتظره بعد القهر الثواب عن هذه الأنات المكبوتة ! رغم صلى

أيضاً لأولئك الذين لم تكن لهم الشجاعة مثله كي يتحملوا الآلامهم ،
وخصوصاً لأولئك الذين كانوا يجدفون على السماء ، بدلاً من أن يتوجهوا
إليها بصلاتهم .

وإن كان الاحتضار طويلاً فإن ساعة الموت لم تكن خفيفة على الإطلاق ،
ولاريب أن الأعضاء المتشنجة كانت تتلوى ، وكان يبدو للحاضرين كما لو كان
الجسد نائراً عند الموت ، وعند قانون اللحم الذي يرغب في البقاء رغم كل
اعتبار . ولكن ملاكاً كان يطوف عندئذ فوق فراش المحتضر ، فأخذ
يشق قلبه ، ثم حمل على جناحيه الأيمن هذه الروح الجميلة التي أفلتت من
إسار الجسد المشوه قائلة هذه الكلمات : ليكن لك الحمد يا إلهي ! وعندما
صعدت هذه الروح نحو بارئها القدير صرخت هائلة : هاأنذا أيها السيد ، لقد
كلفتني بمهمة تعليم الأمم الآخرين ، فهل تحملى التجربة مجددة ؟^(١)

والآن لقد استردت روح الفتى البائس إمكانياتها ، وهي تتلقى في الفضاء ،
متنقلة بين العنيف والصغير قائلة للجميع : أءلا وشجاعة . وبعد أن تخلّصت
من كل مادة ومن كل دنس هامى بالقرب منكم تتحدث إليكم ، لا بصوتها
المتألم البائس ، بل بمباراتها القوية قائلة لكم : إن أولئك الذين نظروا إلى
قيد شاهدهوا في الطفل الذي لم يكن يئن ، فاستمدوا منه الهدوء لأنهم
والسكينة لقلوبهم في ثقة عذبة بالله ، وهذا هو هدف معبري القصير على
الأرض .

سانت أوغسطين

(ب) مع السيدة الفقيرة جوليين ماري

في مركريدي فيلات Villate بلدية اللوار الأدنى Loire-Inferieure

(١) أجل أن الصورة الرائعة التي رسمتها الروح المرشدة للحنطة المثلل هذا الفتى مسورة
ومزينة برمها للأبالة والوضوح حسب اللا محل لإعطائها معنى حرفياً كما يحاول الكثيرون عند
تفسير بعض النصوص .

كانت توجد سيدة عجوز عاجزة تدعى جوليين مارى تعيش على الإحسان العام . وفى يوم سقطت فى مستنقع ماء فأخرجها منه أحد الأشخاص ويدعى م . ا ، وكان معتاداً على الإحسان إليها . وبعد نقلها إلى منزلها بفترة قصيرة قبل إنها توفيت من جراء الحادثة ، وكان الاعتقاد السائد أنها قد تمعدت الانتحار ، وفى يوم وفاتها شعر الشخص الذى أنقذها - وقد كان روحياً ووسيطاً - بوجود شبح بالقرب منه يحاول أن يشعره بوجوده ، ولم يكن قد علم بعد بأنها قد أسلمت الروح ، فلما علم بذلك اعتقد أنها ربما تكون قد جاءت لزيارته .

وبناء على رغبة هذا الصديق ، وقد كان عضواً فى الجمعية الروحية بباريس قام بطلبها بهدف مساعدتها ، ولكنه ابتداء طلب مشورة أرواحه المرشدة التى تلقى منها الجواب الآتى :

« يمكنك استدعاؤها ، وذلك سيسرها رغم أن الخدمة التى تفكر فى إسدائها إليها لن تفيدها ، لأنها سعيدة ووفية تماماً لمن عطفوا عليها ، وأنت واحد من أصدقائها العليين وهى لا تفادرك أبداً وتحاول الحديث إليك على خير علم منك ، فكل خدمة يؤدى عنها ثوابها إن عاجلاً أو آجلاً إن لم يكن بواسطة المدين بهذه الخدمة فبواسطة من قد يجمعهم أمره ، سواء قبل موته أم بعد الموت . فإذا لم يكن لدى الروح وقت كاف لتعرف أمرها ، فإن أرواحاً أخرى تعبر نيابة عنها عن كل امتنانها ، وهذا هو ما يفسر ما شعرت أنت به فى يوم وفاتها . والآن هى التى تساعدك فى الخير الذى تريد إسداؤه »

ثم تلقى من الروح رسالة مطولة كان من ضمن ما ورد فيها : « إنك أحسبت صنفاً إذ لم تحترم المساكين ، فإن صوت المتألم الذى تحمل راضياً بؤس هذه الدنيا مسموع دائماً ، وكل خدمة تؤدى تتلقى ثوابها دائماً كما ترى . والآن فلا ذكر لك كلمة عنى تؤيد لك ما سبق أن ذكره . »

وإن الروحية تفسر لك لهجتي كروح ، ولست بحاجة للدخول في تفاصيل ما في هذا الشأن ، كما أعتقد أنه من غير المجدى أن أشركك في وجودى السابق ، فإن الوجود الذى عرفتنى فيه على هذه الأرض لا بد أن يجعلك تعرف وتقدر حالات وجودى الأخرى التى لم تكن دائماً فوق المأخذ ، والتى وهبتنى (فى هذه المرة) لحياة البؤس والمهانة والمعجز عن العمل ، والتسول طيلة حياتى . ولم أدخر شيئاً لأيام شيوخى لأن مدخراتى كانت مقصورة على مائة فرنك احتفظت بها اليوم الذى تعجز فيه ساقاى عن حمل . وعندما قدر الله أن تجري وتكفيرى كانا كافيين وضع حداً لها وانترضى بغير آلام من الحياة الأرضية ، فأنا لم أنصر البتة كما اعتقدتم فى مبدأ الأمر ، بل مت بالسكته على شاطئ المستنقع عندما كنت أنجه بصلاتى الأخيرة نحو الله فأعجز جسدى إلى الماء بسبب انحدر الأرض ، ولذا عثرتم على فى الماء .

لم أنألم ، وإنى سعيدة لأنى تمكنت من إيجاز معنى راضية وبغير عقبات ، فكنت مفيدة فى حدود قدرتى ووسائلى ، وتمشيت أن الحق ضرراً لإنسان ، والآن أتاب على ذلك وأشكر الله السيد السماوى الذى يخفف عنا مرارة التجارب عندما يجعلنا نلبي أثناء الحياة حالات وجودنا السابقة ، واعدماً على الطريق نفوساً خيرة كما تساعدنا فى تحمل أفعال أخطائنا .

فأذكر ذلك أنت أيضاً ، وستتاب مثلى ، وأشكرك لصلاتك الطيبة والخدمة التى أدتها لى ، فلن أنساها أبداً ، وسنلتقى يوماً ، وستشرح لك أشياء كثيرة ، لا لزوم لها الآن واعلم لحسب أنى وفة لك جداً وأنى سأكون قريبة منك عندما تحتاج إلى التخفيف عن تألم .

السيدة الفقيرة المسكينة جوليين ماري

تم طلبت الروح من جديد فى جمعية ياديس بتاريخ ١٠ يولييه سنة ١٨٦٤
فأملت الرسالة الآتية : -

و شكرأ لانكم قبلتموني في اجتماعكم أيها الرئيس العزيز ، لقد شعرتم
تماماً أن حالات وجودى السابقة كانت أ كثر ارتفاعاً فيما يتعلق بمركبى
الاجتماعى ، وإذا كنت قد عدت للأرض كيما أقاسى من محنة الفاقة فذلك
كان لعقابي هن كبرياتى الزائفة التى كانت تدفعنى فيما مضى لأن أتنسك
لكل مسكين وبائس ، ولذا تحملت هذا القانون العادل وهو قانون الجراء
من جنس العمل ، الذى جعل منى أ كثر الناس فاقة فى هذه المنطقة . ومع
ذلك فكان رحمة الله أرادت أن تكشف لى عن وجودها فلم ينسك لى
الجميع ، وقد كان كل خوفى من ذلك ، وهكذا تحملت عنتى بنير تدمر فى
توقع الوصول إلى حياة أفضل لا ينبغي أن أرجع منها إلى أرض المنفى
والتماسة هذه .

أية سعادة هى سعادة اليوم الذى يمكن لأرواحنا التى لا تزال شابة أن
تدخل فيه إلى الحياة الروحية كيما ترى من جديد السكائن المحبوبة أفاذا
أيضاً أحببت ، وأشعر بنفسى سعيدة لأنى عثرت على من سبقونى . وشكراً
لهذا السيد م . اء الذى فتح لى باب التعبير عن العرفان بالجميل ، فبدون
وساطته ما كنت لأقدر على شكره أو إثبات أن روحى لن تنسى التأثيرات
السعيدة لقلبه الطيب ، ولا على أن أوصيه بنشر رأيه المقدس (فى الروحية)
الذى يهدف إلى هداية الأرواح الضالة ، فليثني تماماً من تعظيمى . نعم
يمكننى أن أقدم له مائة ضعف أكثر مما فعل لأجلى عندما إدوده بالمعرفة
فى الطريق الذى تتبعونه .

فاشكروا الله لأنه سمح للأرواح أن تقدر على أن تزودكم بالمعرفة التى
تشفع الفقير فى آلامه وتمنع الغنى من القادى فى كبرياته . حاولوا أن تتفهموا
مدى الخزي فى التنسك لإنسان بائس ، وذلك حتى تتفادوا أن تعودوا مثلى
إلى الأرض كيما تنكفروا عن أخطائكم ، بل هذه المرة كرو الاجتماعية الآلية
الوضيعة التى تجعل منكم نفاية فى المجتمع .

وتلى ذلك رسالة ثالثة من نفس الروح لا تخرج فى بجلتها عن هذه المعاني و

(ح) قصة خادم

في أسرة من طبقة عالية كان يعمل خادم شاب ذو ملامح ذكية رقيقة وفي ثمانٍ يستصرى الانتباه ، ولم يكن في أساليبه الذكية ما يجعل على الاعتقاد بأنه يلتصق إلى طائفة الخدم . وبعد عام ذهب لقضاء بضعة أيام في بلدته حيث توفي هناك . وقد جاءنا خاطر بأن نطلب روحه ، وما هو ما ذكره لنا :

« في تجسدي قبل الأخير كنت من أسرة كريهة جداً ، بحسب التعبير الأرضي ، ولكنها أفلست بسبب تبذير الأب . ثم تيمت صغيراً فأصبحت بغير موارد ، وقد تبناى صديق لوالدي فكفاني كما لو كنت ولده وهياً لي تعليمياً طيباً أعدني للدرجة من الغرور أكثر مما ينبغي ! وهذا الصديق هو الآن السيد « ج » ، الذي شاهدتموني أعمل خادماً عنده .

ولقد أردت في تجسدي الأخير أن أ كفر عن غروري بأن أولد في ظروف تقتضي العمل كخادم ، وقد وجدت فيها المناسبة التي أخرجها عن وفاني نحو الشخص الذي أحسن إلي ، بل لقد أنقذت حياته بغير أن يرتاب في ذلك بالمرّة . وكانت تلك في نفس الوقت تجربة خرجت منها راجحاً ، إذ مكنتني العمل من عدم الفساد عن طريق الاختلاط بوسط يكاد يكون غارقاً في مبادئه دائماً . ورغم الأمثلة السيئة التي مرت في فقد ظلمت نقياً ، والشكر لله الذي أثابني بالسعادة التي أنعم بها الآن علي .

من : في أي ظروف أنقذت حياة السيد « ج » ؟ .

ج : في أثناء نزوة على ظهور الجياد ، حيث كنت أتبعه بمفردي عندما شاهدت شجرة ضخمة على وشك السقوط دون أن يشاهدها فناديت عليه صارخاً مدعوراً فأرعدت بفتة ، وعندما سقطت الشجرة عند قدميه ، ولو لا الحركة التي أحدثتها لكانت الشجرة قد هشمته .

(وقد تذكر السيد « ج » هذه الواقعة المتعلقة به تذكراً تاماً) .

س : ولما ذامت صغيراً إلى هذا الحد ؟

ج : لقد قدر الله أن تجري كنت كافية .

س : وكيف أمكنك أن تستفيد من هذه التجربة ما دمت كنت لا تذكر

السبب الذي دعا إليها ؟

ج : في مركزي المتواضع كانت متبقية لدى غريزة الكهرياء التي كنت سعيداً بالقدرة على السيطرة عليها ، وهو الأمر الذي جعل التجربة مفيدة لي ، وإلا لتبين علي أن أبدأها من جديد . وكانت روحي تذكرها في لحظات تحررها ، وكانت متبقية لدى في يقطبي حاجة فطرية لمقاومة انجهاقي التي كنت أشعر بردائها . وكان فضلي في المقاومة على هذا النحو أكثر مما لو كنت متذكراً ماضى بوضوح ، فإن تذكر ماضى السحب كان سيؤثر بجرياتي ويثير اضطرابي ، حين لم يكن علي إلا أن أكفح مقتضيات مركزي الجديد (ككادم) .

س : لقد تلقيت تعليماً لامعاً ، فقيم أذاك التعليم في وجودك الأخير

مادمت كنت لا تذكر المعلومات التي حصلت عليها ؟

ج : هذه المعلومات كانت ستكون غير مجدية - بل لعلها ضارة - في مركزي الجديد ولكنها ظلت خاملة ، والآن عثرت عليها ، ومع ذلك فلم تكن عديمة الجدوى (حتى في الحياة الأرضية) لأنها أدت إلى نمو عقلي ، وكنت أتناوق المعاني السامية بطريقة غريبة وهي المعاني التي كنت تلمني كراهية الأمور المبتذلة غير الكريمة التي كنت أراها تحت عيني ، فبدون التحمل كنت سأصبح مجرد خادم عادي .

س : هل للخدمة الوفية للخدم ، التي قد تصل إلى حد التفاني ومن أسباب

سابقة (أي ترجع إلى حيوات سابقة) ؟

ج : بل اريب أن هذه بالأقل هى الحالة الاعتيادية ، وهؤلاء الخدم هم أحياناً أعضاء فى نفس الأسرة ، أو - مثل - هم مدينون بمعروف سابق يسددون دينهم ويساعدون تقائهم على التقدم . إنكم لا تعرفون جميعكم آثار الحب أو الكراهية التى تحدثها هذه الصلات القديمة فى العالم . فالملوك لا يفهم هذه الصلات التى تخلد عادة من قرن إلى قرن .

س : ولماذا تبدو هذه الأمثلة من إخلاص الخدم نادرة الآن ؟

ج : يلبى تحميل روح الأنانية المسئولية ، وكذلك الكبرياء المتفشية فى عصركم والتى غذاها عدم التصديق ، والأفكار المادية . فالإيمان الصحيح يبدد الجشع ورغبة الكسب ، ويبدد معهما صور الإخلاص المتفانى . والروحية عندما تهيئ الناس إلى الإحساس بالحقيقة تهيئ من جديد القضاة المنسية .

ويعلق المؤلف على هذا الاتصال الروحي قائلاً إنه لا شئ مثله يوضح موايا نسيان حالات الوجود السابقة ، فلو أن الخدم د ج ، كان يذكر ماذا كان عليه عندما فى وجوده السابق لوجد حرجاً كبيراً فى علاقته معه ، ولما قبل أن يستيقظ فى هذه الحالة ، ولما فى بالتالى نجاح هذه التجربة التى كانت مفيدة للآخرين معاً .

(و) قصة عالم للمروج

لم تقاس مدام ب ... من مدينة بورجو Bordeaux من الضيق أو الفاقة ، لكنها كانت طيلة حياتها ضحية آلام جثمانية من جراء أمراضها الخطيرة التى لا تصى - والتى أصابها منذ كان عمرها خمسة شهور إلى أن توفيت فى الخامسة والثلاثين من عمرها - وكانت اجتهاداً بسيطة روحية ، ومما أكثر ما تعرضت إلى الله أن يخفف من آلام أمها ، ولكن كانت روحها المرشدة

تطلب منها لحسب أن تطلب لأمها أن تعطى القدرة على أن تتحمل آلامها
بصبر واستسلام . وأملت عليها البيانات الآتية :

« لكل شيء علته في الوجود الإنساني ، فما من ألم تتسببون في إحداثه
إلا وله صدهاء في ألم تقاسونه ، وما من شغل تتركبونه إلا وله مقابله في
حرمان تمانونه ، وما من دعة تلسكب من حيونكم إلا كتبتموها خطأ
صدر عنكم ، بل ربما جرمتم أحياناً .

فتحملوا إذا بصبر واستسلام آلامكم الجسدية والنفسية ، مهما بدت لكم
قاسية ، وتأملوا في الزارع الذي يحطم الإجهاد أعضائه ، ولكنه يواصل
عمله بغير توقف ، لأنه يترقب أمامه السنايل الذهبية التي ستكون من ثمار
عزمته . فهذا هو شأن البائس الذي يقاسى على أرضكم ، فإنه يترقب النعيم
الذي ينبغي أن يكون ثمرة صبره ، والذي يقويه في وجه الآلام العابرة لبني
الإنسان .

هكذا كان الشأن مع أمك ، فكل ألم تتقبله ككفارة هو عبارة عن وصية
تلقى من ماضيا . وقد ربما تمحي الوصيات سراعاً وقد ربما تسرع نحوها
السعادة ، وعدم الاستسلام يجعل الألم مجدياً ، إذ يثمين عندئذ البدء من جديد
في تحمل التجارب ، فأنفع شيء لها هو الشجاعة والخضوع ، وهذا هو ما ينبغي
أن نسأل الله أن يمنحها إياه ، بمونة الأرواح الطيبة .

لقد كانت أمك فيما مضى طبيباً ناجحاً معروفاً لدى الطبقات الغنية التي
أغدت عليه الكثير من العطايا ومن صور التكريم . وكان الطبيب طموحاً
إلى المجد والمال راغباً في الوصول إلى ذروة العلم ، لا كياناً يخفف من آلام
إخوته ، لأنه لم يكن عطوفاً ، بل كياناً تزداد شهرة ، وبالتالي زبائنه . فلم يدخر
وسعاً في الوصول بعلمه إلى غايته . وكان يتعبد مثلاً لإحداث تهنجات في
أم قد تقاسى الأحوال من التشنج العصبي على فراش الألم كياناً يدرس هذه التشنجات ،
وكان يخضع طفلاً لتجارب مؤلمة عساها أن تعطيه مفتاحاً للدراسة بعض

الظواهر ، وكان الإنسان القوي البنية قد برى نفسه وقد هزل بسبب بعض تجارب هذا الطبيب عند ما كان يرغب في مراقبة أثر بعض العقاقير والمشروبات في الأجسام ، وهكذا كان يجري تجاربه بغير حذر على البائسين من مرضاه .

وكان الهدف من سلوكه هذا هو إرضاء جشعه وكبريائه وتمتعشه للبال وللشهرة وقد اقتضى ترويض هذه الروح المتسكرة الطموحة انقضاء عدة قرون ، ومرورها بتجارب مريرة . وبعدئذ بدأت التوبة تلعب دورها في التجديد ، وأوشك الإصلاح على التمام ، لأن تجارب هذا الوجود الأخير هبته بجباب التجارب التي تحملتها فيما مضى . فشداهة قاذ ، ولئن كان الألم طويلاً وقاسياً ، فإن الثواب سيكون عظيماً بعد الصبر والاستسلام وذل الألم .

فشداهة ياجيع من تمانون ، وفكروا في الوقت القصير الذي يبقاه وجودكم المادي ، وفكروا في متع الأبدية ، متوسلين بالأمل ، هذا الصديق الوفي لكل قلب يتألم . ومتوسلين أيضاً بالإيمان شقيق الأمل ، الإيمان الذي يقدم لكم السماء التي يدفعكم الأمل إلى دخولها قبل الأوان . وتوسلوا أيضاً بهؤلاء الأصدقاء الذين منحكم الله إياهم كي يحيطوا بكم ويؤازروكم ويحببكم ، وعن طريق التوسل إليهم ترجعون إلى الله الذي تعدى عليه بخرق قوانينه .

وبعد موتها أعطت مدام ديب إلى كريمتها في الجمعية الروحية بهاريس ، رسائل تنعكس فيها أرفع الصفات ، ومؤيدة فيها ما سبق ذكره آنفاً عن ماضيها .

(هـ) مع أدبيليد مارجريت موس Adélaïde Marguerite Gossé

كانت أدبيليد خادمة متواضعة فقيرة من مقاطعة نورماندى Normandie . بالقرب من هار فليور Harfleur ، وعند ما بلغت الحادية العشرة

من عمرها دخلت في خدمة أسرة غنية تقوم بتربية الأغنام ، وبعد سنوات قليلة حدث فيضان في نهر السين أغرق جميع أغنامها ، ثم حدثت نكبات أخرى أقمرت أولئك المخدمين ، ولكن أدلايد ربطت مصيرها بمصيرهم ، وأخفت نداء الأناية ، فلم تعد تستمع إلا إلى صوت قلبها الوفي ، وجملتهم يتقبلون منها خمسينة فرنك كانت قد ادخرتها لنفسها ، وظلت في خدمتهم بلا راتب ، وبعد وفاة مخدمها ظلت مرتبطة بابلتهما التي أصبحت أرملة وبغير موارد ، فكانت أدلايد تعمل في الحقول ، وتحضر ما تكسبه إلى المنزل . ثم تزوجت ، وصار الزوجان معاً يماوانان السيدة الفقيرة ، ودامت هذه التضحيات الثمينة لمدي نصف قرن .

ولم تنجأه ، جمعية المباراة على البر ، بمدينة روان Rouen هذه السيدة الثمينة والجديرة بكل احترام وتقدير فنحتها بصدالة شريفة ومكافأة نقدية .

وفي لحظة واحدة انتزعت نوبة شلل هذه المخلوقة البارة بدون ألم من على الأرض (وفي الجلسة الروحية جرى الحديث معها كالآتي) : —
س : إتنا نسأل الله القادر على كل شيء أن يسمح لروح ماجريت جوس أن تحصل بنا .

ج : نعم إن الله قد أنعم على بذلك .

س : يسعدنا أن نبرلك عن إعجابنا بسلوكك الذي حافظت عليه أثناء وجودك الأرضي ، ونرجو أن يكون الله قد أثابك عن ذلك .

ج : نعم لقد كان الله مقدماً حبه ورحمته على عادمته ، وما صنعت مما تجده مريضاً ، كان أمراً طبيعياً جداً .

س : هل يمكنك — لإنارتنا — أن تذكرى لنا هلة المركز المتواضع الذي كنت تشغليه على الأرض ؟

ج : لقد شغلت خلال وجودي سابقين مركزاً عالياً ، فكان المال موفوراً ،

وقضيتهما بلا توضيحات لأنى كنت غنية ، وتبينت أنى كنت أتقدم تقدماً بطيئاً
فطلبت أن تكون هودق إلى الأرض فى مركز أكثر تواضعاً حيث يكون
على فيه أن أكافح بنفسى ضد الحرمان . وأعددت نفسى لذلك خلال زمن
طويل . وقد أيد الله شجاعى وأمكننى أن أصل إلى الهدف الذى تخيرته ،
بفضل ما منحنى الله من معونات روحية .

س : هل شاهدت سادتك السابقين ؟ اذكرى لنا - إذا تفضلت -
ما مركزك إزاهم ، وهل مازلت تستهين نفسك تابعة لهم ؟

ج : نعم لقد شاهدتهم ، ولقد كانوا فى استقبالى عند حضورى إلى هذا
العالم . وبكل تواضع يمكننى أن أقول إنهم أصبحوا يعتبرونى كالو كنت
أعلى منهم .

س : وهل كان لديك سبب خاص للارتباط بهم دون غيرهم ؟
ج : لم يكن هناك أى سبب ملزم ، وكان من الممكن أن أحقق هدفى
فى أى مكان آخر ، ولقد تخيرتهم كما أرى فمضى نحوهم من دين الإقرار
بالمعروف ، إذ كانوا فيما معنى كرماء نحوى ، وسبق أن قدموا لى خدمة .

س : وما هو المستقبل الذى تؤملين فيه ؟
ج : أومل أن انجسد فى عالم بلا ألم . ولعلكم تتجدوننى بذلك أومل فى
المحال ، ولكننى أجيئك بما فى قلبى ، وفى النهاية إلى مستسلة لإرادة الله .

س : نشكرك لحضورك بناء على طلبنا ، والله قادر أن يندق عليك نعمه .
ج : شكراً ، والله قادر أن يبارككم وأن يتعمكم جميعكم فى لحظة الموت
بنفس مشاعر السعادة النقية التى كانت من نصيبى .

(د) مع كودرا بيفيه Clara Bivier .

كانت هذه الفتاة ذات العشرة الآهوام قلتنى إلى أسرة من العمال فى
قرية من قرى جنوب فرنسا ، وأصبحت طاجرة تماماً منذ الرابعة من عمرها

ولم يسمع منها أى خبر، ولم تصدر منها أية علامة على ضيق أو تهم ورغم أنها كانت محرومة من التعليم فكانت هى التى تعزى أسرتها الجريحة، وتمنيتها بالحياة المستقبلية وما يوجد فيها من نعيم .

وتوفيت فى شهر سبتمبر سنة ١٨٦٢ بعد أربعة أيام من آلام قاسية ومن تشنجات لم تتوقف أثناءها عن الابتهاى لله ، وكانت تقول فيها : إني لا أخشى الموت لأن حياة السعادة محفوظة لى بعده . كما كانت تقول لأبيها الباكي : تع لآنى سأعود لزيارتكم ، إني أشعر بأن ساعتى قريبة ، ولكنها عندما تأزف سأعلم بذلك وسأخطر ك مقدماً . وعندما كانت اللحظة الخامسة على وشك الحلول دعت جميع ذويها قائلة لهم : لم يبق لى فى الحياة سوى خمس دقائق فأعطوني أيديكم ، ثم أسلمت الروح كما قدرت من قبل .

ومنذ ذلك الحين حضرت روح مشاغبة لزيارة منزل أسرتها ، حيث عمدت إلى أن تقلب كل شئ، وإلى أن تحدث طرقات على المائدة كما لو كانت تحمل هراوة ، وإلى أن تحرك الأغطية والستائر والآنية ، وظهرت هذه الروح فى صورة كلارا لشقيقتها الصغيرة التى كانت فى الخامسة من عمرها ، والتى كانت تقول إن شقيقتها تتحدث إليها كثيراً . وكان ظهورها لها . بعث صيحات فرح ، فكانت تقول : انظروا كيف أن كلارا جميلة ! .

حضور روحها : انى بالقرب منكم مستعدة للإجابة .

س : من أين جاءتك هذه الأفكار العالية التى كانت تصدر منك من الحياة المستقبلية قبل موتك ، رغم أنك كنت صغيرة إلى هذا المدى وغير متعلمة ؟

ج : من الوقت القصير الذى أمضيته على كوكبكم ومن تجسدى السابق فقد كنت وسيطة عندما غادرت الأرض ، وكنت وسيطة عندما عدت إليكم ولقد كان هذا هو قدرى ، وقد كنت أشعر بما كنت أقوله وأراه .

س : كيف يتأتى لطفلة من عمرك ألا تصدر منها أية شكوى خلال أربعة أعوام من الألم ؟

ج : لأن الألم الجثائي كان خاضعاً لسيطرة قدرة أقوى منه هي قدرة ملاكي الحارس الذي كنت أراه دوماً بالقرب مني . وكان يعرف كيف يخفف عني كل ما كنت أشعر به ، وبفضله أصبحت إرادتي أقوى من الألم .

س : كيف أخطرت بلحظة وفاتك ؟

ج : أخطرتني بها ملاكي الحارس الذي لم يخدعني أبداً .

س : لقد ذكرت لو والدك « تمز » ، فسأحضر لزيارتكم ، فكيف - مع المشاعر الطيبة التي كانت تغذيك نحو والدك - حضرت بعد موتك لإقلاقهم عن طريق الشغب في المنزل ؟

ج : لقد مررت بتجربة بلا ريب ، أو بالأدق أنه كان لدى مهمة علي أن أؤديها . لقد حضرت لمشاهدة والدي فهل تعتقد أن ذلك ينبغي أن يمر عبثاً ؟ فهذه الضوضاء ، وهذا الشغب ، وهذا النضال الذي كان يجري بسبب وجودي ، كل ذلك كان بمثابة تنبيه لهم ، وكانت تساعدني أرواح أخرى كان لها هدفها من وراء هذا الشغب ، كما كان لي أنا أيضاً هدف من الظهور لتحقيقي ، فبفضلنا كم من أشخاص سيقتنعون ! ولقد كان على ذوي تجربة ينبغي عليهم أن يقاسموا ، وهي ستوقف قريباً ، ولكن بعد أن تكون التجربة قد حلت الاقتناع إلى الكثيرين .

س : إذاً فليست وحدك مصدرًا للشغب .

ج : لقد ساعدتني أرواح أخرى اشتركت في المحنة المدخرة لو والدي العزيزين .

س : وكيف تأتي لأختك أن تتعرف عليك ، إذا لم تكوني مصدر هذه الظواهر ؟

ج : أختي لم تر أحداً غيري ، إن لديها قدرة ثانية على النظر ، وليست هذه آخر مرة كان حضوري فيها سبباً في تمريرها وتشجيعها .
س : لماذا امتنحك القدر بعاهات كثيرة مع صغر سنك .

ج : لقد كنت عملة بأخطاء سابقة وكان على أن أكفر عنها . لقد أسأت استخدام محبي ومركزي اللامع الذي كنت أنعم به في تجسدي السابق .
وكان الله كان يقول لي « لقد نعمت إلى مدى عظيم وغير محدود ، فستألمين بنفس المقدار ، لقد كنت متكبرة فستصبحين وضيعة ، لقد كنت غفورة بجمالك فستصبحين محطمة ، وبدلاً من التفاهة ستجاولين أن تعصلي على البر والطيبة » . فتصرفت بحسب مشيئة الله وساعدني ملاكي الحارس .

س : هل ترغبين في أن تقول شيئاً لذريتك ؟

ج : بناء على طلب أحد الوسطاء ، لقد قدم ذوى كثير من البر ، وكان لهم ما يدعوم لعدم الصلاة من الشفاء لحسب ، إذ تبنى الصلاة من اليد والقلب ، فإن الصلاة هي العطاء الذي يعطى للتألمين ، وهي التي تجعل الإنسان روحياً .

لقد أعطى الله إلى جميع الأرواح حرية الاختيار، أى القدرة على التقدم كما أعطاهما كلها نفس الطموح ولذلك فإن الفستان الرخيص أقرب إلى الفستان الموشى بالذهب مما قد يظن الإنسان عادة (مثل فرنسي) . فتمروا المسافات عن طريق البر ، وافتحوا أبوابكم للسكينة وشجوه وارفعوه ولا تهنئوه .
ولو عرف الإنسان كيف يطبق في كل مكان هذا القانون العظيم من قوانين الرحي ، لاختفت هذه التماسات التي تشين في أوقات مدينة الشمرج المتحضرة ، والتي يبعث بها الله كيها تعاقب ، وكما تفتتح العين المخلقة .

يا أقراني الأعضاء ، أجروا بعضكم بعضاً وطبقوا قانون المسيح وهو أن « كل ما ترضون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أتم بهم أيضاً » ،

وايهلوا إلى الله عندما يمتحن إيمانكم بأن تظهروا أن إرادته مقدسة وعظمى مثله . وتعلموا أن تسلموا بالشجاعة وبالنعمة في ترقب المستقبل ، لأن عليكم أن تتألموا أيضاً . ويلبغى أن تتعلموا كيف تستحقون مركزاً طيباً في عالم أفضل ، يتحقق فيه تفهم العدالة الإلهية في عقاب الأرواح الشريرة .

يا أقربائي الأعزاء سأكون دائماً قريبة منكم فوداعاً وإلى اللقاء ، ولكن عندكم الاستسلام والبر ، وحب الآخرين ، وستكونون سعداء يوماً ، كلاراً .

ويعلق المؤلف على هذه الرسالة قائلاً إن الإشارة إلى أن « الفستان الرخيص أقرب إلى الفستان الموشى بالذهب مما قد يظن الإنسان عادة ، تتضمن الإشارة إلى الأرواح التي تتحول بين وجود وآخر من مركز لامع إلى مركز وضعيع أو بائس ، لأنها تكفر عادة في وسط وضعيع عن سوء استخدامها للنعم التي سبق أن أنعم الله عليها بها ، وهي عدالة يفهمها كل البشر .

وهناك فكرة أخرى لا تقل عمقاً وهي التي تعزو مآسى الشعوب إلى خرق القانون الإلهي ، لأن الله يعاقب الشعوب كما يعاقب الأفراد ، فمن المحقق أنه لو كانت الشعوب تطبق قانون البر لامتنت الحروب والنكبات المظلمة . وتطبيق هذا القانون هو ما تؤدي إليه الروحانية ، فهل لهذا الاعتبار تلاقى الروحانية أعداء ألداء إلى هذا المدى ؟ وهل أقوال هذه الفتاة لدورها أحوال شيطان ؟

(ن) مع آنا بيتر Anna Bitter

إن فقدان طفل حبيب أمر أليم ، فما بالك بالآب عندما يرى بعينه ابنه الوحيدة - التي عقد عليها كل الآمال والتي ركو عليها عواطفه التي لا يملك غيرها - وقد سقطت مريضة منهارة أمام عينيه ، بغير آلام ولسب مجهول من تلك الأسباب الخفية الشاذة التي تقف حكمة العلماء حيروا إزاهما ؟ ..

وقد استفد الأب بغير جدوى جميع إمكانيات العلم ، وأصبح متيقناً بأنه لا يوجد أى رجاء فى الشفاء ، وظل على هذا العذاب الرهيب لمدى ستين طويلة لم يكن ليرى لها نهاية ، وقد كان هذا تعذيباً رهيباً بالنسبة له ، تعذيباً ضاعف منه أن ثروته كانت فى ازدياد متواصل ، ولم يخفف منه الأمل بأن ثروته سيتمتع بها مخلوق عزيز عليه .

كان هذا هو مركز والد الطفلة آنايتز الذى استولى بأس مقبض على نفسه ، وأخذ طبعه يتحول شيئاً فشيئاً إلى الحدة عندما كان يقع بصره على هذا المشهد الأليم ، الذى لا ينتهى إلا بنهاية ابنته بمد أجل لا يعلمه إلا الله . وقد كان للأسرة صديق عرف الطريق إلى الروحية وقد ارتأى أن يستجوب روحه الحارس فى هذا الشأن ، فجاءه الجواب الآتى : -

« إنى أرغب جيداً فى أعطيك تفسيراً لهذه الظاهرة الغريبة التى تقع الآن تحت بصرك ، لأنى أعلم أنك عندما تطلب منى تفسيراً لها لا تطلبه على الإطلاق مدفوعاً بحب استطلاع فى غير موضعه ، بل للفائدة التى ستخرج بها من هذا التفسير ، بالنظر إلى ما تمتقده فى عدالة الله ، هذه الفائدة التى تقتضى من يشاء الله أن يحرمهم أن يحسوا له الجباه بدلا من السخط والتذمر ، لأن الله لا يحرم أبداً بغير ما داعر .

إن الطفلة الصغيرة البائسة التى شاءت إرادة الله القدير أن توجل تنفيذ حكم الموت عليها ينبغى أن تعود قريباً بيتنا ، لأن الله قد عطف عليها ، أما والدها - هذا البائس بين الرجال - فقد كان ينبغى أن يحرم فى موضع حاطفته الوحيدة فى الحياة ، لأنه عبث بقلوب أولئك الذين يحيطون به وبشقيتهم . وذات لحظة وصلت توبته إلى سمع العلى ، فرفع الموت سيفه من على هذه الرأس المزينة عليه ، ولكن التذمر عاوده ثانية ، والعقاب يلحق التذمر دائماً ، فطوبى لمن يعاقبون على هذه الأرض ، وصلوا يا أصدقائى لهذه الطفلة البائسة ، فطوبى لمن تجعل لحظاتها الأخيرة قاسية ، وماء الحياة يجرى غزيراً

في عروقها رغم إعيائها ، إلى حد أن انفصال روحها لن يكون أمراً سهلاً .
فصلوا لأجلها ، وستساعدكم فيما بعد ، وستعزيكم بنفسها لأن روحها أسمى
من روح أولئك الأشخاص المحيطين بها .

وبإسماح من الله أمكنني أن أجيب على سؤالك ، لأنه ينبغي لهذه الروح
أن تتلقى المساعدة حتى يكون انطلاق روحها أكثر يسراً لها .
ثم توفيت الطفلة ، وتوفي والدها ، بعد أن قامى من الفراغ ومن الوحدة
بعد فقد ابنته ، وها هي رسائل تلقيناها من الابنة ، ثم من الأب بعد انتقاله :

من الابنة^(١)

« شكرأ يا صديقي لأنه اهتممت بالطفلة البائسة ، ولأنك أصبحت إلى
نصائح مرشدك الطيب . نعم فبفضل صلواتكم أمكنني أن أغادر عِلَاقِ
الأرضى بطريقة أكثر سهولة لأن أبى بدلا من الصلاة ، كان ساخطاً ، ومع
ذلك فانا لا أؤمه لأنه فعل ذلك بدافع من حبه العظيم لى ، فأسال الله أن
ينعم عليه بنعمة النور قبل أن يموت ، وإني أنبهه وأشجعه ، ورسالتى هي
أن أخفف وقع لحظاته الأخيرة . ويبدو أحيانا أن بصيصاً من الضوء المقدس
قد وصل إليه . ولكن هذا بصيص عابر ، إذ لا يلبث أن يسقط من جديد في
وهدة أفكاره الأولى . ولا توجد بداخله إلا نواة من ضمير خفيها مصالح
الدنيا ، ولن تنمو إلا في ظل محن جديدة أشد مرارة ، وذلك هو ما أخشاه
كثيراً من جانبي .

أما بالنسبة لى فلم تكن أسمى سوى بقية من تكفير كان على أن أحملها ،
فلم تكن محتى مؤلمة جداً ولا صعبة جداً . وفي مرضى العجيب لم أكن أنا لم
وكنيت بالأكثر أداة تجربة لوالدى ، لأنه كان يتألم من رؤيتى على هذه الحالة
أكثر مما كنت أتألم أنا نفسى ، فقد كنت مستسلمة ولم يكن هو كذلك . والآن
تلقيت الثواب ، وقد أنعم الله على باختزال مدة إقامتى في الأرض وأشكره

(١) رسائلها هذه كانت قبل وفاة والدها .

على ذلك ، فإني سعيدة بين الأرواح الطيبة التي تحيط بي ، ونقوم بمشاغلنا
فرحين ، فالحول تعذيب قاسٍ .

مبيت مع الأدب

س : (بعد شهر تقريباً من موته) إننا نرى من وراء دعوتك إلى أن
نستفهم عن مركوك في عالم الأرواح عسانا أن نكون مفيدين لك ، إذا كان
ذلك بمقدورنا .

ج : عالم الأرواح إلى لا أراه ، ولا أرى سوى الأشخاص الذين
عرفتهم ، والذين لا يفكر واحد منهم في ولا يأمل على . وبالعكس يبدو
عليهم السرور لأنهم تخلصوا مني .

س : ألا تدرك مركوك جيداً ؟

ج : تماماً . اعتقدت في وقت ما أنني لا أزال في عالمكم ، ولكنني
أعلم الآن جيداً أنني لم أعد فيه بعد .

س : كيف يتأتى إذا أنك لا ترى أرواحاً أخرى من حولك ؟

ج : إلى أجهل الإجابة رغم أن كل شيء واضح من حولي .

س : ألم تشاهد بعد ابنتك ؟

ج : كلا ، لقد توفيت ، وإلى أبعد عنها وأنا دوماً بغير جدوي ، فأني
فراخ رهيب سببته لي وفاتها على الأرض ، وعندما كنت أحضر كنت أقول
لنفسى إلى سألتها من جديد بغير ريب ، ولكن لا شيء ، ودائماً الوحدة
من حولي ، ولا أحد يوجه إلى عبارة عزاء ولا رجاء ، فرداعاً لأنني ذاهب
للبحث عن ابنتي .

بيان من الروح المرشدة للوسيط

« هذا الرجل لم يكن ملحدًا ، ولا مادياً ، ولكنه من أولئك الذين
يؤمنون إيماناً غامضاً ، بغير أن يشغلوا أنفسهم بالله ولا بالمستقبل ،

وميجيون غارقين في المصالح الدنيوية . وكان أنا نياً عميقاً ، وما كان لي تأخر
بغير شك عن تضحية كل شيء في سبيل إنقاذ ابنته ، ولكنه ما كان لي تأخر
أيضاً عن تضحية كل مصالح الآخرين - بغير تأنيب - في سبيل تحقيق
مصالحه الذاتية .

فبعيداً عن ابنته ، لم يكن لديه ولاه لاي إنسان . وقد عافيه الله كما تعلمون
بأن انتزع منه هزاه الوحيد على الأرض ، ولما لم يرتدع انتزع منه هذا
المراء حتى في عالم الأرواح . ولم يكن يعني بأى إنسان على الأرض فذلك
لا يعني به أى إنسان هنا ، فهو وحيد مهجور ، وذلك هو عقابه . ومع ذلك
فإن ابنته موجودة بالقرب منه ولكنه لا يراها ، لأنه لو كان يراها ، لأفكت
من العقاب وماذا يصنع هو ؟ هل يتوجه إلى الله ؟ هل يتوب ؟ كلا لأنه يتهم
دائماً بل يجدف ، وفي كلمة يفعل نفس ما كان يفعله على الأرض . فسادوده
بالصلاة وبالإرشاد على الخروج من عمه .

(ج) مع جوزيف مينو Joseph Maitre

كان جوزيف مينو ينتمى إلى الطبقة المتوسطة في المجتمع وكان على
درجة متواضعة من اليسر ، وقد منحه والده تعليمًا طيباً ، وكانا يهدانه لحياة
الصناعة ، ولكنه فقد الإبصار تماماً في العشرين من عمره ، ثم أصيب
بعمالة أخرى إذ فقد السمع تماماً أيضاً منذ عشر سنوات تقريباً قبل وفاته ،
إلى حد أن صلاته بالآخرين لم تكن لتجرى إلا عن طريق الملامسة .
وكان فقد البصر مؤلماً له ، أما فقد السمع فقد كان تعذيباً رهيباً . وفي باريس
طلبنا روحه بناء على اقتراح من شخص كان يعرفه ، وكان يعتقد أن الحديث
مع روحه قد يعطينا بعض إرشادات مفيدة ، وهذه هي رسالته التي ترجع
إلى سنة ١٨٦٣ : -

« إنى أشكركم يا أصدقائي لأنكم تذكرتموني ، ورغم أنكم ربما اعتقدتم
أن انصالي بكم سيفيدكم بوجه ما ، إلا أنى أعلم أن هناك دافعاً أهم من ذلك

يلفكم إليه ، ولذا استجبت مسروراً لندائكم ، طالما أن هناك من يريد السماح لي بذلك ، وسعيداً لأن أتمكن من أن أخدمكم في تثقيفكم . ولعل حياتي تعطيلكم دليلاً يضاف إلى الأدلة العديدة التي تعطيلكم إياها الأرواح عن هدالة الله .

أقد عرفتموني كفيفاً أصم ، وتساءلتم ما الذي فعلته كيما أستحق مصيراً مؤلماً كهذا؟ وسأذكر لكم السبب . وأهبطوا ابتداءً أن هذه هي ثاني مرة حرمت فيها من نعمة البصر . ففي وجودي الأرواحي السابق الذي حدث في مبدأ القرن الماضي ، كنت قد أصبحت كفيفاً في الثلاثين من عمري بسبب الانهماك في الملذات - بكل صورها - الذي دمر صحتي وأضعف أعضائي ، وكان ذلك عقاباً لي لأني أسأت استخدام النعم التي تلقيتها من العناية الإلهية التي وهبتي الكثير منها .

ولكنني بدلاً من أن أقر بأن كنت السبب الأول لعاهتي ، لقد حملت تبعثاً على العناية الإلهية التي لم أكن أؤمن بها في النهاية إلا قليلاً . أي جذفت نحو الله الذي كنت أنكره ، وكنت أقول لو أن الله كان موجوداً لكان ظالماً شريراً لأنه يؤلم خليفته على هذا النحو - حين كان ينبغي أن أشعر بأنني سعيد - على العكس من ذلك - لأنه لم يكن على أن أنسول مثل الكثيرين من البؤساء العميان المضطرين لأن يستجدوا خبزهم . ولكنني لم أكن أفكر إلا في نفسي ، وفيما فرض علي من حرمان من متع .

وتحت سلطان هذه الأفكار وعدم إيماني أصبحت شرساً ، كثير المطالب ، وفي كلمة ، لا أطاق بالنسبة للحيطين بي . وأصبحت حياتي منذ ذلك الحين بلا هدف ، ولم أعد أفكر في المستقبل الذي بدأت في التطالع إليه كسراب . وبعد أن استنفدت كل السبل العملية لمعالجي ووجدت أن شفائي أمر مستحيل ، عزمت على التخلص من الحياة مريعاً فانتحرت .

وعندما استيقظت وجدت نفسي غريقاً للأسف في نفس الظلمات التي عرقها حياتي . ومع ذلك فما لبثت أن أدركت أنني لم أعد أنتمي إلى العالم

المادى ، ولكنى كنت روحاً عيماً . فالحياة بعد القبر أصبحت إذاً حقيقة ، وكانت محاولتى للتخلص من الحياة والذهاب إلى العدم محاولة يائسة وتعثرت فى الفراغ ، وإذا كانت هذه الحياة الروحية عائدة ، طبقاً لما كان يقال فقد كان على إذاً أن أظل للأبد على هذه الحالة . وكانت هذه الفكرة رهبة ، ومن المحال أن أصف لكم ما كنت فيه من عذاب ومن ضيق ، وكم طال ذلك ؟ لا أدري ، ولكن بدا لى هذا الوقت طويلاً .

وبعد أن أنهكت وأجهدت رجعت إلى نفسى فأدركت أن هناك قوة عليا تثقل كاهلى ، وقلت لنفسى إذا كان بمقدور هذه القوة ذلك فإن بمقدورها أيضاً أن تخفف عني فتوسلت إلى عطفها . وبقدر ما كنت أصلى بحمارة متزايدة بقدر ما كان هناك هاتف ما يقول لى إن هذا المركز التعيس ستكون له نهاية ، وأخيراً حل النور وكانت سعادتى القصوى عندما أبصرت أضواء السماء ، وبدأت أميز الأرواح التى كانت تحيط بى باسمه بخنان ، والى كانت تخلق مشرقة فى الفضاء ، وكنت أريد أن أقتفى خطاها ، ولكن قوة غير منظورة كانت تمنعنى .

وعندئذ قالت لى إحداها : إن الله الذى كنت تشكره قدر رجوعك إليه وسمع لنا أن نعيد النور إليك ، ولكنك لم تراجع إلا بطريق الإزلام والإجهاذ . وإذا كنت تريد فى المستقبل أن تشارك فى السعادة التى يتمتعون بها هنا ، فينبغى أن تثبت إخلاصك فى توبتك ، وطيبة مشاعرك بأن تبدأ من جديد تحتك الأرضية فى ظروف ستكون معرضاً فيها للوقوع فى نفس الأخطاء السابقة لأن هذه المحنة الجديدة ستكون أفسى عليك من الأولى ، وقد قبلت على الفور وارتبطت مع نفسى بالأفضل فى هذه المرة . وهكذا عدت إلى الأرض فى الوجود الذى تعرفونه .

ولم أجد مشقة أن أكون طيباً ، لأنى لم أكن شريراً بطبيعى ، لقد ثرت على الله وقد عاقبتى ، وعدت إلى الأرض مزوداً بالإيمان الفطرى . ولذلك لم أعد أتم بالشكوى ضده ، وقبلت عاقبى مستسلماً ، بوصفهما

تكفيراً يستمد مصدره من عدالة السماء . والوحدة التي كنت فيها في سنواتي الأخيرة لم يكن فيها ما يدعوني للباس إذ كنت راثقاً في المستقبل وفي رحمة الله . بل كانت الوحدة مفيدة لي ، لأنني في ذلك الليل الطويل ، حيث كان كل شيء ساكناً ، كانت روحي - بعد أن أصبحت أكثر تحرراً - تتجه صوب الخلود وترى عن طريق البصيرة العالم اللانهائي . وعندما أُرقت نهاية منفاي على الأرض قدم إلى عالم الأرواح روائع ومتعاً لا تمحى .

والمقارنة بالماضي تجعلني أرى مركزي سعيداً جداً نسياً ، والشكر لله ، ولكنني عندما أطلع إلى الآمام ، أرى كم لا أزال بعيداً عن النعيم الكامل . لقد كفرت عن أخطائي ، ولكن يلزمني الآن أن أصلح نفسي . ولم يكن وجودي الأخير مفيداً إلا لي أنا وحدي ، وأرجو قريباً أن أبدأ وجوداً جديداً أكون فيه مفيداً للآخرين ، وسيكون في ذلك إصلاح عدم جدواي فيما مضى ، وعندئذ فقط سأقدم في الطريق المبارك المفتوح لجميع الأرواح ذات النوايا الطيبة .

ها هي قصتي ، أيها الأصدقاء ، وإذا كان بمقدورها أن تثير السيل أمام بعض إخواني الذين في الجسد وتجنبهم الوحل الذي سقطت فيه ، فساكون بذلك قد بدأت في سداد ديني .

خاتمة

هذه بعض نماذج اخترناها لتوضيح المبادئ العامة في الثواب والعقاب . وأقل ما قد يقال في هذه المبادئ ، وفي النماذج التي شرحتها ، أنه ليس فيها شيء يعجز العقل عن تصويره أو عن إدراك احتماله . بل بالعكس إنها تحمل الإنسان حتماً على أن يتعمق الثواب والعقاب على أسس جديدة منطقية كتلك الأسس التي يعرفها المحال النفساني عندما يتقصى الأسباب - الواجبة وغير الواجبة - لآلام مريضه النفسية . أو كتلك الأسس التي يؤمن بها علم الأخلاق Ethics عندما يقدر أن لكل فضيلة ثوابها المحتوم ، وكذلك

لكل رذيلة عقابها طبقاً لناموس ارتباط العلة بالمعلول دون ما حاجة إلى حكم ينطق به قاض من البشر أياً كان مستواه ، فالقوانين الطبيعية تعرف كيف تطلق نفسها بنفسها سواء أكانت قوانين للروح أم للبادء ، وسواء أعرقنا هذه القوانين أم جهلناها كلها أو بعضها ، وسواء أرضينا بها ، أم لم نرضَ وبدأ لنا أن من الجائز التكر لها ومقاومتها .

والمنطق التماسك الذى يبرز فى هذه الدراسات ما كان يكنى بمفرده لإقناع المشكك أو المنكر ، حتى إذا أضيف إليه نوع الأشخاص الذين قاموا بها ، والظروف التى تمت فيها ، وانتفاء كل مصلحة لهم فيها ، بل وتعارضها مع جميع آرائهم السابقة فى هذا الشأن .

ولكن إذا روعى أيضاً أن الدراسات التى تمت عن نفس الموضوع فى بينات علمية أخرى فى شتى البلاد أدت إلى نفس النتائج وإلى نفس القواعد التى انتهى إليها آلان كاردك وصحبه فى فرنسا ، لتبين إلى أى مدى تتعذر الآن المسكبة فى صحة هذه النتائج ورفضها جملة باعتبار أنها وهم وأخرافة ، أو نحو ذلك من الألفاظ التى قد يلقبها الجاهل بهذه الأمور جزافاً بغير ما بحث ولا تجريب ، ولا أية حجة ، مقبولة تسند هذا الإنكار بالجملة لواقع محددة ، مبنية بأكنتها وتوارىخها وأشخاصها وتفاصيلها وشهودها وأدلتها ودلائلها ، وموضحة بمقدماتها ونتائجها الفلسفية التى لا يعوزها التساند ولا الترابط المطلوبان .

ثم إذا روعى كذلك أن هذه النتائج ليست مترابطة فيما بينها بحسب ، بل مترابطة بنفس القوة مع نتائج فلسفية أخرى عديدة وصلت إليها الروحية التجريبية فى موضوعات مكملة لموضوع الثواب والعقاب ، لتبين تماماً أننا لا يمكن أن نكون إزاء خيال أو وهم ، بل إزاء بنيان على مرصوص يشد بعضه بعضاً . فالمنطق السليم يأبى إباء تاماً أن يكون الأمر - على هذا الوضع - غير ذلك .

وهذه النتائج مترابطة أيضاً مع الشعور الأصيل فى نفس الإنسان بوجود قوانين عادلة موضوعية للأخلاق تحكم الكون جنباً إلى جنب مع

قوانين المادة . فإدام التلازم محتوماً بين العقل والمادة في هذا الكون -
على ما بيناه في مناسبة سابقة - فهو محتوم بالتالى بين قوانين العقل فيه -
أو إن شئت الروح - وبين قوانين المادة .

وهذه القوانين الطبيعية تثيب الناس - تلقائياً - وتعاقبهم على
أخلاقهم - لا على مجرد أفعالهم - بنزير خشية إفراط ولا تفريط ، لأنها
تعرف خلجات النفس وسكناتها ، كما تعرف ماضيها وحاضرها ومستقبلها ،
فهي لا تحابي نفساً ولا تعظم أخرى .

وهي تلهب النفوس الرشاد وترشد البصائر إلى الصواب ، وتدفع عجلة
التطور التدريجى للأمام فى عقول الناس وأخلاقهم ، وتأخذ يدهم فى
طريق صلاح أمرهم ، ولو عن طريق الألم الحكيم ينزل بهم لغسل ذلوبيهم .
وهداية قلوبهم إلى سواء السبيل ، عند يفتكرون لها أو يحيدون عنها بدافع
من نقص أخلاقهم وقصور مداركهم .

والإيمان بوجود هذه القوانين الطبيعية العادلة مكمل محتوم للإيمان بالله
تعالى مصدر كل عدالة ، كما هو مكمل محتوم للإيمان بقيمة الضمير فى تعرف
سبيله إلى نواميس الأخلاق الطبيعية هذه التى أجمعت عليها العقائد
والفلسفات الزافية . والذى أصبح من رسالة علم الروح الحديث أن يحاول
إزاحة النقاب عن بعضها تدريجياً ، وأن يلقى عليها أضواءه لتنير جوانب
أخرى لهذه المشكلات العميقة ، إلى جانب الأضواء السابقة التى جازتها من
شئ مصادر الاعتقاد والفلسفة .

وسيزداد هذا الأمر وضوحاً عندما نعالج فى الباب المقبل بعض هذه
المشكلات العويصة التى ألقى عليها علم الروح الحديث هذه الأضواء الجديدة ،
وبخاصة تلك المتعلقة بتميز الإيمان بالله تعالى وبالخلود ، وبالناموس الخلقى
وتميز دور الضمير ، وذلك بالإضافة إلى توضيح رسالة الموت والألم ،
كـما يقدم نظريات واقعية فى هذه الأمور تساعد نظريته فى الثواب والعقاب
وتستند إليها .

الباب الرابع

بعض المشكلات الفلسفية في ضوء علم الروح الحديث

مترجم

عالجنا في الباب السابق موضوع « الثواب والعقاب » ، الذي يمثل الخطر مشكلة فلسفية قدم فيها علم الروح الحديث نظرية واقعية جديدة جاءت مؤيدة تماماً لما وصل إليه الإنسان بفطرته منذ القدم من أن لكل فضيلة - في ناموس الطبيعة - ثوابها ، ولكل رذيلة عقابها .

وفي الباب الحالي نبين كيف أن هذا العلم قد أتى أضواء جديدة على مشكلات فلسفية أخرى ووصل فيها إلى حلول وضعية - متفقة في مجملها - مع ما تسعى إليه العقائد كافة من تدعيم الإيمان المستنير بالله تعالى ، وبناموسه الخلقى الحكيم ، ومن تعزيز دور الضمير في توجيه تصرفات النفس إلى ما فيه خيرها وصلاح أمرها . وذلك بالإضافة إلى مساهمته في تبيان رسالة الموت الذي تدركه حواسنا فناء حين يدركه ناموس الطبيعة بقاء ، ومعها رسالة الآلم الذي تدركه حواسنا عناء حين يدركه ناموس الطبيعة ارتقاء . . .

وهذه الأضواء الجديدة على الموضوعات التي بيناها قد تتطلب في شرحها مؤلفات برمتها تعد جزءاً من فلسفة الروحية لا من بحوثها العملية . ولما كنا نهدف إلى أن نقدم إلى القارئ في المؤلفات الخلقى عرضاً شاملاً لكافة الجوانب العامة لهذا العلم الروحي ، بما في ذلك أهم جزائه الفلسفية ، لذا نرى أن نتعرض بشيء من الأناة لهذه المشكلات هنا في فصول ثلاثة كالآتي : -

الفصل الأول : عنوانه « في الإيمان بالله وبالخلود » .

والفصل الثاني : عنوانه « في الخلق والضمير » .

والفصل الثالث : عنوانه « في الموت والآلم » .

الفصل الأول في الإيمان بالله وبالحلود

كان الإيمان الوطيد بالخالق وبالحلود هو طابع الفلسفة العربية في العالم بالآل من مذهب الإغريق إلى عهد الثورة الفرنسية، وقد ساد هذا الطابع فلسفة الصور الأولى والرسطى في أوروبا كما ساد في غيرها، لأن الله كما يقول ديكارت Descartes الفيلسوف العظيم (١٥٩٦ - ١٦٥٠) في رسالته إلى صديقه شانو في أول فبراير سنة ١٦٤٧ .. هو خيرنا الأسى لوعرنا قدرته اللامتناهية التي تتمثل في خلقنا وخلق العالم، ونأملنا كمال معرفته التي يرى بها الأحداث الحاضرة والماضية والمستقبل، ثم ضرورة أحكامه، ثم ضعفنا وصغر شأننا بالنسبة إلى مظلة العالم المخلوق.

وبملا هذا التأمل صاحبه بفرح عظيم لا يريد بعده الإنسان إلا الامتثال لأمر الله، فلا يخشى مرساً أو الماء أروضة أو الموت ذاته، مادام واحد من هذه الأشياء لا يتم إلا بأمر الله. والإنسان العارف يحمل ذلك الأمر الإلهي ويحبه إلى أحداً حتى لو أتبع له تغيير الأمر لرفض ذلك. ولا شك في أن هذا الفرح الذي يملأ نفس المتأمل قد لا يشبه فرح الانفعالات شهاً كبيراً، فهو فرح غالص يملأ النفس حباً صافياً عقلياً لله تعالى.

ولكن هذا الفرح لقيامه في الحياة الإنسانية قد يصحب أيضاً الفرح الانفعالي ذاته، وذلك عندما يعرف الإنسان أنه جزء من العالم العظيم الذي خلقه الله ورعاه بعنايته، وأنه رغم صغر مقامه وقلة شأنه متحد بذلك العالم الهائل، إنه يشعر عندئذ بفرح عظيم. هذا هو الخير الأسى الذي تتحقق لنا فيه الفضيلة والسعادة. هذا هو الخير الأسى الذي تؤدي إليه سيادة

النفس على رغباتها ومعرفتها للأحداث في ضرورتها ، وفي توقفها على العناية الإلهية . . . (١).

وقد أرجع ديكرت إلى الله المادة ، كما أرجع إليه القوانين الطبيعية ميمراً بين المادة والروح وموزعاً الطبيعة إلى ملكتين : ملكة للمادة وأخرى للروح . وكان ديكرت في ذلك يمثل أسلوب دهره في النظر إلى الأمور ، فلم يكن الإيمان الراسخ بالله وبالروح المتميزة عن المادة من صنعه ، لكنه صنع لنفسه الإيمان عن طريق لم يسبقه إليه أحد ، وهو طريق التساؤل المستمر ، أو بالأدق طريق الإنكار المبدئي ، والمنطق الناقد لكل ما ينضج لحكم الحواس ، ولكل ما يصل إلى العقل من معلومات سابقة .

فالإنكار عند ديكرت هو طريق الإيمان ، والشك هو طريق المعرفة . وهذا هو ما يميز إيمان ديكرت بالله وبالروح وبالخلود عن إيمان غيره . فإيمانه إيمان العقل الناقد ، وإيمان المنطق المدمم بأسانيده ، والذي يختلف تماماً عن إيمان الشعور الصرف ، أو التسليم الأعمى ، أو الانقياد السهل لإيمان الآخرين ، والذي لو تأملناه لما وجدنا فيه من فضل يذكر ، ولا من فائدة خاصة . وكان ديكرت بذلك لا يمجّد لحسب الإيمان عن طريق العقل ، بل يمجّد أيضاً العقل الذي يلبي أن يصل إلى الإيمان عن طريق التفكير المتأمل ، والمتحرر تماماً من ترهات الزمان والمكان .

وهذه هي نفس الطريقة التي استحوذت على أبواب فلاسفة كثيرين غيره من أمثال بوسويه Boussuet وفيلون Fénelon وما لبرانش Malebranche وسبينوزا Spinoza ، وغيرهم ممن قدموا فلسفات باقية على الزمن تقوم في جوهرها على نفس أسس الشك التحليلي الناقد الذي ابتدعه ديكرت ، والذي بلغت به الروح الفرنسية ما لم تبلغه من قبل من مزايا

(١) عن « ديكرت » ، لداكتور نجيب بلدي سنة ١٩٥٩ من ١٦٣ ، ١٦٤ .

الوضوح مع الشك ، والربط المنطقي بين المقدمات وتنتائجها ، ورفض الاقتناع بما لا يستقيم من نتائج مع مقدمات واضحة محددة .

بل إن فلسفة ديكارت استحوذت في الواقع على تيار التفكير العلمي في الغرب استحوذاً لم تصل إليه من قبل إلا فلسفة أرسطو ، ومن بعده إلا فلسفة برجسون ، فكان لها أحسن الأثر في توجيه الأساليب العلمية نحو فتوحاتها الضخمة عن طريق الشك الناقد للأمور ، حتى كادت هذه الأساليب أن تصبح كما أراد لها ديكارت محض تحليل ناقد ، وشك قد ينتهي إلى الإيمان ، وإنكار قد يؤدي إلى المعرفة .

وهذه الأساليب هي التي وجهت علوم المادة كما وجهت علوم الحياة فوجهت بالتالي - إلى آخر مدى - بحوث علم الروح الحديث ، فإن جميع بحوثه التي تستحق الذكر ، والتي يصح أن يطلق عليها «بحوث علمية» بدأت بالإنكار التام ، ثم مرت بمرحلة الشك ، ثم انتهت إلى مرحلة الاقتناع . وإذا كانت بحوث المادة الخاضعة للحراس بدأت بالإنكار فما بالك بحوث تطوى ما لا يخضع للحواس إلا في ظروف معينة وبقدرة معلوم ؟

وإذا كان الإنكار حقاً مشروعاً عند ديكارت لكل عقل يفكر ، فما بالك به عند فلاسفة كبار وعابرة مرموقين قدموا لقضايا العلم أجل الخدمات ؟ وما بالك به في عصر كانت قد استقرت فيه في أذهان العلماء عقيدة ثابتة عن آلية الكون ، ومادية الإنسان ، وفناء الحياة بالموت ، وكان ذلك بسبب انتشار المدارس المادية في تعليل الحياة والتي كانت الطابع المميز للحركة العلمية ، منذ الثورة الفرنسية (سنة ١٧٨٩) إلى منتصف القرن التاسع عشر ، بل إلى أواخره . يستوى في ذلك الفلك مع الفيزياء مع الميكولوجيا مع البيولوجيا مع غيرها ، حتى طغت هذه المدارس العلمية على فلسفة الفلاسفة السابقين لحجبها تماماً أو كادت بغير صناعية كافية .

ف نظريات الفلك كانت تسند حركة الكواكب والنجوم إلى طبيعتها

الآلية لا غير ، ونظريات الفيزياء كانت تفترض أن النرة لا تقبل التجزئة وأنها نهاية المادة ، كما أن المادة هي بذاء الحياة لأنها قادرة بذاتها على خلق الحياة . وكانت نظريات علم النفس لا تعترف بقوة أخرى خارج قوة المخ والحواس الفيزيقية للإنسان . وأقامت البيولوجيا على أيدي فلاسفة وعلماء كبار مثل لامارك وسبنسر ومن بعدهما داروين نظريات للتطور على أسس مادية لا محل فيها لآية قوة روحية . بل لقد ساد الاعتقاد في وقت من الأوقات أن هذه النظرية قضت نهائياً على « خرافة » العقل الخالق ودوام الحياة بعد الموت .

في عهد مدراس المانة

إلا أن عمد هذه النظريات المادية في تحليل الحياة قد تداعت تدريجياً تحت وطأة الضربات الشديدة التي وجهتها إليها معاول شكوك هذا الإنسان الجديد ، بفضل تقدم العلوم في شتى مناحيها وكان ذلك بوجه خاص في نطاق الرياضة ، والفيزياء ، والبيولوجيا والبحوث الروحية التي جرت في عدد من البلاد تحت أسماء شتى : منها العلم الروحي ، وما وراء الروحي ، والباراسيكولوجي ، وذلك على الإجمال الآتي : -

أورو : فبالنسبة لتقدم الرياضة ، فإن الاعتقاد الذي كان سائداً في تحليل الحياة هو تحليلها « بالمصادفة » أو بالأدق تحليلها بأن انفجاراً غامضاً قد حدث منذ ملايين السنين في مكان ما من الكون ، فولدت هذه المصادفة غير العاقلة قوانين عاقلة للحياة والروحي . أما الآن فقد أثبتت الرياضة الحديثة أن المصادفة تتوضع بدورها لقوانين رياضية تنفي تماماً قدرتها على خلق هذا العدد الهائل من التواميس المتكاملة المترابطة ، ومن الحقائق التي تلزم مجتمعة لنشوء الحياة وللحفاظ عليها ، سواء في صورتها الحية أم النباتية أم الجمادية . فالمصادفة - التي هي من معدن الفوضى - أصبحت في حقائق الرياضة الحديثة لا تصلح لتفسير نشوء الحياة ولا للحفاظ عليها ، خصوصاً بعد أن ظهر كتاب الطبيعة أكثر عنفاً وإحكاماً بمراحل كثيرة من أي كتاب خطته

يدألم العلماء وأعظم الرياضيين ، يستوى فى ذلك كتاب الفلك مع كتاب
السكائنات الحية مع كتاب الحياة النباتية . بل حتى مع كتاب المادة الصلبة التى
تبين أنها تمثل فى تكوين بروتوناتها وإلكتروناتها إحكاماً فلكياً ورياضياً
يذهل الألباب ، حتى إن الذرة الواحدة أصبحت - على ضآلتها المتناهية -
تمثل مجموعة شمسية كاملة ، فيها كل الإعجاز الذى تمثله أية مجموعة شمسية ، مهما
تفاوتت النسب والأبعاد بين المجموعتين . فنشوء الحياة من انفجار قد حدث
فى مكان ما من الكون أصبح أبعد احتمالاً الآن من نشوء كتاب بالغ الروعة
والإحكام من انفجار قد يحدث فى مطبعة ما ، على ما عبر بعض المعبرين .

نانياً . وبالنسبة لتقدم الفيزياء فقد كانت النظرية القديمة عن المادة الصلبة
أنها تحوى كل خصائص الحياة وأنها قادرة بذاتها على خلق الحياة ، وكانت
قدرة المادة تمثل فى مدارس القرن الماضى إيماناً يصل عندها إلى حد البهامة
التي لا تحتاج إلى إثبات . وقد ظلت مدارس الإنكار تنادى هذا الإيمان
بقدره المادة وتتغذى به حتى أصبح الأمر بمثابة حلقة مفرغة بين مدارس
العلم المادى ومدارس الإنكار ، سرعان ما ووجهت «مبادئ» العلم حتى استحوزت
عليه الاستحواذ الذى لا يعال بشيء قدر طغولة المعرفة ، وإيمان الإنسان
المطلق بذكائه ، فضلاً عن ثقته التامة فى كفاية حواسه للإنباء عن جميع
حقائق الحياة .

إلا أن الكشف الحديث عن طبيعة المادة الصلبة بوصفها مجرد أثر فى
رتبة اهتزاز معينة نفى عنها نهائياً قدرتها على خلق الحياة والمحافظة عليها .
فبعد أن كانت المادة تصالح لتعليل الحياة أصبحت هى نفسها بحاجة إلى التعليل
وأصبح أقرب لتعليل على للمادة هو تعليلها بالحياة ، وهكذا انقلبت قضية
التعليل رأساً على عقب وأصبح السبب نتيجة والنتيجة سبباً ..

أو بعبارة أخرى لقد تبين أن المادة لا تصالح لتعليل أى قانون من
قوانين الحياة لأنها ليست أكثر من طاقة محبوسة . ولأن كل ذرة من ذرات

المادة تمثل رغم صلاتها المفردة في مجموع إلكتروناتها وبروتوناتها مجموعة شمسية كاملة متحركة لا يعوزها شيء ولا تختلف عن أية مجموعة شمسية يعرفها علم الفلك ، إلا من ناحيتي الأحجام والأبعاد ، فمن هو ياترى ذلك الذى حبس ذرات المادة طبقاً لهذا النظام البديع الذى يحير العقول ؟ ومتى وكيف جرى ذلك ... هذا هو الوضع العلى الآن لسؤال تعليل المادة . وإذا كان ثمت جواب ، فلن يكون إلا أن الحياة تعلل المادة ، أما المادة فلا تعلل الحياة ، بعد أن ثبت مجزها وقصورها حتى عن أن تعلل نفسها .

وإذا قلنا إن الحياة تعلل المادة ، فإنما نقصد الروح لأنها حلة كل حياة فهى بالتالى حلة كل مادة . ونقصد بالروح فى — النهاية — العقل الذى يتفاعل دوماً مع الكتلونات المادة وبروتوناتها ، والى تمثل — ابتداء — فى الجسم المادى على المستوى المادى وفى الجسم الأثيرى على المستوى الأثيرى . بل لقد تبين أن كل ذرة من ذرات هذا الكون تملك درجة من الذكاء الفطرى تمكنها من أن تعمل مايسجز العقل البشرى أن يتفهم أسلوبه ووسائله وغاياته فى الحيوان والنبات والجمادى على حد سواء ، حتى لقد أصبح الجسم الأثيرى فيها يبدو من خصائص كل جسم مادى بحسب رأى بعض العلماء مثل إدنجتون A. Eddington على ما يبناء آنفاً ، لأنه هو الذى يمسك ذرات المادة أى بروتوناتها وإلكتروناتها^(١) ، أما العقل فهو خاصة قد ميز الله بها الإنسان دون غيره من الكائنات الحية والجمادة . فهو مصدر ذاته الناطقة الراضية ، وهو جزء من الشعلة القدسية التى تصله بجوهر الحياة الكونية .

ناتجاً : أما من ناحية تقدم البيولوجيا (علم الأحياء) ، فقد كانت مبادئ البيولوجيا تعرف الخلية الحية وتعترف بها ، أما سر الحياة السكبان وراها فقد ظلت لا تكبد نفسها عناء تعليله إلا بلفظة « الحياة » أى ظلت تعلل الشيء

(١) راجع ما سبق لى ص ٣٤ - ٣٨ .

بالشيء نفسه ، وهو ليس تمليلًا ، بل هروبًا من التعليل ، يعصبه في الكثير
محاولة الهروب من البحث فيما وراء المادة عند الماديين ، والهروب من التتبع
هذه الجامدين !

ولكننا نرى ضمن شجرة ، ونلبسه ، ونعرف أنه يؤدي للشجرة وظائف
هامة عاقلة ، خطتها مقدماً طبيعة عاقلة ، ومثله جذع الشجرة ، وجذرها ،
وترتيبها التي تستمد منها بعض أسباب الحياة ، وما يحيط بالشجرة من هواء
ومن ضياء ومن ماء ، فكل هذه الأشياء وظائف عاقلة محددة مقدماً ، لازمة
للحياة في وجودها وفي نموها وفي ازدهارها وفي ذبولها وفي تطورها .
ولكن قوانين المادة عاجزة تماماً عن أن تهيئنا عن تساؤلنا الهامة عن سر
الحياة ... ومى كيف ؟ ولماذا ؟ ولإلام ؟ وعلام ؟ ... وكيف جاءت الشجرة
كلها — بنصها وجذعها وجذورها — من بذرة ضئيلة الحجم والقيمة كانت
تبدو بحسب مظهرها جسيماً مبنياً لا حياة فيه ولا أمل يرجى في حياة ؟
بل كيف تحول البذرة الواحدة عن طريق الإنبات إلى بذور كثيرة ؟

ونحن نأكل بيضة دجاجة مكونة من مادة هلامية رخوة ، ولكننا نعلم
جيداً أنها لو تعرضت لدفء معين لمدة معينة لتحول ما فيها من مادة رخوة
إلى كائن مزوّد بالحياة ، قابل للنماء ، متكامل الأعضاء ، مختلف تماماً عن
المادة الرخوة ، لأنه يبصر ويسمع ، ويصيح ويحمر ، ويتنفس ويشعر ، فيحب
ويكره ، وبطمن ويخاف ، ويرضى ويغضب ، ويجوع ويشبع ، حين لا تفعل
ذلك البيضة قبل وضعها في هذا الدفء المحبب الذي يخرج الحى من الميت
والميت من الحى !

بل نحن نسير على التراب في احتقار تام له ، نقرط كثرته ، لكن هل
يقدر العلم الحديث — بكل وسائله ومعداته — أن يصنع ذرة تراب واحدة
من العدم ؟ وهل يقدر أن يهب ذرة التراب هذه الطاقة التي تمكنها من أن
تؤدي وظائفها في إنبات النبات ، وبناء جسم الإنسان والحيوان ، ومن أن

تموج بكل أسباب الحياة التي تجعلها تصنع الحياة النامية المتطورة ، بل تصنع
الروح والأخلاق ، حسبما يذهب إليه نفس المذهب المادى فى تحليل الحياة ؟
ومثله إلى حد كبير المذهب الرسمى ؟

وإذا تأملت فى الإنسان وجدت عجباً يفوق ذلك بكثير . فبحسب المذهب
المادى مصدر الإنسان « شىء » ، ضئيل الشأن لا يختلف كثيراً عن ديدان
الأرض الصغيرة ، بل هو أصلاً إطلاقاً لأنه لا يرى بالعين المجردة . ثم
عملية تلقيح ، فانقسام سريع « للخلية الحية » . ولكن هل يعطى هذا القول
أى تفسير لما يتمتع به الإنسان من عقل ومن إحساس ، وللبركز الممتاز
الذى وضعته فيه الطبيعة ؟ إن هذا القول قد يعطى تعليلاً للنمو والتكاثر ،
ولكنه لا يعطى تعليلاً للعقل المخلوق ، الذى يمكن وراءه بالضرورة
عقل خالق .

أما علم الروح فلا يجد فى هذا القول - قول تلقيح البويضة ثم انقسام
الخلايا - سوى تحليل مبدئى لصنع الرءاء الخارجى الذى يرتدبه الإنسان ،
وهو جسده المادى . أما « صاحب الرءاء » فلا يزال بعد - بنير تحليل .
لأنه الروح الخالدة السابقة فى الوجود على الرءاء ، لأن صاحب الرءاء ينبغى
أن يوجد أولاً ، ثم يبحث عن رءائه فيما بعد .

ولذا اتجهت كافة العقائد كما اتجهت الفلسفة العريقة - من قبل الأديان
ومن بعدها - على أن خلق الروح سابق لخلق الجسد ، أو بالأدق أن
الله يخلق الروح ثم تصنع الروح رءاءها « هنا » و « هناك » . وهى تصنعه
أبداً من « مادة » قد تكون تراثية وقد تكون أثرية ، ولكنها فى النهاية
خاضعة للإحساس ولازمة للروح : لاعتقالها بهدف الارتقاء ، وللتعرف
عليها فى المستويين المادى والروحى . ولكنها فى النهاية لا غنى عنها ، لأن
العقل لازم للمادة ، كما أن المادة لازمة للعقل . وإذا كانت المادة التراتية
لا تناسب الروح ، حاملة العقل - عند ما تعود من المستوى الروحى الذى
منه جاءت وإليه تعود - فينبغى أن تتخل عن رءائها الذى جاء بدوره من

التراب وإليه يعود ، لأن هذا الفاسد (جسد الإنسان) لا بد أن يلبس عدم فساد ، وهذا الماتم عدم موت . ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا الماتم عدم موت ، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبة ، (١) .

ومكذا كانت الخلية الحية معتبرة في الماضي مصدراً للحياة ، أما الآن فإن الاتجاه الصريح في البيولوجيا هو أن الحياة هي مصدر الخلية الحية لا العكس . لأن الحياة هي وحدها التي تعمل قدرة الخلية على أن توجد أولاً ، ثم قدرتها ثانياً على أن تنمو وتتكاثر وتعرف سيلها إلى اقتراع غذائها من الأرض ومن الماء ومن الهواء - فتصنع لنفسها الرداء - وعلى أن تدافع عن نفسها ضد عوامل الفناء ، وعلى أن تتصرف بحكمة العقل الغريزي في كل شئونها ، أما لو قيل إنها هي مصدر الحياة لظلت هذه الأمور مسائل معلقة بلا جواب ولا ارتواء !

فإن الخلية الحية هي مجرد مظهر خارجي للحياة إذًا - وهي ملازمة للروح - وليست مصدرًا لها ، كما أن الجسد المادى مظهر للروح ، وليس مصدرًا لها ، حتى يقال إن الروح تبقى بغنائمه وتبقى ببقائه .

* * *

هذا عن البيولوجيا من زاوية البحث في الخلية الحية ، وهنا من زاوية البحث في قانون التطور عن طريق الانتخاب الطبيعي فقد كانت نظرية التطور - بوجه خاص - مؤسسة على أسس مادية صرف . وكان ينبغي للعلماء في وقت من الأوقات أنه لا قيام لها إلا على هذه الأسس . أما الآن فقد أمكن تأسيسها على أسس تعترف بوجود عالم آخر لامادى وراء المظهر المادى الوجود ، وبقوى روحانية وراء التطور تدفعه للأمام ، وتأخذ بيده طبقاً لسنن محكمة لا تمت للبصادة العمياء بصلة ما ، فظهر التطور بذلك أقوى سنداً

وأسمى حكمة، وأشد وضوحاً، وأخطر رسالة في الحياة مما كان في تصور بعض علماء التطور في القرن الماضي^(١).

وفي الباب المقبل سنبين كيف أمكن لسير ألفرد رسل والاس A. R. Wallace - وهو الذي أعلن نظرية التطور مع تشارلس داروين في سنة ١٨٥٨ - ويعتبر نداءً له في البيولوجيا - أن يتحول - بعد بحوثه في الروحية التجريبية واقتناعه بها - إلى مؤمن بهذا التطور الخاضع لقوانين روحانية. كما سنبين كيف أقام الفيلسوف العظيم برجسون نظرية «التطور الخالق» evolution creatrice على أسس روحية صرف. وهكذا انتهى عصر «التطور المادى» كما يبدأ في القرن الحالى عصر آخر للتطور الروحى الذى لا يبنى خضوع الإنسان لقوانين آلية، لكنه يبنى أن يعد بالآقل «آلة روحية» Automate Spirituel بحسب تمييز ولهم، وبالتالي يتبنى أن يعد روحاً مسيطرة فيه على عنصره الآلى اللازم لوجوده فى المستوى الحالى للوجود.

رابعاً : تم جاءت بحوث فى شتى أنحاء العالم، تحت وصف البحث الروحى Psychical Research وما وراء الروحى La Métapsychique والباراسيكولوجى، ونجمت ابتداءً فى تحطيم قيمة المنع بوصفه مصدراً للعقل وفى تحطيم الحرافة القديمة التى كانت تتصور أنه لا قيام للعقل بدون المنع، بعد أن تبين أن العقل يصلح مصدراً للمنع، كما تصلح الروح مصدراً للمادة،

(١) راجع فى هذا الباب الروحية للتطور :

H. Bergson : L'Evolution Créatrice.

G. Geley : De l'Inconscient au Conscient 1919.

Henry Roger : Religion et Rationalisme 1937.

Viggo Cavling : The Collective Spirit 1925.

وله ترجمة انكليزية بمعرفة W. Worster

ومؤلف سير أوليفر لودج عن «التطور والخلق» (١٩٢٦).

Evolution And Creation.

ولا يصلح المخ معدراً للعقل كما لا تصلح المادة مصدراً للروح . وقد أشرنا إلى آراء عدد من أحسن الفلاسفة والعلماء في هذا المعنى وبخاصة كلود برنار^(١) وبرجسون^(٢) وريشيه^(٣) في فرنسا ، وهانز دريش في النمسا وراين في أمريكا^(٤) ، ويوجد غيرهم الآن علماء كثيرون من أرفعهم مستوى وأعظمهم تفكيراً .

وقد نجحت هذه البحوث في إثبات ما يترتب على ذلك ، وهو إمكانية الإدراك عن غير طريق الأعضاء المادية *extra-sensory perception* ، أي أن حواس الإنسان غير مرتبطة حتماً بأعضائه المادية ، وأنها أعظم مدى بكثير مما كانت تصوره آراء فرويد وغيره من أقطاب المدارس المادية في السيكولوجيا . وبالتالي نجحت هذه التجارب في إثبات عدم الارتباط المحتوم بين الوعي والجسد المادى ، وهذا هو كل المطلوب لجعل الحياة بعد الموت حقيقة تقع فيها عبء الإثبات على من ينفيها لا على من يثبتها ، على ما لاحظته برجسون أعظم فلاسفة هذا القرن .

ثم نجحت هذه البحوث فيما هو أكثر من ذلك كله - وأشد خطورة - وهو إمكانية إنشاء صلات بين وهى الذين غادروا أجسامهم المادية وهى الذين لم يغادروها بعد ، وهذه هى رسالة الاسبرتزم الصرفة التى احتضنها أخيراً العلم الروحى الحديث ، وتولت شئونها هيئات علمية جادة أعلنت بكل وضوح وإصرار ، بعد بحوث طويلة شاقة ، مفرطة في مشقتها ودقتها ، أن الحياة بعد الموت قد ثبتت علمياً عن هذا الطريق . فأصبحت هذه البحوث الآن جزءاً من مناهج الدراسة ، ومن النشاط العلمى في عدد من أرقى جامعات العالم وأرقبها ، فضلاً عن الهيئات العلمية المنتشرة في كل مكان منذ نصف قرن بالآقل .

(١-٣) راجع مسبق في الجزء الأول ص ٣٥٢ - ٣٥٧ و ٤٣٣ - ٤٣٧ . وما سبقه
عن برجسون في الباب القليل .

(٤) راجع ما سبق في الجزء الأول ص ١٧٧ - ١٨٠ .

العلم الحديث تجبر نحو الإيمان بالله وبالخلود

فلا غرابة إذا كان العلم الحديث — في شتى فروعه — قد أخذ بدوره يتجه اتجاهها واضحا وصرىحا منذ أوائل القرن الحالى نحو الإيمان بالله تعالى وبالخلود كحقيقة مقررة يشعر بها القلب قبل العقل ، على ما لاحظه الفيلسوف الرياضى بسكال (Pascal (Blaise (١٦٢٣ — ١٦٦٢) .

وأصبح أحسن علماء المادة في العصر الحالى هم أكثر الناس حديثا عن الله تعالى وأعظمهم بياناً لنظم آثاره فى الكون ، إلى الحد الذى يصدق عليه قول الأستاذ كريسي موريسون Cressy Morrison — الذى كان رئيساً للجمعية العلمى بنيويورك — بأنه « كلما ازداد ضياء العلم سطوعاً جلا لنا شيئاً فشيئاً عظمت الخفايا ، وبذلك صار الإيمان القائم على العلم يدنو بنا رويداً رويداً من معرفة الله » (١) .

* * *

وفى هذا الشأن يقول أينشتاين Einstein — أبو الرياضى الحديثة — إنه توصل إلى إثبات وجود الله تعالى بالمعادلات الرياضية . وهو يحسب أن

(١) فى كتابه « الإنسان لا يقف وحده » Man Does Not Stand Alone وقد قلده إلى الحرية الدكتور محمود صالح الفلكى وكيل وزارة المالية والاقتصاد سابقاً تحت عنوان « العلم يدعو للإيمان » .

ومن أفضل الكتب العربية فى تعريف القارىء بموقف العلوم الحديثة من الإيمان المستنير كتاب « البينة على الله فى كون أخذ الإنسان » The Evidence Of God In An Expanding Universe الذى ظهر فى سنة ١٩٥٨ ، وهو يتضمن آراء حوالى ثلاثين من أبرز العلماء الأمريكيين المعاصرين فى أسباب إيمانهم بالله تعالى ، وقد جمعاها الدكتور جون كلوف فروليس John Clover Monama ، وترجمها إلى العربية الدكتور المبرداش عبد الحميد سرخان تحت عنوان « الله يتجلى فى عصر العلم » وراجعا وعلق عليها الدكتور محمد جمال الدين القنشى . ولربما يهدى مقتطفات سريعة من بعض هذه الآراء . ومن الكتب العلمية أيضاً فى هذا التعريف مؤلفان للأستاذ عباس محمود العقاد وهما « الله » و« عقائد المفكرين فى القرن العشرين » . وكتاب « إدراة الاعتقاد » للفيلسوف وليام جيمس وقد قلده إلى الحرية فى جزئين الدكتور محمود حب الله . ومنها كتاب « مع الله فى السماء » للدكتور أحمد نزيكى مدير جامعة القاهرة سابقاً .

الإيمان به على أنه ذات ، بقية من تشبهات الأديان الأولى . كما يؤمن
أينشتين بعالم آخر غير عالم الشهادة ، ويقول إن الإنسان الذى لم يختر وقته
من وقفات الصوفية حيال ذلك العالم الآخر ولم يشمر نحوه بالروعة هو حى
حكمه حكم الميت . ولب الديانة عنده أن نعلم أن الذى لا تنفذ إليه بمداركنا
هو موجود حقاً ، متجل حقاً ، يطالعنا بالحكمة العليا والجمال الرائع ولا تحيط
عقولنا الكلية منه إلا بأشكال بدائية كالظلال ،^(١).

كما يقول أيضاً عن الدين ، إن ديني يتألف من إعجاب متواضع بالروح
الأهل غير المحدود الذى يكشف عن نفسه فى تفاصيل بسيطة تستطيع
عقولنا الراحنة الضعيفة أن تدركها ، فهذا الاقتناع العاطفى العميق بوجود
قوة عاقلة عظيمة تكشف فى ذلك الكون غير المفهوم — يكون عندى
رأى فى الله .

ويقول « إن أجمل عاطفة وأعظمها يمكن أن نمارسها إنما هى شعورنا
بالخفى الغامض . هذه العاطفة هى التى تبهر العلم الصحيح كله . وذلك الذى
لا يخلص هذه العاطفة ، والذى لا يستطيع بعد ذلك أن يدهش ويحنى هامته
احتراماً فإنما هو شخص ميت . ولأن نعرف أن مالا يمكن أن يستقصى
منا موجود فعلاً ، مظهر نفسه بأنه الحكمة العليا والجمال البالغ التالىق —
وهما ما نستطيع قرائننا البليدة أن تدركهما حتى فى أقصى صيغهما البدائية ،
هذه المعرفة أو هذا الشعور هو مركز التدبير الحق . » كما يقول أيضاً « إن
الإيمان هو أقوى نتائج البحوث العلمية وأنبؤها »^(٢).

(١) من الأستاذ الطاد فى مؤلفه « عقائد للفكرين فى القرن العشرين » ص ٩٨ وهو يحيل
القارئ إلى كتابين لأينشتين أولهما « الدنيا كما أراها The World As I see » وثانيهما
كتاب « من سنوات الأخيرة : Out Of My Later Years » .
(٢) راجع كتاب « الكون والله ككتور أينشتين » لمؤلفه الدكتور لىسكولن بارنت
Lincoln Barnett وقد قرطه لينشتين مقدمة ومنها له . ونقله إلى العربية الأستاذ محمد
حافظ البروقى تحت اسم « العالم ولينشتين » فى مجموعة اقرأ رقم ١٦٤ عدداً أكتوبر سنة ١٩٥٥ .
وبالعربية راجع كتاب « أينشتين والكون » Einstein Et L'Univers تأليف شارل
نوردمان Charles Nordmann بترجمة ياروس .

ويقول سير آرثر تومسون Arthur Thompson عالم الطبيعة المعروف « ليس للعقل المتدين أن يأسف اليوم لأن العلم الطبيعي لا يخلص من الطبيعة إلى ما فوق الطبيعة ، إلا أننا خطاه لأن العلماء الطبيعيين قد يسروا للنزعة الدينية أن تنفخ في جو العلم حيث لم يكن ذلك يسيراً في أيام آباءنا وأجدادنا . . . فنحن نقرر عن روية أن أعظم خدمة قام بها العلم أنه قاد الإنسان إلى فكرة عن الله أبلى وأسمى . ولا نتجاوز المعنى الخرفي حين نقول إن العلم أنشأ للإنسان سماء جديدة وأرضاً جديدة ، وحفره من ثم إلى غاية جهده العقلي ، فإذا به في كثير من الأحيان لا يجد السلام إلا حيث يتخطى مدى الفهم ، وذلك في اليقين والاطمئنان إلى الله . . .

ثم تساءل تومسون « ألا يمكن أن يستعين العلم بالدين ؟ » فقال إنه يشك أن يسمع جواب هذا السؤال من زملائه بالنظر القاطع ، ولكننا ينبغي أن نفهم أن العلم للحياة وليست الحياة للعلم ، وإذا كان عمل العلم المباشر أن يفهم فعله غير المباشر أن يزيل الشرور ويزيد الطيبات . ومن الشعور الديني يستمد العالم ثروة حيتهى نعم المدد للبصيرة في الكشف عن المجهول ، ثم اختتم كلمته قائلاً مامعناه إن الإنسان يجهل حاجته إذا وضع الدين أمام العلم موضع المناجزة وقال لنفسه إما هذا وإما ذاك . فالعلم الذى نحن على يقين منه أننا بحاجة إلى مزيد من العلم ومزيد من الدين ،^(١) .

ويرى سير آرثر إدنجتون Arthur Eddington العالم الرياضى المعروف « أن تفسير الكون بالحركة الآلية أمر لا يسيغه العلم الحديث ، وأن الكون أحرى أن يفسر بالنسب الرياضضية في عقل حائل ، ولكن الإنسان هو سر الكون الأكبر ، وهو الذى يدرك هذه النسب ويدرك ما بين عقله وعقل الكون من علاقة وثيقة ، وأنه إذا جاز للحركة الآلية أن تتخلق في المستقبل إنساناً آلياً فليس مما يجوز في العقول أن تتخيل ذلك

(١) عن « عقائد المفكرين في القرن العشرين » ص ٩٣ ، ٩٤ .

الإنسان سائلاً عن الحقيقة أو ميالاً بأسباب الحق والباطل . ولكن هذا الشوق إلى الحقيقة هو لب لباب الحياة ، وهو محور الوجود الإنساني منذ نجم من صلب هذه الطبيعة : هذا هو الذي يجعل الإنسان شيئاً مغايراً كل المغايرة لما حوله من الظواهر الطبيعية ويجعله قوة روحانية . . . ومتى ارتفعت الصيحة من قلب الإنسان : فيم كل هذا ؟ لم يكن جواباً صالحاً لتلك الصيحة أن ننظر إلى هذه التجارب التي نتلقاها من حسنا ونقول : كل هذا هو ذرات وفوضى ، وهو كرات نارية تحوم وتحوم إلى الفضاء المحتوم . . . كلا . بل الأحرى أن نفهم أن كل هذا وراءه روح يستوى الحق في محرابها وتكن فيها قوايل لتنمية الذات ، بمقدار ما فيها من النزوع إلى تلبية عناصر الخير والجمال . . . (١).

ويقول أيضاً العالم الفلكي الطليعي سير جيمس جينز James Jeans إن الكون كان فيما مضى بمثابة آلة كبرى فأصبح الآن فكرة كبرى بعد أن عرفت حقيقة المادة . كما يستدل بالنسب الرياضية على وجود الله ، لأننا لم نستخرج هذه النسب من الكون بل استخرجناها من عقولنا ، فلما عرفناها وطبقناها على ما حولنا عرفنا أنها كانت موجودة عاملة قبل أن نهتدى إليها وترقى إلى مراقبة عملها في نواحي الكون والحياة . لحق لنا أن نفهم أن هذه الحقائق الرياضية هي حقائق عقل إلى أدعها أفكارنا ، كما أدعها هذه العوالم من حولنا

* * *

وعندما مثل فرانك ألن Frank Allen عالم الطبيعة البيولوجية والأستاذ بجامعة مانيتوبا Manitoba بكندا عما إذا كانت نشأة العالم مصادفة أم قصداً أجاب بما تلخيصه « إن نظرية المصادفة والاحتمال تقدمت كثيراً من الوجهة الرياضية حتى أصبحنا قادرين على التنبؤ بحدوث الظواهر التي نقول إنها

(١) عن كتاب « الله » الطبعة الثانية ص ٢٨٨ .

تحدث بالمصادفة ولا نستطيع أن نفسر ظهورها بطريقة أخرى (مثل قذف الزهر في لعبة النرد) . وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات قادرين على التمييز بين ما يمكن أن يحدث بطريق المصادفة وما يستحيل حدوثه بهذه الطريقة ، وأن نحسب احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر في مدى معين من الزمان ...

إن الهروثينات من المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية . وهي تتكون من خمسة عناصر هي : الكربون والهيدروجين والنيتروجين والأكسجين والكبريت . ويبلغ عدد الذرات في الجزيء الهروثيني الواحد ٤٠٠٠ ذرة . ولما كان عدد العناصر الكيميائية في الطبيعة ٩٢ عنصراً موزعة كلها توزيعاً عشوائياً فإن احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة لكي تكون جزيئاً من جزيئات الهروثين يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التي ينبغي أن تغط خطلاً مستمراً لكي تولف هذا الجزيء ، ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي يحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجزيء الواحد .

وقد قام العالم الرياضى السويسرى تشارلز بروجين جاى بحساب هذه العوامل جميعاً فوجد أن الفرصة لا تنهياً عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد إلا بنسبة ١ إلى رقم عشرة مضروباً في نفسه ١٦٠ مرة وهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات . وينبغي أن تكون كمية المادة التي تلازم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزيء واحد أكثر مما يتسع له كل هذا الكون بملايين المرات .

ويتطلب تكوين هذا الجزيء على سطح الأرض وحدها عن طريق المصادفة بلايين لا تحصى من السنوات قدرها العالم السويسرى بأنها عشرة مضروبة في نفسها ٢٤٣ مرة من السنين ... وعلى ذلك فإنه من المحال عقلاً أن تتألف كل هذه المصادفات لكي تبني جزيئاً بروتينياً واحداً .

ولكن الهروثينات ليست إلا مواد كيميائية هدية الحياة ، ولا تدب فيها

الحياة إلا عندما يحل فيها ذلك السر العجيب الذى لا ندرك من كنهه شيئاً .
إنه العقل اللاهائى ، وهو الله وحده الذى استطاع أن يدرك ببالغ حكمته
أن مثل ذلك الجزئى الهروثينى يصلح لأن يكون مستقراً للحياة فبناه وصوره
وأغلق عليه سر الحياة ، (١) .

كما قرر روبرت موريس بيچ Robert Morris Page عالم الطبيعة
ولا بد لنا أن نسلم بما يسلم به الكثيرون من أن قدرتنا على الملاحظة
لا تستطيع أن تمتد لتغير جوى ضئيل نسبياً من الحقيقة الكلية . فالإله الذى
نسلم بوجوده لا ينتمى إلى عالم الماديات ولا تستطيع حراسنا المحدودة أن
تدركه . وعلى ذلك فمن العبث أن نحاول إثبات وجوده باستخدام العلوم
الطبيعية لأنه يشغل دائرة غير دائرتها المحدودة . فإذا لم يكن للاله وجود
مادى فلا بد أن يكون ذلك الإله روحانياً . أو هو يوجد فى عالم من الحقيقة
غير ذلك العالم الفيزيقي على أية حال ، وبذلك فإنه لا يمكن أن نمده تلك
الأبعاد الثلاثة ، أو أن يكون غاضباً لقيود الزمان التى نمر بها . ولا بد أن
نسلم أن هذا الكون المادى الذى يخضع لقيود الزمان والمكان ليس
إلا جزء يسير من الحقيقة الكبرى التى يتطوى عليها هذا الوجود ، (٢) .

وقرر جون كليفلاند كوثران John Cleveland Cothran أستاذ العلوم
الطبيعية بجامعة كورنيل Cornell ودالوث Duluth ومينيسوتا Minnesota
وغيرهما ، قال لورد كيلفن — وهو من علماء الطبيعة البارزين — هذه العبارة
القيمة ، إذا فكرت تفكيراً عميقاً فإن العلوم سوف تضطرك إلى الاعتقاد
فى وجود الله ، ثم أضاف كوثران ، ولا بد أن أعلن عن موافقتي كل
الموافقة على هذه العبارة . إن ملاحظة هذا الكون ملاحظة تقوم على الخبرة
والذكاء وتدبر ما نعرفه عنه من جميع النواحي سوف تقودنا إلى التسليم

(١) من « إله يحل فى عصر العلم » ص ١١ ، ١٢ .

(٢) للرجوع السابق ص ١٥ .

بوجود ثلاثة عوالم من الحقائق هي : العالم المادى (المادة) والعالم الفكرى (العقل) والعالم الروحى (الروح) (١) .

وقال إدوارد لوثر كسيل Edward Luther Kessel أستاذ علم الأحياء بجامعة سان فرانسيسكو لما كانت الحياة لا تزال قائمة ، ولا تزال العمليات الكيميائية والطبيعية تسير في طريقها ، فإننا نستطيع أن نستنتج أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزلياً ، وإلا لاستهلك طاقته منذ زمن بعيد وتوقف كل نشاط في الوجود . وهكذا توصلت العلوم - دون قصد - إلى أن لهذا الكون بداية . وهى تثبت بذلك وجود الله ، لأن ماله بداية لا يمكن أن يكون قد بدأ نفسه ولا بد له من مبدى . أو من محرك أول ، أو من خالق هو الإله . (٢) .

وذهب ولتر أوسكار لاندبرج Walter Oscar Lundberg عالم النفسولوجيا والكيمياء الحيوية وعميد معهد هورمل Hormel Institute إلى أن إيمان الإنسان بالله ينبغى أن يقوم على ما تدل عليه الظواهر الطبيعية والسنن الكونية ، لكن ينبغى أن يقوم إيمان الإنسان بالله فوق ذلك وبالإضافة إليه على أساس روحانى وأساس من العقيدة والتسليم . فالإيمان بالله مصدر لمساعدة لا تنضب في حياة كثير من البشر . أما المشتغلون بالعلوم الذين يرجون الله فلديهم متعة كهوى يحصلون عليها كلها وصلوا إلى كشف جديد في ميدان من الميادين ، إذ أن كل كشف جديد يدعم إيمانهم بالله ، ويزيد من إدراكهم وإبصارهم لآيادى الله في هذا الكون (٣) .

وقال بول كلارنس إبرسولد Paul Clarence Aehersold عالم الطبيعة الحيوية ، قال الفيلسوف الانجليزى فرانسيس بيكون منذ أكثر من ثلاثة قرون « إن قليلا من الفلسفة يقرب الإنسان من الإلحاد ، أما التعقيد فيها فيرده

(١) المرجع السابق ص ٢٣ .

(٢) المرجع السابق ص ٢٩ .

(٣) المرجع السابق ص ٣٦ .

إلى الإيمان ، . ولقد كان يكون على صواب فيما ذهب إليه ... إلى أن يقول
أبرسولد : «لنا فصل إلى الإيمان الكامل بالله عندما نمزج بين الأدلة العلمية
والأدلة الروحية . أى عندما ندمج معلوماتنا عن هذا الكون المتسع إلى
أقصى حدود الاتساع ، المعتمد إلى أقصى حدود التعميد ، مع إحساسنا الداخلى
والاستجابة إلى نداء العاطفة والروح الذى ينبعث من أعماق نفوسنا ، » (١) .

وبرى جورج إيرل دافيز George Earl Davis رئيس قسم البحوث
الدرية بالبحرية الأمريكية بـروكلين « أن التطور الذى تكشفته عنه العلوم
فى هذا الكون هو ذاته شاهد على وجود الله ، فمن جزئيات بسيطة ليس
لها صور معينة ، وليس بينها فراغ ، نشأت ملايين من الكواكب والنجوم
والعوالم المختلفة التى لها صور معينة وأعمار محددة تخضع لقوانين ثابتة يعجز
العقل البشرى عن إدراك مدى إبداعها . وقد حملت ذلك كل ذرة من ذرات
هذا الكون ، بل كل ما دون الذرة بما لا يدركه حس ولا يتصور صغره
هقل ... ولكن هناك ما هو أشد إعجازاً وأكثر دلالة على وجود الله .
فمن تلك الجزئيات البسيطة لم تنفأ النجوم والكواكب لغسب ، بل نشأت
كذلك أنواع متطورة من الأحياء ، بل كائنات تستطيع أن تفكر وتبتكر
وتخلق أشياء جميلة ، بل هى تبحث عن أسرار الحياة والوجود . إن كل ذرة
من ذرات هذا الكون تشهد بوجود الله ، وتدل على وجوده حتى دون
حاجة إلى الاستدلال بأن الأشياء المادية تعجز عن خلق نفسها بنفسها » (٢) .

وقال إرفنج وليام كنوبلوك Irving William Knobloch أستاذ العلوم
الطبيعية فى جامعة ميتشجان « أتى أعتقد فى وجوده سبحانه لآتى لا أستطيع
أن أنصور أن المصادفة وحدها تستطيع أن تفسر لنا ظهور الإلكترونات
والبروتونات الأولى ، أو الذرات الأولى ، أو الأحماض الامينية الأولى ،

(١) المرجع السابق ص ٣٨ .

(٢) المرجع السابق ص ٤٣ .

أو البروتوبلازم الأول، أو البذرة الأولى، أو العقل الأول. إننى أعتقد في وجود الله لأن وجوده القدسي هو التفسير المنطقي الوحيد لكل ما يحيط بنا من ظواهر هذا الكون التى نشاهدها (١) .

وقال كلود م. هاتاواى Claude M. Hathaway العالم فى الآلات الكهربائية والطبيعة للقياس ومصمم أحد العقول الإلكترونية ، إننى أسلم بوجود اللاماديات لأننى أشعر بالحاجة إلى وجود سبب أول غير مادى . إن فلسفتى تسمح بوجود غير المادى لأنه بحكم تعريفه لا يمكن إدراكه بالحواس الطبيعية . فن الحماية إذن أن أنكر وجوده بسبب عجز العلوم عن الوصول إليه ، وفوق ذلك فإن الفيزياء الحديثة قد علمت أن الطبيعة أعجز من أن تنظم نفسها أو تسيطر على نفسها .

وقد أدرك سير إسماعيل نيوتن أن نظام هذا الكون يتجه نحو الانحلال وأنه يقترب من مرحلة تتساوى فيها درجة حرارة سائر مكوناته ، ووصل من ذلك إلى أنه لا بد أن يكون لهذا الكون بداية ، كما أنه لا بد أن يكون قد وضع تبعاً لتصميم معين ونظام مرسوم ، وأبدت دراسة الحرارة هذه الآراء وساعدتنا على التمييز بين الطاقة الميسورة والطاقة غير الميسورة ، وقد وجد أنه عند حدوث أى تغيرات حرارية فإن جزءاً معيناً من الطاقة الميسورة يتحول إلى الطاقة غير الميسورة ، وأنه لا سبيل إلى أن يسير هذا التحول فى الطبيعة بطريقة عكسية ، وهذا هو القانون الثانى من قوانين الديناميكا الحرارية

ومعنى ذلك بطريقة أخرى أن الطبيعة لا تستطيع أن تصمم أو تبعد نفسها ، لأن كل تحول طبيعى لا بد أن يؤدي إلى نوع من أنواع ضياع النظام أو تصدع البناء العام . وفى بعض الحالات قد يسير النظام من البسيط

إلى المركب ، ولكن ذلك لا يتم إلا على حساب تصدع أكبر للتنظيم والترتيب في مكان آخر .

إن هذا الكون ليس إلا كتلة هائلة تنضغ لنظام معين ، ولا بد له إذن من سبب أول لا يخضع للقانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية ولا بد أن يكون هذا السبب الأول غير مادي في طبيعته (١) .

وقال وبن أولت Wayne U. Ault أحد علماء الجيولوجيا وعضو الجمعية الجيولوجية الأمريكية دكا أن الإيمان بمعناه الواسع يعتبر أمراً ضرورياً وجزئاً طبيعياً بالنسبة لوجود الإنسان فإن الإيمان بالله بعد كذلك لازماً لاكتمال وجود الإنسان وتمام فلسفته في الحياة . ورغم أن بعض ميادين الخبرة الإنسانية غير مادي ، فإنها ميادين حقيقية لا شك في أمرها ، وتترتب عليها نتائج هامة في حياة الإنسان . وقد لمس مئات الآلاف من الرجال الأذكياء ذوى الشخصيات السليمة المتزنة نتائج الاتصال بالله والإخلاص في عبادته ، لمسوا هذه النتائج في أنفسهم ، وكان إيمانهم بالله سبباً في قضاء حاجاتهم النفسية والانفعالية والروحية بطرق لا تستطيع أن تحيط بكنهها عقولنا ، بل عقول البشر جميعاً

لقد ذكرنا أن اعتقاد وجود الله لا بد أن يقوم على الإيمان ... وتؤكد هنا أن الإيمان الذي نقصده هو الإيمان البصير وليس الإيمان الأعمى ، أى الإيمان الذى يقوم على العقل والتدبر . وقد آمن كثير من الناس بالله فذاقوا حلوة الإيمان في أنفسهم وفي قلوبهم ، بل في العالم المادى الذى تنتم العلوم بدراسته (٢) .

وأما بول إرنست أدولف Paul Ernest Adolph عضو جمعية الجراحين الأمريكية ومؤلف عدة كتب في رسالة الطب فقد قرر : لقد أيقنت أن

(١) المرجع السابق ص ٩٢ ، ٩٣ .

(٢) المرجع السابق ص ١٣٣ ، ١٣٥ .

علاج الحقيقى لابد أن يشمل الروح والجسم معاً وفي وقت واحد . .
ولقد وجدت بعد تدبر عميق أن معلوماتى الطبية وعقيدتى في الله هما
الاساس الذى ينبغى أن تقوم عليه الفلسفة الطبية الحديثة . . لقد وجدت
أثناء ممارستى الطب أن تسلىحى بالتواشى الروحىة إلى جانب المسمى بالمادة
العلمية يمكناننى من معالجة جميع الأمراض علاجاً يتسم بالبركة الحقيقية .
أما إذا أبعد الإنسان ربه عن هذا المحيط ، فإن محاولاته لاتكون إلا نصف
علاج ، بل قد لاتبلغ هذا القدر (١) .

أما اندرو كونواى أبني Andrew Conway في عالم الطبيعة ،
ورئيس قسم الفسيولوجيا بجامعة نورث وسترن والأستاذ بكليات الطب ،
فقد ذهب إلى أن « الاعتقاد بوجود الله هو الوسيلة الفكرية الكاملة
الوحيدة التى تجعل لهذا الوجود معنى . وهذا الاعتقاد هو الذى يجعل
لوجود الإنسان معنى أكثر من أنه مجرد كتلة من المادة أو الطاقة .
والاعتقاد بوجود الله هو المنبع لاسمى فكرة إنسانية حول المحبة ، والقاعدة
التي تقوم عليها الأخوة بين البشر بسبب اجتماعهم على محبة الله ومطاعته ،
وهو مصدر إحساسنا بالحقوق والواجبات ، لأننا لاتساوى إلا في نظر
الحب والعدالة والرحمة المطلقة . والاعتقاد بوجود الله هو الحصن الذى
يصننا من الشرور ، وهو بعد ذلك الأساس المتين الذى يقوم عليه الإيمان
وتدوم بسببه القيم الروحىة التى يعتبر وجودها رهيناً بوجوده تعالى ...

إن أحداً لا يستطيع أن يثبت خطأ الفكرة التى تقول إن الله موجود ،
كما أن أحداً لا يستطيع أن يثبت صحة الفكرة التى تقول إن الله غير
موجود ، وقد يشكر منكر وجود الله ، ولكنه لا يستطيع أن يقود إنكاره
بدليل . وأحياناً يشك الإنسان في وجود شيء من الأشياء ولا بد في هذه

الحالة أن يستند شكك إلى أساس فكري . ولكنني لم أقرأ ولم اسمع في حياتي دليلاً قنعياً واحداً على عدم وجوده ، تعالى . وقد قرأت وسمعت في الوقت ذاته أدلة كثيرة على وجوده ، كالمست بنفسى بعض ما يتركه الإيمان من حلاوة في نفوس المؤمنين ، وما يظلمه الإلحاد من مرارة في نفوس الملحدن . . .

إن اعتقادي بوجود الله الذى خلق كل شيء والذى يوجد داخل الكون وخارجيه ، والذى يرعاني ويرعاك ، يقوم أولاً على استخدام العقل ، ثم يقوم بذلك على الإيمان والأمل والمحبة . فإنا لا نستطيع أن أمنك الإيمان والأمل والمحبة إلا إذا كانت كلها قائمة على أساس العقل . ولا يجوز للإنسان أن يشغل عن عقله ، بل لابد من استخدامه استخداماً دقيقاً قوياً . والإيمان الذى لا يسبغه العقل يتميز إيماناً ضعيفاً هزلياً ، ويكون عرضة للهجمات الفئران والفرمجة الساخقة .

والإيمان الدينى الذى لا يقوم على العقل يؤدي إلى الأخلاق السيئة والسلوك الفاسد ، ولذلك ينبغي ألا يشغل الإنسان عن عقله أبداً ، ولا عن المبادئ الفكرية التى تقوم عليها الأعمال والأفكار التى يستخدمها الناس في حياتهم اليومية ، والتى يقوم عليها جميع ما أحرزوه عباقراً من انتصارات في الميادين العلمية . . . فإذا كان التفكير هو وسيلة للتقدم المادى فلماذا لا يكون كذلك وسيلة للتقدم الروحى والخالق ؟ . . .

لقد درست صفات الله دراسة مطولة على أساس من التحليل المنطقى الذى قام به الفلاسفة . وأمكن باستخدام المنطق الوصول إلى أن لله صفات معينة ، وفيما يلي مجموعة كاملة منها : الله أبدي - خالد - لطيف (ليس مادياً) - ليس حادثاً - قدوس - طيب - يعلم الشر ولكنه ليس شريراً ولا يريد الشر - لا يكره الأشياء - حق - عليم - محب - مريد - منزّه عن الشهوات والزوائد - أصل الفضائل جميعاً . . .

ثم يقول أيضاً : وقد اقتضى التفكير والتاريخ أن أهمية القيم الروحية والحلقية بالنسبة للإنسان ترجع إلى اعتقاده أو عدم اعتقاده في شخصية مقدسة تمثل الكمال المقدس وتوجه سلوك الإنسان . إن عقولنا تكشف عن وحدة الكون ونظامه وعن مبدأ السيئة . ولكن هذه الأشياء وحدها لا تكون الدين ، أولاً تكون ديناً ثابتاً إلا عندما يسمع لها بأن تؤثر في حياتنا اليومية على أساس من الحرية في اتخاذ القرارات ، وصدق العبادة لله ، والأخوة بين البشر .

إذا كنا نريد أن تبقى الحياة على سطح الأرض محافظة على ما عرفناها في الماضي من سمواتنا نحتاج إلى توجيه مقدس ، فالأحرار والأمراض والكوارث التاريخية تثبت لنا أن الأخلاق والحق والعدالة والرحمة والحرية قد تغتد ملابها وتؤدي إلى حياة ذليلة خسيسة ما لم تكن متصلة بإيمان عملي ، أو قائمة على أساس . . .

وأعود فأقول هل الأخوة بين الناس اتفاق مادي يقوم على أساس أن القوة وحدها هي التي تحدد سلوك الأفراد والمجاعات ، أم أن هذه الأخوة ترجع إلى اشتراكنا في عبادة الله ؟ رأى المصدرين يهي لها بقاء أطول ودواماً أدام ؟ وهل ترجع خزيقتنا إلى حرية الروح ، حرية اتخاذ القرارات وحرية العقل ، أم هي مجرد اتفاق مادي له صبغة اجتماعية ؟ (١) ...

وفي هذا الصدد يتحدث أيضاً إدويند. و. سينوت Edmund W. Sinnott وهو عالم في النباتات وأستاذ بجامعة هارفارد ويعدد من الجامعات الأمريكية الأخرى ، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأمريكية ، لتقدم العلوم ، في مؤلفه

عن « حياة الروح » ، قائلا : « إن المادية تقضى بأن البدن هو صاحب السيادة المطلقة وأن الجزء المادى فى الإنسان يتخذ منه مطية . . . غير أن البدن والعقل إذا كانا تابعين من أصل واحد فكيف نستطيع أن نقضى بأيهما يسيطر على صاحبه؟ » مقتضى هذا رأى يكون منطقياً أن ننظر إلى العقل - أو النفس - بأنه الأقنوم الأعلى منهما . وربما كان الجزء المادى حاصلًا من الروح . لقد كان شارلس كنجسلى أول من تصور أن النفس تفرز البدن كما يفرز الحارون صدقته . وصور إدمند سبنسر هذا المعنى بطريقة شاعرية .

« من النفس يصدر البدن ، لأن النفس صورة وبها البدن يتصور . »

أقل ما فى الواحدة التى تدافع عنها من نتيجة أن المادة ليست مبدية الموقف ، فإذا كان فى تضاعيف التكون مبدأ منظم فقد لا يبعد أن يحل فى كل منا جود منه هو النفس ، لا مجرد شكل عابر موقوت يتناول الدرات والجزئيات والكميات ، بل جزء من روح أزل كوفى . إن النفس هى أرفع مستويات تلك المقومة الماددة التكاملية التى هى الحياة . إن هذا افراض تحليل ككل افراض آخر من شأنه أن يعلل لنا حقائق كثيرة تظل بغيره قائدة المعنى ، وحتى نصل إلى مزيد من المعرفة لطبيعة المشكلات التى لم نفرغ من حلها ، تلك المشكلات التى تزدهم من حول كل شئ تنجرى فيه نسمة الحياة ، فلا يقبض أن تتجهل إلى إنكار احتمال صحتها ورسوخها . . .

ثم يقول سينوت : نسلم بأن الإنسان روحاً هو أسمى وأرفع ما يدير به عن تلك المستكانات المتضمنة فى تضاعيف المادة الموات ... ونسلم بأن هذا الروح فى مقدوره أن يولد حساسية قائمة بغيرها هو جميل وحق وخير ، ونسلم بأنه جدير منا بالحب والاحترام ، وأن من حوله ، على ما نحاول حركة التجديد الحديثة ، يمكن استحداث جو من الإيمان بالإنسان ، وتقديس لما يمكن أن يكون منقلب من بعد ، حتى لا يبعد أن يتشكل ذلك فى صورة دين يعتنقه الكثيرون . إذا سلينا بجميع ذلك إذن لتساءل :

آية علاقة قد تقوم بين هذا الروح وآخر أعظم وأشمل منه يغير الكون الخارجي ؟

لقد تكفل الدين بأن يقفر هذه الغفزة الواسعة من روح الإنسان إلى الروح الأعظم : إلى الله . إن سلطان الدين وما يضئ علينا من توكيد وسلوى إنما يقوم جميعاً على الاعتقاد بأن الحقيقة الجوهرية في الطبيعة هي الروح (١)

كما سئل المهندس الكهربائي شارل ب . شليمن ما لون البحث الذي سوف يعاصر أكبر تقدم في الخمسين السنة القادمة ؟ فأجاب قائلاً : « أظن أن أجل اكتشاف سيكون في الأمور الروحية التي يغيرها التاريخ بجملاء أنها كانت أكبر قوة في نشأة البشر ، مع أننا كنا فقط نلعب بها ولم ندرسها بكيفية جدية كما فعلنا بالقوى الطبيعية . ولكن سيأتي اليوم الذي ينظم فيه الناس أن الأشياء المادية لن تجيء بالسعادة ، وأنها عاجزة عن الوصول بالإنسان إلى الإبداع والقوة . وحينذاك سوف يوجه العلماء تجاربهم نحو دراسة الله والصلاة والقوى الروحية التي لا يعرفون عنها إلا النذر اليسير ، وحينما يأتي ذلك اليوم سوف يشهد العالم تقدماً في جيل واحد بين ما رآه في الأجيال الأربعة السابقة . . . »

* * *

ولا نريد أن نستمر في سرد هذه الآراء الصريحة وإنما يكفي أن نحمل القارئ إلى هذا الكتاب الرائع وهو « الله يتجلى في عصر العلم » فهو حافل بعشرات من الأقوال العلمية المدروسة التي تعبر عن أساسيد الإيمان العلمي المستبين بالله تعالى وبالروح من ليف آخر من أفضل العلماء المعاصرين .

(١) عن The Biology Of The Spirit . ترجمة عربية للأستاذ اسماعيل مظهر عنوانها « حياة الروح في ضوء العلم » من ١٨٥ - ١٨٧ .

وإنه لما يدعو الأسمى أنه في الجسر الذي يعود فيه جل علماء المادة إلى تفسير الكون - بكل ظواهر الحياة فيه - بقوانين روحية ، إذ يقول البعض تبدو أميل إلى التعلق بالتفسير السطحي الذي كان يبدو في وقت ما مستنداً إلى أوليات علوم المادة عندما كانت في مهدها ، بل لعلها كانت لم تقص إلى المهد بعد .

والإيمان بالحياة بعد موت الجسد المادى متمم للإيمان بالله وبالروح ، ولقد تبين على مر العصور وجود تلازم تام بين هذين النوعين من الإيمان . فمتىما ازدهرت مدارس إنكار القدرة الخالقة في وقت من الأوقات ازدهرت معها مدارس إنكار حياة الإنسان بعد الموت والإصرار على القول بفناءه بسبب فناء الجسد .

ولما ازدهر الإيمان بالخلود ازدهر معه الإيمان بالقوة الكونية العظمى التي هي وراء كل خلود ، لأنها تمثل بذاتها هذا الخلود ، كما تمثل تحقيق البداية المطلقة من طريقه ، وقد عجز عن هذا المعنى الأستاذ مالكولم جرانت Malcolm Grant في مؤلف له عنوانه «حجة جديدة لإثبات الله والخلود»^(١) ، عندما لاحظ أنه ، إن لم تكن للإنسان حياة أخرى فقد يتعذر الإيمان بالله يعني بسعادة خلايقه ، وما أكثر الذين يعفون من الشقاء المرهق ، ولكنهم يقصرون في الذكاء أو الخلق أو الخلقية أو الأغراض التي كانوا يحرصون على تحصيلها لو كانت حياتهم مقصورة على أمدها القصير في الدنيا .

وهكذا ازدهر الإيمان بالخلود في عصرنا الحالى ، كما ازدهر به ومع الإيمان بالله ، وكان ازدهارهما على أسس علمية مستتيرة بالنظر إلى تقدم العقل في المعرفة ، هذا التقدم الذى لا يتكره إلا من قد يتصور الجود علماً والنبوة عرفاناً .

وقد يوضح ذلك أن نذكر أيضاً أنه عندما ستل روبرت بروم Robert Broom عضو الجمعية الملكية البريطانية عن عقيدته بوصفه رجلاً

علمياً ، أجاب بأنه منذ نحو عشرين سنة (وكان ذلك حوالى سنة ١٩٣١)
اهتم بعضهم بأن يبحث عن الآراء المادية التى شاعت فى الدوائر العلمية . هل
لا تزال على نفس شيوعها القديم ؟ فحين أن نسية ضخمة من أعضاء الجمعية
الملكية أجابت بصيغة جازمة بأنها تؤمن بملكه الروح ، وبالعناية الإلهية
المهيمنة ، وبقاء الشخصية بعد الموت . وظهر أن عدداً آخر من الأعضاء
لم يفصح عن رأيه ، أى لم ينكر ، مما يشير إلى توافر الشك عندهم أو التردد
الذى قد يكون أول خطوة فى طريق الإيمان^(١) .

دور الروح فى هذا الأمر بانه العلمى

فإذا كانت بعض المعرفة بعلوم الحياة قد شيدت دعائم هذا الإيمان المستنير
بالعناية الإلهية ، وبالعالم الروح ، وبقاء الشخصية بعد الموت ، فما بالك ببعض
المعرفة بالروح وبعض الفهم لحقيقة عالم الروح ؟

فلا غرابة أننا إذا ما انتقلنا إلى علماء المادة الذين أتيح لهم الاتصال
بالتواهر الروحية لبثها وتحقيق محتواها ، والذين أمكنهم أن يربطوا بينها
وبين علمهم المادى ، وجدنا لهم بدورهم حديثاً عميقاً عن الإله تعالى فى جليل
قدرته وعظمته ، وعن وجوب الإيمان به ، وتعزيز الصلة به عن طريق العمل
الصالح ونقاء الضمير والصلاة المخلصة .

وكذلك الشأن أيضاً فى الفلاسفة الذين اتصلوا عملياً ببعض الظواهر
الروحية وتحقيق محتواها ، فإنهم انتهوا إلى فلسفة رائدة سداها الإيمان الوطيد
بالله وبالخلود ولجتها توطيد الصلة به عن طريق الضمير اليقظ وإرادة
التسامى بالروح . ونقصد هؤلاء أمثال وليام جيمس فى أمريكا وهنري
برجسون فى فرنسا . وذلك بالإضافة إلى فلاسفة الروحية الصوفى ومفكرىها

(١) رابح س ٢٩ من مجموعة

Modern Spirit Towards Philosophy Of Faith, 1951.

التي كتبها السيدة برbara وايلين Barbara Waylen وهي باحثة فى الأمور الروحية ،

من أمثال فلان وماريون وكاردك وليون دنيز وجابريل ديبلان في فرنسا ، ودويل وستيد وهانن سوافر ولوغانز وباربانل وبول برتون وغيرهم في إنجلترا ، وإلى الوسطاء الكبار الذين مهدوا الطريق أمام البحوث العلمية فيها من أمثال سويد نيرج في السويد ، وأندرو جاكسون دافيز وهندسون تاتل في أمريكا وغيرهم كثيرين .

وغير هؤلاء هؤلاء هناك كثيرون يعدون الآن بالمشات ، وهم موزعون على جميع أنحاء العالم ، نجد لهم بدورهم حديثاً عميقاً عن الإله تعالى في عظم حكيمته ورحمته وقدرته ، وتقام فيه الأدلة متأسكة مدروسة على وجوده على نحو كفييل بأن يبيد إلى حظيرة الإيمان المستنير من خيل إليهم أن : قدورهم الخروج عليها والقرء على سننها باسم العلم والمعرفة ، حتى لكان الروحانية الحديثة ليست سوى حقائق تعد الإنسان - كما يقول ديكرت - إلى الرجوع إلى نفسه ، وإلى تعرف مرتبته في الوجود بين إله القسرة السامية وبين موضوعات العلم وحقائقه . فعندما يعرف الإنسان مركزه هذا يستطيع أن يصبح فيلسوفاً ، لأن الفلسفة ليست إلا معرفة الإنسان لذاته وقه . . .

في أقوال الروحانيات عن الله تعالى

فلذا تركنا أقوال هؤلاء وأولئك إلى ما تقوله الأرواح الراقية بدورها عن هذه القوة الكونية العظمى التي تمسك مقاليد الحياة والخلود لوجدنا فلسفة بسيطة شديدة الوضوح والترابط في فهمها والتعبير عن آثارها ، فلا يعرف الإلحاد إليها سيلاً ، وليس لمدارس الإنكار أو الشك فيها متسع بعد ، حتى كأنها تقول كما قال رسكن : إن ذلك الذي يقدم لله المكان الثاني لا يقدم له مكاناً ما . فهي تريد بتعاليمها أن تضع الله في المكان الأول من قلوبنا وتجعل من صلتنا به جزءاً من صلتنا بالحياة التي لا تعرف الموت ، ولا تعرف بإمكان حصوله ، لأن الله بدوره حتى لا يموت .

وتستوى في ذلك رسائل الروح جوليا Julia (١) مع حكمة سيلفر بيرش Silver Birch (٢) مع فلسفة أجاشا Agasha (٣) مع تعاليم زودياك Zodiac (٤) وأفرار Aphraar مع آراء هوايت هوك White Hawk (٥) مع إرشادات فيثاس Pheneas (٦) مع غطوطات كليوفاس Cleophas (٧) مع نظريات إمبراتور Emperor (٨) مع أفكار هوايت إيجل White Eagle (٩) مع أشعار باشينس وورث Patience Worth (١٠)، مع غير هامن الأرواح الراقية التي أصبح الحديث عن جمال فلسفتها ومبادئها على ألسنة الناس في كل مكان .

وهي عندما نتحدث عن الإله تعالى في صفاته غير المحدودة إنما نتحدث في ثقة تامة وفي بلاغة رائعة . فآله ظاهر في كل شيء . — يقول أجاشا — بعلمه . . بقدرته . . بإرادته . . بصفاته . . بحياته . . وما ظهر الله في شيء . كظهوره في الإنسان . فالإنسان يمتاز حتى عن الشمس في تأدية رسالة الخير لأنه محب للخير مفسكر في فعله ، فعال له بإرادته الخيرة . كما يقول « اعلم أن روح الله الكلية تملأ الوجود ، وأن روحك قبس منها . . . » كما يتحدث عن

(١) الوسيط هو سير وليام سليه .

(٢) الوسيط هو الكاتب المعروف موريس بارنايل (راجع ما سبق في الجزء الأول من ٢٤٩) .

(٣) الوسيط هو القس ريتشارد زيفور (راجع ما سبق في الجزء الأول من ١٧٨) .

(٤) الوسيط هي السيدة وينفريد موز Winifred Moyes .

(٥) الوسيط هي السيدة كاتلين باركل Kathleen Barkel .

(٦) كانت هذه الروح تتولى الإرشاد في جلسات سير أدثر كوتان دويل (راجع ما سبق منه في الجزء الأول من ٢٣٨ — ٢٤٣) .

(٧) الوسيط هي السيدة جيرالد بن كاميتز (راجع ما سبق منها في الجزء الأول من ٢٥٦ — ٢٥٤) .

(٨) الوسيط هو الأسقف ستانلي موزس (راجع ما سبق منه في الجزء الأول من ٢٦٣ — ٢٦٥) .

(٩) الوسيطان هما السيدة ثان برتا هورست Bertha Hurst وجريس كوك Grace Cooke .

(١٠) الوسيط هي السيدة كارن Mrs. Carren .

الله تعالى بوصفه المذيع الأكبر ، فكل ما تلقته المخلوقات العاملة من علوم وآداب وفنون وفلسفات صدر أولا من هذا المذيع الأكبر الذى علم الإنسان ما لم يعلم ... وكل ما أسماه علماء النفس والروح من أفكار راقية وخواطر ليس إلا إذاعات الخالق تسجلها عقولنا كأجهزة متصلة للاستقبال ... فلا تدع إلا الأفكار الخيرة التى تعود على المجتمع بالمنفعة . لو فعلت ذلك لكافأته الأرواح بموجات نورانية مباركة ... (١) .

من أقوال جوليا

كما تقول الروح جوليا Julia فى إحدى رسائلها الجميلة لوسيطها سير وليام ستيد: « لا يوجد شيء فى الوجود أكثر صدقا وحياة وانتشاراً من القول بأن الله والمحبة مترادفان ، وأنت عندما تكره لآى سبب - أولا تحب - فإنك تطرد الله من حياتك . فإذا كانت لدى رسالة واحدة أبعث بها إليك فهى رسالة المحبة .

إذا كنت تريد أن تنسبه بالله فأحجب ، وكل شيء تحبه إنما يقربك خطوة نحو السماء ، وكل شيء تكرهه إلى الحد الذى يمنعك من حب أى إنسان يبعد بك خطوة عن الله .

ولكن حتى إذا غضبت وسخطت فإنك لست مع الله إذا جعلت الغضب والسخط ينسيانك وأجب الله بالمعتدى ، قد تعاقب المعتدى لكن عاقبه فى محبة ، فإذا كنت تريد أن تعاقب ، وكان الألم الذى تحدته يخصك يسعدك فأحذر فإنك تخرج نطاق المحبة ، ومعنى ذلك أنك بعيد عن جوهر الله .

وليس معنى ذلك إفساد الناس ، فكن عادلا ، وعادلا إلى آخر مدى ،

(١) راجع ما سبق من هذه الروح ووسطها فى الجزء الأول من ١٢٨ وهاهنا ، وما سبق فى هذا الجزء من ٣٦ - ٤٣ من نفس الآراء الجديدة لطعام للآفة فى هذا السبب ، وهو معنى وجود الفعل الكونى العام الذى يذهب كل على ومعرفة وإلهام .

علا تهمل معاقبة ابنك لأنك تحبه ، مع أن الألم الذى تنزله به تشعر به أنت أولاً ، وهكذا فإنك لا يمكن أن تعاقب إنساناً عقاباً عادلاً إلا إذا أصاب الألم قلبك أنت أولاً .

وكل مرارة ، وكل شهوة للانتقام ، وكل قسوة فى القلب ، تدفعك إلى عدم الإحساس بالألم الذى قد توقعه بغيرك ، كل ذلك ضد المحبة وبالنسبة ضد إرادة الله .

إن الحب الذى يفسد الطفل قاس كالكرامية ، فهو حب أنانى . فيلغى أن تضرب بحجة ، والمحبة تشعر بالجزية قبل أن تصيب المضروب ، غنى تتألم أولاً وتضرر بالقدر الأكبر من الضربة . وهذا درس واحد من الدروس العديدة التى تتلقاها من صفات الله تعالى . . .

إن أعظم شيء وأجمله وأهمه عندما يقارن بغيره — فيبدو غيره صديماً — هو أننا عن طريق هذا الذى تسمونه موتاً نقرب من الله أكثر من دى قبل ، ونحقق من وجوده ، ومن حياته فينا ومن حياتنا فيه . وكل ما يمكننا أن نقوله عبارة عن رموز باهتة وقاصرة .

أى صديق : إنك لا يمكنك أن تعرف ، ولا يمكنك أن أزعج أبداً أنى بدأت أو وضع لك ، ما فى التحقق من محبة الله لنا من عظمة ومن مجد ومن شعور غير متناه . هذا الشعور الذى نحيا فيه ، وفيه نتحرك ، ومنه نستمد وجودنا . كم كنت أود أن أجعلك أكثر قدرة على الشعور به ، وأن أكون أكثر قدرة على شرحه .

ولكن لا يمكنك أن أقول أكثر من أن هذا الحب أعظم من أى حب حلمت به ، وأنه يتجاوز بكثير كل ما حاولت أن أشرحه لك فى خطاباتى الأولى . إن كل ما تعرفونه من الحب الأرضى هو حب الأم لوليدها ، أو العروس لمرسها ، أو الزوج لزوجته . إن كل صنوف الحب التى تعرفونها مع ما فيها من شهوة العاطفة ليست أكثر من ألف باء لغة السماء .

وبقدر ما يكون حبكم مثالياً غالياً من الانانية يقدر ما تقيمون الله وتضعونه في داخلكم فيتحقق الأمل المجيد ! ألا ما أعظم أبعاد الشمس الشارقة بجانب الشعاع الرامد الباهت الذي يسبق الشروق ؟ إنه كذلك أيضاً الفارق بين حياة المحبة التي نحيها والحياة التي تحيونها ، فيما خلا لحظات الإلهام الخاطفة السامية عندما يلبس قلبكم بالنشوة المقدسة التي يولدها الإلهام والتفاني في الحب...^(١)

من أقوال هرايت هرك

كما تقول الروح هرايت هوك White Hawk (أى الصقر الأبيض) :
« إن رسالتى هى مساعدة الإنسان على إدراك الله في دخيلة نفسه ، وإلى أن يصل إلى هذا الإدراك فهو غير حليم بإمكانياته . سوف أقول فقط أيها الإنسان وطالب بارتك السماوى ، لأن في دخيلتك القوة التي توصلك إلى ملكة السماء . »

أعتقد أن في الإنسان بصيرة تمكنه من فهم أسرار الحياة والموت ، وفيه القوة التي تمكنه من التغلب على المرض والفقر والانهيار ، أعتقد أن الإنسان إذا ما توصل حقا إلى إدراك ذاته سوف يكون عظوماً بديعاً ، ولكن كيف تغير رجل الشارع بذلك ؟ إنه لن يستطيع الفهم ... ،

من أقوال ليتارى

وتقول روح الدكتور ليتارى Lotari المرشد للوسيط لى Lilly المعالج المعروف في نفس الاتجاه أيضاً : « إذا سعيتم للقاء الرب فالرب يستطيع أن يأتي كما يقابلكم ... هناك حياة ليس إلا . كل شيء ما هو إلا حياة . الحياة قوة والقوة هى الروحية ، والروحية هى إحساس الإنسان للإنسان . إن الألوهية هى الوعى الإلهي في الإنسان ، وهذا معناه نزول السماء إلى الأرض ... »

(١) « بعد البيت » أو خطابات من جزئيا من ١٠٤ - ١٠٦ وراجع ما سبق من هذه الروح في الجزء الأول من ٢٢٧ وما بعدها .

الدكتور إبراهيم

«إن صلاتكم تكون أفضل
عندما تنسون أنفسكم . ينظر
الإنسان إلى هنا وهناك باحثاً عن الله
ناسياً أنه تعالى كائن في داخله .

الجسم الطاهر معناه الفكر
الطاهر ، لأن الأفكار الشريرة
تسبب المرض . كيف تكون غنياً
في عالم الروح لا يلزمك أن تؤمن
بالله غيب ، بل عليك أن تؤمن
بنفسك وروحانيتك أنت . القدرة
الروحية محكومة بالطهارة والقوة
والفهم من جانب نفسك . القداسة

معناها وجود الله في الإنسان ، والقدرة معناها وجود الله في الإنسان ، وعلى
هذا تكون القداسة معناها القدرة (١) .

مع أقوال نودياك

ويقول الروح زودياك Zodia في خطاب ألقاه في قاعة الموسيقى باديعة
في سنة ١٩٥٧ عن طريق الوسيطة الآنسة وينفريد مور Winifred Moyes :
«إن الله خلق الإنسان على صورته . وهذا حق مبين مهما يقل في ذلك
العباء . ولكن على مر الزمان وبسبب سوء استخدام حرية الاختيار ، فإن
الإنسان قد فقد صورة الله وأصبح شيئاً نصفه روح والنصف الآخر وحش .
بل وجد أناس سقطوا أسفل سافلين ، ليس على هذا الكوكب فقط ، وإنما
في عوالم أخرى أخذت النفس فيها طريقها — وجد أناس سقطوا بعيداً
جداً عن تلك المخلوقات التي أبدعها الله أول خلقه بحيث أصبحوا في صورة
أجسط من الوحش نفسه .

(١) عن «أرواح مرسل» للدكتور علي عبد الجليل راضي ص ٧٩ .

إذا صليت لله فإنه يسمعك في الحال ، ولكن الإجابة على الصلاة تأتي على درجات سلم من غلوقات الله . لأن الله يريد أن ينال بركته كل واحد مثلاً في تلك الحلقات ، بركته على الخدمة ، وعلى علاج الآخرين ، تلك البركة التي تعني أن القوة الإلهية تزود هؤلاء العاملين كما تزود المستحقين ...

زوديك

إن الذين يشعرون من الأرواح إنما كانوا يخالطون مع أرواح مرتبطة بالأرض . ولقد كان الفشل

متوقفاً لأن الوسطاء نسوا أن يصلوا . نسوا أن يبحثوا عما يحب الإله الذي كان من الممكن بالتأكيد أن يبين حولهم وقاية ضد النفوس الشريرة التي عليها أن تتعلم الكثير .

لما هنا عاطون بمضيفين من الأرواح ، بأقربائكم ، بآباء من عصر آخر ، بأعقاب جميلة تسير معي ومعكم ، عمّ يبحثون ؟ إنهم يريدون أن يدخلوا في عقولكم أن منظم النهار قد انقضى ، وأن الليل سادل أستاره ، ولكن الليل يقود إلى الفجر الإلهي البديع . فإذا جاء الفجر هل تفتح أعينكم على سجل من الماضى الثاقب ؟ أم تفتح على الطريق المضيء ؟ ... ، (١) .

من أقوال أفرام

ويشول أفرام Aphraat الروح المرشد للأستاذ روبرت جيمس ليز Robert James Lees ، ولقد كان فضل الله على أكثر مما كنت أتصور ، وكانت الحياة الأخرى مختلفة جداً عما كنت أتوقع . ولهذا فانا كبشر قد وجدت نفسي عاجزاً عن الصمت ، عندما أدركت أن الصمت ليس مغرضاً علي ، وأن

المعطف على الإنسانية والشكر لله بجلالتي أخذ للراحة قبل أن أعمل كل ما في وسعي من التبشير بكرمه تعالى ، ذلك الكرم الذى يفوق كل ماتصور وما نقدر ، والذى يوجد فى تلك الحياة التى تنتظر مباشرة خلف ضوء الشفق الخفيف الذى يظهر فى لحظة الانفصال عن الجسد . إن الله الذى كنت أتوقع أن ألقى أمام كرسى عدالته لأجده قائماً لا يقهر كان حقاً أعظم من أى أب ، لم أصمت وحالماً وجدت العودة ممكنة والعوائق الطبيعية مواحة أجبت رغبة قلبى ، ونشرت على العالم رسالتى الأولى اعترافاً بالجيل (١) .

من أقوال إمبراتور

كما يقول إمبراتور Imperator — الروح المرشد للأسقف ستاتون مودس — الأستاذ بجامعة لندن — فى مولفه ، تعاليم أخرى للروح (٢) :
« ولما نتحدث عن الفكرة الصحيحة عن الله ، ليس ككائن شخصى ، إنسانى فى صفاته فيها خلا القدرة ، ليس كإنسان مجيد ، بل كروح مهيمته على الجميع وسائدة على الكون . والإنسان على استعداد الآن كيما يتلقى فكرة أكثر اتساعاً عن الله . وأنا أقدم إليكم لها اسمه المحبة التى لا تحدّها حدود ، أما فكرة « الإله الشخصى » فقد كانت نتاج عبادة الإنسان لذاته التى سادت فى وقت ما فى الجنس الإنسانى ، وتصحيح مثل هذه الأخطاء جزء من رسالتنا .

إن الله ليس شخصاً ، ولا يجلس على عرش فى مكان معين ، بل يسود كل مكان وزمان ، ويرشد الجميع ويحبهم ، بينما يتصوره الإنسان — عندما يكون

(١) من « خلال الضباب » Through The Mists
More Spirit Teachings.
(٢)

في جسده — محدوداً محدوداً، أما الله — بقدر ما عرفناه — فهو ليس شخصية ذات حدود

والصلاة حسنة، لأنه عن طريقها يحرك الإنسان قوى يعمل الله عن طريقها، فمن الخير للجميع أن يصلوا، والروح البليدة التي لا تصل لا يمكن أن تصل إلى سفراء الملائكة، لأن سفراء السماء يجذبهم الأرواح المصلية .
فمن جانب، علينا أن نتحاشى الخطأ المدمر الذي يحاول أن يخلو الإله إلى مجرد قوة . ومن جانب آخر علينا أن نحذر من أن نضفي على الإله الوهم الذي يصوره بصورة إنسانية بكل سقطاتها واحتياجاتها، ولغفتها التي لا تشبع للسلطة .

في الأيام المبكرة صنع الإنسان إلهاً لنفسه، طاغية بشرياً، أسوأ مما يقدر الإنسان نفسه أن يكون . أما الله الحقيقي فهو المرشد، والروح التي تأتبع، وتزودكم بالقوة والمحبة الذين يمنحان الجمال لكل ما هو حولكم .
فإنه ليس مجرد قوة، ولا هو البكان الموضوعي الذي تسمونه الطبيعة .
لحاولوا أن تفهموه وتظفروه بوصفه الروح التي تلهم والتي تسود كل شيء، وكلمة الأب هي الفكرة الصحيحة . الطبيعة ليست هي الله ولكنها تعبير عن القدرة السامية، كما أن اليد ليست هي الجسد، ولكنها تعبير عن القدرة التي تنتمي إلى الجسد .

وإن أكثر الأفكار ريفاً عن الأب العظيم شاعت بين أبنائه، فظفروا إليه في الماضي كإله غضوب لا يستعطف إلا بالدموع وبالعويل . كإله يجد نعيمه في أن يلقى بأبنائه في تماسة أبدية . أما الإله الذي نعرفه — لا الإله الذي نتخيله — فهو إله محبة كاملة وغالدة، تحتضن الطالح والصالح . إله يتطلع بطف نحو جميع أولاده ولا يعرف بينهم تمييزاً بسبب المجلس أو الطبق، ولكنه حنون ومحجب لكل من ينادي اسمه .

آه لو أمكن الإنسان أن يرى كما نرى حبه الذي لا يهدأ والذي يميل نحو

أشد أطفاله تدهوراً وتعاسة ويعزم . وكيف أن فرقا من الملائكة تحوط حقيقة أولئك الذين يحبهم . وآه لو أمكن لأعين بني البشر أن تفتح كما ترى الهواء من حولهم وقد امتلأ بفرق من الكائنات المشرقة ، لمست يقين شغاف قلوبهم ، ولا رفعت أصواتهم بالتعجب والدعاء .

فهل لقلب الإنسان المتحجر الذي أغلق تماماً عن الإحساس بالتأثير الذي يحى من عل أن يشعر بإشعاعات شمس الحقيقة ، وأن يطلق صيحة التعجب لو أهب كل شيء ، إله المحبة الكلية ؟ .

من أقوال سيلفيريشر

كما يقول سيلفيريشر Silver Birch الروح المرشد للكاتب الكبير موريس باربانيل Maurice Barbanell وسيط جلسات هان سوافر H. Swaffer نقيب الصحفيين البريطانيين (١) في إحدى صلاته المشهورة (٢) : « أيها الروح الأعظم إنا جميعاً نرغب في أن نكون غداً المخلصين لنفوس صديقك وحكمتك وحبك وفهم قوانينك الطبيعية الخالدة . نود مخلصين أن نعرف أطفالك مكانهم في ملكوتك اللانهاي ، حتى يمكنهم أن يعيشوا حقاً على أنفسهم ، ويتعلموا كيف يستعملون القوة التي أنعمت عليهم بها في عالم ملوئ بالظلام والمرارة والحزن والبغضاء . نرغب في بيان الصدق البسيط عن الحقائق الروحية التي تقوم عليها دائماً الأسس الخالدة للعدل والخير والجمال . غرضنا هو تعليم الذين ضلوا سبيلهم ، الذين لا يعرفون أين يجدونك ، أنك موجود في داخلهم ، وأن الروح اللاتائية تقيم بين هياكلهم ، وأن مملكة السماء في الباطن حقاً ، مملكة السرور والسعادة ، مملكة الحكمة والقيم ، مملكة التسامح والبر » .

(١) راجع ما سبق في الجزء الأول من ٢٤٥ و ٢٤٦ .

(٢) هذه صلاة من بين عدد من الصلوات التي أدلى بها سيلفيريشر والتي تعبر عن نفس معانيه الرائقة وعن إيمانه العميق ، ومشهورة في كتاب عنوانه « إلى الروح الأعظم »

To The Great Spirit.

(م ٢٥ — الإنسان روح: ج ٢)

ونحن نرغب في الوصول إلى كل الخواقي والمهمومين ، المرضى والمكروبين ، الشكلى والمجهدين والمتعين والمنكودين الذين لا يعرفون أين يتجهون للإرشاد والفهم حتى يتحققوا أنك لم تتركهم وحيدين ... رسالتنا تشمل العالم المادى جميعه ، لتمييز بين كل الناس الذين يسكنونه ، وتؤكد أن روحك تسرى خلال كل طبيعة بشرية ، وفي كل صيغة في الكون الجبار وأنها تظهر في كل ذرة من الشعور .

وبمعرفة الصديق سوف يأتى سلام جديد يوقظ قلوب الناس ونفوسهم وعقولهم ، ويعلمهم يعيشون لبعضهم البعض خادمينك بخدمتهم لأطفالك أينما يكونون .

ويناقش سيلفريش كيفية فهم بعض الناس لله تعالى على أنه يشبه ملكاً أرضياً جالساً على عرش من مادة منظرة قاتلاً :

• ما زالوا متعلقين بأفكارهم عن إله على هيئة بشرية . إن القانون يسرى ويتدخل ويظهر في كل ناحية من الحياة . والقانون لا يعمل خلال الحب فقط إذ يشمل البغضاء أيضاً . القانون يتحكم في شروق الشمس وفي العاصفة . القانون يعمل خلال الصحة والمرض . هل يريدون شكر الله على شروق الشمس ، ولا يشكروه على المطر ؟ ...

سيلفريش

• الروح الاعظم هو القانون

الذى يتحكم في كل حياة . لاشئ . يمكنه أن يوجد خارج ذلك القانون طالما علمتم ذلك . وما تسمونه البغضاء ما هو إلا تمييز عن نفس غير

متقدمة . النفس داخل القانون . وفي وقت ما يأخذ الفرد الاتجاه الحاطي .
وبهذا يبرز أقل صورة من صفة ، إذا ما استخدمت على وجه صحيح كانت
هى الحب . الحب والبغضاء يسيران جنباً إلى جنب لأن الصفة التى تساعدك
على إظهار الحب هى الصفة التى تستخدمها فى التعبير عن البغضاء . إن الحياة
تعمل خلال المقارنة ...

إذا سكنت إلى الأبد تحت أشعة الشمس فإنك لن تقدر الشمس .
إنك تقدر الشمس لأنك تسكن غالباً فى الظل . كذلك الحياة ، أنت تفهم
السعادة لأنك ذقت المرارة . تستمتع بالصحة إذا ما عرفت قسوة المرض ،
فبنفس الصفة التى تجعلك مريضاً هى التى تجعلك صحيحاً ، ونفس الصفة التى
تجعلك تحب هى التى تجعلك تكره . لا شئ يمكن التعبير عنه خارج القانون
الذى يتحكم فى كل طور من الحياة ...

إنكم إذا حددتم يوماً لفظ الروح الأعظم ، فالروح الأعظم لن
يكون بعد ذلك الروح الأعظم . سيكون روحاً ذا خصائص ، روحاً
محدوداً ، إذ أن طبيعة الروح الأعظم هى أن يكون لانهاية قادراً على كل
شئ ، لا يتغير ولا يتبدل ، لا يتوقف عن العمل خلال نفاذ القوانين
الإلهية ...

ماذا على أن أفعل ؟ لقد تعلموا منذ زمن بعيد أن الله يوجد فى الخير
والسبب البسيط هو أنهم صوروا الروح الأعظم كإنسان ضخم ، وبذا فهم
لا يريدونه أن يحمل أية صفة يظنونها غير حسنة ، غير رحيمة
أو غير حافظة .

إن الروح الأعظم ليس بشراً . الروح الأعظم هو القانون الذى يتحكم
فى كل الحياة ، وبدون القانون لا توجد حياة . القانون هو الروح والروح
هى القانون ، لا يمكنكم تغيير ذلك . قد يخلق هذا مشكلات لهؤلاء الذين
لا يستطيعون فهمه ، ولكن بالتقدم سوف يأتى الفهم ويتغير القول بأن

الروح الأعظم يعطيكم الأشياء الحسنة والشیطان يعطيكم الأشياء السيئة ، لأنكم سترجعون ثانية إلى نفس الورطة القديمة وهى من الذى خلق الشیطان... ٤ .

الروح الأعظم هو القانون. اهر فوا ذلك، وعندئذ تعملون السر الأعظم للحياة . لأنكم إذا ما تحققت مرة من أن العالم محكوم بقانون لا يتغير ولا يتبدل ولا يتعظم قادر على كل شيء. هر قتم أن العدالة سارية ، وأنه لا يمكن أن ينسى أحد في تدبير الخليفة العظيم ... (١) .

تعلیم

وهذا الفهم من بعض الأرواح لمعنى الجلالة قد يبدو أقرب إلى حقائق الاعتقاد العلم مما من تصوير الإله على صورة ذات أو ملك يجلس على عرش في رفعة مامن هذا الكون المائل الاتساع . فقد أجمعت العقائد على أن الله روح أو عجة أو نور على نور ، أو هو « نور السموات والأرض » ولم تجمع في أية صورة من الصور على أنه جسم مادی . ومن ثم فإننا نحيا في الواقع في الله عندما نعرف كيف نحيا في هذا الروح أو النور أو القانون الأزل الذى لا يتغير ولا يتبدل ، ولذا كانت الحياة خالدة لأن الله روح خالده لا يموت ، أو نور لا ينطفئ . كما اتضح أيضاً من حقائق الفلك والفيزياء مجتمعة بحقائق الرياضة أن اتساع هذا الكون غير محدود ، أو محدود لكن قطره يقاس بـ ١١ بلايين السنين الضوئية (٢) .

وروح الله تعالى تملأ هذا الكون كله في جميع الأديان والفلسفات وتبين على كل كبيرة وصغيرة فيه طبقاً لنواميس محكمة غاية الإحكام. ولذا يصفه سيلفرييرش « بالقانون الذى يسرى ويتدخل ويظهر في كل ناحية من الحياة... والذى يتحكم في كل حياة... » . كما رفض أى تحديد لطبيعته ، إذ أن طبيعته أن يكون « لا نهائياً قادراً على كل شيء لا يتغير ولا يتبدل... » .

(١) من « سفير الأرواح العليا » للدكتور وائى من ١٨٧ - ١٨٦ .

(٢) راجع ما سبق من ٤٧ - ٥٢ .

وذلك كله متفق مع كافة العقائد ، وكلها تقوم على التسليم بصفاته غير المحدودة التي لا يحدها حد ولا يقيد بها قيد من مكان ولا من زمان .

وهذا الفهم أقرب أيضاً إلى عقول العلماء عندما يدافعون عن هذه القدرة الكونية غير المحدودة التي انبثقت منها الحياة — ولا تزال تنبثق — بكل قوانينها الخيرة ، ما وصل منها إلى علم الإنسان ، وما لا يزال سرّاً منلقاً عليه .

كما أنه أدعى إلى توثيق صلة الإنسان بخالقه ، وشعوره بأنه إلى جواره وأقرب إليه من نفسه فإذا دعاه فهو سميع الدعاء مجيب . . . ولذا قال بحق أحد الحكماء إنه « بالرغم من عظم تدبير الأكوان وجسامته فإن الله جل جلاله معنا هنا دائماً ، هنا حولنا ، هنا فينا . إنه أقرب للأخ من أخيه ، أقرب من الأم إلى رضيعها ، أقرب من الحبيب إلى خبيبه . أقرب إليكم من قلوبكم ، من دمائكم ، من عقلكم . إن الروح دائماً معكم فتشجعوا ولا تخفون » هوائكم . . تعلموا أن تعرفوا أن الله فيكم وفي جميع الآخرين ، وأنكم من الضرورة له بمكان ضرورته لكم ، لأنكم جزء من فكره ومشيته . تعلموا أن الحياة في كل شيء واحدة ، وافتحوا قلوبكم لفيض الحب الإلهي والحكمة العلوية ، فكونوا راغبين في النمو . تقدموا وازدهروا ... » (١) .

وذلك يلتقل بنا إلى موضوع مكمل للإيمان بالله تعالى وهو موضوع الصلاة والابتهاال .

في الصلوة والابتهاال

لا تقتصر تعاليم الأرواح الراقية على تعزيز الإيمان بالله وتثبيت عمده على أسس روحية علمية مفهومة ، بل إنها تطالب الإنسان — كما رأينا في أقوالها الصريحة — بالصلاة الحارة ، وتطلب فيها أن تكون صلاة إيجابية

(١) عن « فلسفة البيوتا » المرحم السابق من ٣٥٠ .

منبئة من القلب لا عن اللسان، عن عميق محبة وعن قوة إيمان . وتؤكد أن صلاة هذا شأنها تقدر على تلقي العون فوراً ، وعلى تحقيق ما نسميه هنا بالمعجزات ، ويسمونه هناك تطبيقات لقوانين الله العادلة التي لم تعرف منها بعد سوى الأثر اليسير .

فإيمان العقل أو الضمير لا يكفي ، بل لابد من صلة وثيقة بالله تعزز هذا الإيمان وتنبع منه ، هي صلة الصلاة أو الضراعة أو الإبتال أو الدعاء أو التوسل إليه في أية صورة يستريح إليها ضمير الإنسان ويطمئن إليها وجدانه .

وفي هذا الصدد تحدث الروح الفرعونية نونا التي هاشت في مصر تحت حكم أمنحوتب الثالث (بين سنتي ١٤٠٦ ، ١٣٧٠ قبل الميلاد) على لسان الوسيطة الشهيرة روزماري قائلة عن الحرب والسلام من ناحية صلها بالصلاة «لقد أثارت الرغبة في خلق السلام موجة من الكراهية عند ذوى العقول الغليظة في عالمكم . لا يمكن أن تحدث عندكم حرب ما لم تطلق قوة الشر التي قد تغلب بعض الوقت على قوة الخير .. معظم زعمائكم لا يعرفون الصلاة ، ولو علموا أية قوة هي بين أيديهم لصلوا دائماً . إن الصلاة هي الصلة المباشرة التي بواسطتها يمكن أن تنفتح في أية لحظة صنابير كل القوى العالمية التي يسيرها الله لتنفيذ أغراضه .

إلى أن تقول «إن قوة الفكر في عالمكم اليوم تكون سحياً واسعة تمنع كل أشعة الضوء الصادرة من العقل والرحمة وحس البشرية» (كان هذا قول بين عامي ١٩٣١ ، ١٩٣٦) وليساعد الله دنياكم إذا لم يبرز ينبوع القوة يمكنه الانتفاع حالياً . . . (١)

* * *

(١) من كتاب «روح فرعونية تتكلم» تأليف الدكتورين موارد هولم H. Hulme (عالم في التاريخ الفرعوني) وفردريك وود F. Wood وترجمة الدكتور علي عبد الجليل راضي ص ٩٤ .

وهذه الصلاة بدأ بعض علماء المادة مثل العالم الطبيب ألكسيس كاريل Alexis Carrel - الحائز على جائزة نوبل في سنة ١٩١٢ ومدير معهد روكفلر بباريس والمشرف على عدد من معاهد العلاج - يعطيها قيمة عظيمة في العلاج والشفاء ، بل في حياة الإنسان ، فيجعلها ألزم لها من الماء والهواء . فإذا به بعد أن حقق بنفسه حالات متعددة من الشفاء المعجز في قرية لورد Lourdes عند الحدود الفرنسية الأسبانية يضع رسالة مشهورة عن الصلاة يقول فيها : « وليس من الضروري لحدوث ظاهرة الشفاء المعجز أن يصل الإنسان لأجل نفسه . فقد شفى أطفال صغار لم يتكلموا بعد كما شفى أناس لا يؤمنون في لورد لأن بهوارم إناساً يصلون لهم . وكثيراً ما كانت الصلاة لنير صاحبها أنفع من صلاته لنفسه ، وإنما تستمد الصلاة فعلها من عمقها وخلصها » .

كما يقول كاريل في تعريف الصلاة ، إن الصلاة على ما نرى تسام في النفس إلى أوج اللامادية من الدنيا . وهي - على أكثر ما تكون - شكاية أو إبتهاال أو صرخة أو استغاثة . وهي في بعض الأحيان تأمل خالص في أصول الوجود ومصادره . ويصح أن يقال إنها ارتقاء بالروح إلى المقام الإلهي عنواناً للتوجه بالحب والعبادة إلى ذلك الذي صدرت منه الأعجوبة التي هي الحياة

كما يقول : والشعور بالجانب المقدس من هذا الوجود حالة لا تنفصل من حالة الخشوع الذي يلزم الصلاة . فلا صلاة مع الإبتذال والجشع والتهافت على اللبانات ، وإنما الصلاة تطلع مع الحب وفزع مع الثقة . وهي بهذا نوعان : مناجاة وإبتهاال . ومن الجهل أن يقال إنها أشبه شيء بأن يطلب إنسان من الله أن يخل بنظام الكون ، ويغير الأسباب والمسببات ، لأن المحلى وعقائده وملهماته جزء من نظام الكون ، وسبب من الأسباب التي يحيط بها علم الله . .

ثم يهتم رسالته قائلا : « والخلاصة أن الشعور بالقداسة مع غيره من قوى النشاط الروحاني له شأن خاص في الحياة لأنه يقيمتنا على اتصال بأفاق الخفاء المائل من عالم الروح . وبالصلاة يسمو الإنسان إلى الله ويدخل الله سريره . وهي على مازى ضرورة لاغنى عنها لنمو الإنسان في أرفع حالاته . ولا ينبغي أن ننظر إليها كأنها عمل لا يلجأ إليه غير الضعاف والمتسولين والجنباء ، كما قال نيتشه إنها شيء عجزل . فإ الصلاة بأدعى إلى الخجل من الشرب والماء والتنفس ، وإن الإنسان يحتاج إلى الله حاجته إلى الماء والأكسجين . وهذا الشعور بالقداسة إلى قرائنه من الشعور بالبصيرة والحاسة الخلقية وذوق الجمال وضمير الفهم — هو تمام الازدهار والنضج للشخصية الإنسانية . »
وعما لا جدال فيه أن استيفاء حياتنا يتطلب منا أن ننمي كل نشاط فينا يشمل الجسد والدن والعاطفة والروح ، وما الروح خلو من العقل ولا من العاطفة . فن واجبنا إذن أن نحب جمال العلم وجمال الله . . . »

وقد كانت رسالة الصلاة هذه — على حد تعبير المرحوم الأستاذ عباس محمود العقاد — زبدة آراء هذا العالم الطيب في مسائل العقيدة وأجمع منها لأرائه كتابه عن « الإنسان . هذا المجهول ، وهو في بابهِ أجرأ كتاب كتبه عالم باسم الطب والعلم في مسائل العقيدة والروح ، لأنه أعلن فيه أن النظر إلى الإنسان كأنه آلة جسدية هو خطأ طبي أو خطأ علمي . . . وختمه بنداء إلى ذوي الرأي والبصيرة كأنه توسل في عراب ناشد فيهم أن يعتقدوا ضمائرهم من ربة الكون المادى الذى بناه لهم الطليعون والفلكيون ، ولكننا لا نزال غافلين في الدنيا التى خلقتها علوم المادة الميتة غير ملتفتين إلى عوامل النور والجمال التى فى نفوسنا ، بين جدران دنيا لم تخلق لنا لأنها من صنع الخطأ فى تفكيرنا والذهول عن حقيقتنا . ومثل هذه الدنيا لا يمكن أن نلأمنها ونلأمنها ، فلأمناس لنا من الخروج عليها وأن تبدل قيمها ونعيد نشأتها وفقاً لخطابنا الصادقة .

وإن هذه المعلوم الإنسانية اليوم لتخولنا أن تتى كل قوة كامنة في أجسامنا . فنحن نعلم الأسرار الآلية في وظائفها وفي ملكاتها القليلة ونعلم من ثم مواطن ضعفها ، كما نعلم كيف تخطينا أراسر الطبيعة ، ولماذا عوقبنا وضللنا في الظلمات ، ولكننا على هذا نبصر خلال الضباب قبساً من الفجر خليقاً أن يهدينا سبل النجاة ... »

هذا هو ما يقرره كاريل في كتابه المعروف « الإنسان هذا المجهول » ، والذي يقرر الأستاذ عباس محمود العقاد في شأنه أنه « قد جاء في إجابته فتجاوبت به الأندية العلمية والدينية سنوات ، وقيل إن وطأته على مذاهب الإنكار قد حملت دعائها على تطويقه بسد خفي من المصادرة فوقفت نشره عند حدود (١) . فإذا كانت مذاهب الإنكار لم تطلق كتاباً واحداً يعتبر ضربة موجبة لها ، فهل يمكن أن تطبق أمهات الكتب الروحية ، وأى منها قد يصدق عليه نفس هذا الوصف ؟

بل إن الروحية الحديثة تحارب في الواقع في جبهتين في وقت واحد : جبهة مذاهب الإنكار هذه ، وهي تأتي أن يفترض لإنسان - حتى مجرد افتراض - وجود الروح ودوام الحياة بعد الموت ، وجبهة مذاهب الجحود التي تأتي أن يبحث أى إنسان فيها خشية المباراة السليمة ، وخشية أن يسفر بحثه عن خطوة واحدة للأمام ، وهذه هي الطامة الكبرى التي ينبغي ألا تكون ... !

* * *

وما يصدق على كاريل عندما خلق هذه القيمة التكبرى على الصلاة بعد بحوثه الروحية وبخاصة في ظاهرة العلاج الروحي يصدق أيضاً على سير أوليفر لودج - وهو من أبرز الأسماء في الحركة الروحية الحديثة بين علماء الفيزياء - لأنه ظل لمدة أكثر من نصف قرن يبحث فيها ويؤلف ويحاضر

(١) من « عقائد المفكرين في القرن العشرين » ص ٨٥ .

بمقدرة وبلاغة نادرتين، وقد راح يعلق على الصلاة نفس الأهمية التي علقها عليها كاريل ويناقش الذين يتصورون التناقض بين الصلاة وبين القوانين الأبدية بأنهم « يتصورون أنفسهم كأنهم شيء منزع عن الكون وعارج منه يعمل فيه من ظاهره ويحاول أن يبدل مظهره بالابتهاال إلى نظام في القوى المسيرة... ولكن إذا استطعنا أن نتفطن إلى أنفسنا وأتنا نحن جزء صميم من النظام بأسره، وأن رغبائنا ومطالبنا هي نفحة من الإرادة المسيطرة الهادية، لم يتمتع على حركات حقولنا أن يكون لها أثر فاعل، إذا سرنابها وفاقاً لأصدق ماى الكون من قوانين وأعلامها... » (١)

* * *

وكلام الأرواح الراقية لا يخرج في مجلته عن هذه المعاني في شأن لزوم الصلاة وفائدتها، كما لمسنا آنفاً من أقوال الدكتور ليتارى وزودياك وسيلفر بيرش وغيرها. وكما لمسنا ذلك أيضاً في الباب الذى خصصناه « للثواب والعقاب » وقد رأينا كيف أنها - سواء أ كانت أرواح سعيدة أم شقية، راقية أم غير راقية - تتحدث عنها كثيراً وتطالبنا بها كما تطالب نفسها بها (٢).

والأرواح الراقية عندما تطالب الإنسان بعبادة الله تعالى على الصورة التى يستريح إليها وجدانه، لا تطالبه بأن يفعل ذلك لمجرد إرضائه بالزنى إليه، ولا لمجرد تحقيق أغراض تافهة دنيوية قد تضر ولا تنفع (٣). كما لا تطالبه بأن تكون عبادة الله على صورة من صور التعلق التامض بالغيبيات أو الخضوع لسلطان التقليد وما أقواه من سلطان... بل تطالب بعبادة حارة مغلصة

(١) من كتاب « الله » للأستاذ العادى ص ٢٨٩ .

(٢) راجع أمثلة فيما سبق ص ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٢ .

(٣) قال الفيلسوف روسو « إني أعبد الله ولا أسأله شيئاً لأن السؤال معناه الهك في نهاية الله وطيبته ». وقال الفيلسوف كمنط « إن الله علم بكل شيء، طيب للغاية، ميل إلى ممولتنا وهو يعرف حاجتنا أفضل مما نعرفها، فن القبول الإمبراب عنها بالصلاة... » .

صادرة من القلب لامن اللسان ، عن صحيح تقوى وإيمان ، وذلك حتى يكون المتعبد أقرب إلى ناموس الاعتدال وضبط النفس وأقدر على اتباعه مهما كان مرأ وقاسياً عليه ، وأشجع في مواجهة صعاب الحياة الدنيا التي عليه أن يحتازها في بحر من الظلمات قبل أن يصل راحياً إلى بر الأمان مرضياً . . .

فلنعبده إذا إلهاً موضوعياً - مطلقة أو مجرداً - تتمثل فيه وتصدر عنه جميع قوانين الطبيعة الحكيمة التي يكتشفها العلم يطه وفي مشقة . أما الإيمان الشخصي المتحيز فقد كان عقبة كثووداً - ولا يزال - في طريق التعبد المستدير ، بل حافراً للفك عند الكثيرين .

ولنعبد إذا إلهاً عادلاً وشفوراً ممأ - لأن المغفرة من العدالة - وقاضياً سويأ لا يعرف محاباة ولا تحيزأ يكون مع الإنسان عندما يكون هو معه ، ويعتق رغباته عندما يعرف كيف يحيا في توافق مع نواميسه الحكيمة التي تعرف بذاتها كيف تثيب من يطيعها وتعاقب من يخالفها ، بما لا يمكن لأية عدالة أرضية أن تصل إليه ، أو أن تدرك منه ولو جردأ يسيراً . . .

لله في تعدد الأديان حكمته سامية

قد يتساءل الإنسان قائلاً إذا كان الله واحداً تتمثل فيه هذه القوانين الأزلية التي لا تقبل التبديل لأنها معصومة من كل خطأ ، فلماذا إذا تعددت الأديان ، وما موقف العلم الروحي الحديث من تعليل هذا التعدد ؟ والجواب على ذلك يسير ، وهو أن لهذا التعدد رسالة في ناموس الحياة جليلة وهي توسيع آفاق الإنسان في المعرفة وفي الفضيلة ، وتغذية عاطفة التسامح والمحبة في قلب المؤمن لسائر الناس من أي جنس كانوا ومن أي دين .

فلا تعدد الأديان لما كان لفضيلة التسامح الديني - وهي أصل لفضائل كثيرة - من مبرر ولا مكان . والتسامح هو طريق المحبة الحقيقية التي لا تعترف بأخوة أصدق ولا أعرق من أخوة الإنسان للإنسان ، وبغيرها يصبح الإيمان بالله نوعاً لحسب من إيمان الإنسان بنفسه وبما ورثه من اعتقاد ،

وبالتالى حافظاً للأثرة بدلاً من الإيثارة، الذى هو الآب الشرعى والآم الرؤوم لكل فضيلة حقيقية .

ولله تعالى من تعدد الأديان حكمة أخرى سامية كحكمته من تعدد الأجناس والأوطان والألوان ، وهى دفع ناموس التطور والارتقاء إلى الأمام ، كما تقول الفلسفة الهندية المسالمة الجميلة « فالتطور هو التحرك إلى الأمام من خطوة إلى أخرى . وفى هذا التحرك تنبير وتبديل وهما أصل الاختلاف . فإذا عرفت الاختلاف وجعلت التطابق يعم الخليفة عرفت التطور وأدمنت التقدم ، لأن الكون كما أبدعه الخالق آلة هائلة منسجمة الأغراض سائرة إلى التطور فى كل جنباتها ، لكن يربط بين أواصرها نظام واحد فى العمل ، وتجميعها وحدة شاملة فى الغرض .

فإذا حاولت أن تمحو الاختلاف فى الدين وتعمل الخلق منتظمين فى دين واحد ، وأن يتجه تفكيرهم فى مجرى واحد لا يتغير لوجدت نفسك فى النهاية وقد قضيت على الدين نفسه ، ولظلت أفكار البشر راكدة آسنة . ولقد شاهد الإنسان أن مجرد الوقوف عند الاجتهاد فى الدين يؤدى إلى ضعف الإيمان وإلى الفتور فى العبادة . وبدلاً من التطلع إلى الأفضل ينساق العقل إلى الخزعبلات والشعوذة والباطل . فالتعدد واجب ما دامت الحياة أبدية . وكذلك سنة التطور وهى قانون من قوانين الخالق جل شأنه ...

ولا نعد متساعحين مع الأديان الأخرى إلا إذا عاملناها بمثل ما نحب أن نعامل به ، وإذا كانت الأديان كلها ذات مصدر واحد وتبشر بالحق وتسمى بالإنسانية إلى السكال ، فمن التصنف أن توكل هذه المهمة إلى فرد بذاته أو إلى جماعة بذاتها ، فإن معرفة الحق مشاع بين الجميع كما أراد الله لكل نفس أن تتمتع بالشمس والهواء والماء (١) .

(١) ترجمها سديقتا المرحوم الدكتور زكى العزيزى الطبيب النفساني من مجلة « براذما بهارنا » الهندية ولترجمها تحت عنوان « الدين لله » فى مجلة عالم الروح عند إبريل سنة ١٩٥٩ م ص ١٧ وما بعدها .

ولعله لتحقيق هذا الهدف قال غاندى أيضاً : إننى أملك ثقة عبياء باله وبجوده ، وميلاً للحق والحب لا ينضب معينه ، ولكن أليس هذا كامناً فى نفس كل إنسان ... إتنا وصلنا إلى أكتشافات واختراعات جديدة فى العالم الخارجى ، فهل ينبغى أن يكون الإنسان ضارياً فى مبدأ الأمر ثم إنساناً بعد ذلك إذا قدر له أن يكون ؟ ... ،

* * *

وعما قاله أيضاً فى هذا الصدد أحد الحكماء الروحيين فى حروبنا المعاصرة نجد كلاماً من الطائفتين المقتلتين تدعو الله لينصرها على عدوها ، وكل من الفريقين يعتقد أن الله معه ... لقد اضطهد الإنسان أخاه الإنسان لأنه رأى فى الله غير رأيه ، فلما اشتد ساعد الضعيف المضطهد وتمكن من هو أضعف منه ومن يرى فى الله غير رأيه اضطهده . وكل يعتقد أنه ينفذ مشيئة الله وهو بكل بخصه الضعيف ، وذلك الخصم وهو يلقى النكال يلقاه راضياً لأنه فى سبيل الله ... والكل يعتقد أو يدعى أنه يرضى الله بالاتقام من أعدائه . وكل يبدو هذا كله عبث أطفال لمن أوتوا من سعة العلم وبسطته ما يجعلهم يدركون أن الناس جميعاً عيال الله ، وأنهم جميعاً يعملون بخير ما وصلت إليه عقولهم ومعرفةهم ولا لوم ولا تثريب عليهم .

فمن كان يعمه فى ضلاله فهو إنما يعمل ما وسعه وكل ميسر لما خلق له ، وكل يعبد الله بما ألقى فى روعه وهو يؤمن بأن عبادته خير العبادات ، وأن إيمانه أصح الإيمان ، وأن معبوده هو الحق ، وما يعبد الناس من دونه إلا الباطل ، وكلهم يعمل بدافع الغريزة الدينية التى تحفز الناس إلى الأمام ... إنهم يظنون أنهم يعبدون آلهة تخيلية وما ذلك إلا وهم . فهم جميعاً يعبدون إلهاً واحداً ويقدمونه ، الخالق المبدع لا إله إلا هو الواحد الحق .

إن العقول المختلفة لها مناظير مختلفة ترى خلالها لله صوراً متعددة . حتى ليبعد بعضها للناس خيفاً ، ولكن هذا كله لا يغير الواقع ولا يبدله . فالحقيقة

من هي ، والله لا إله إلا هو ، لا شريك ولا مثيل له ، الواحد الدائم الأول الآخر ... فمن عبده في أعلى ما يتخيل من صفاته فقد أحسن صنعاً ، شأنه شأن الذين وصلوا إلى المراحل السامية الذين يعبدونه حق عبادته وعليه أجزهم . وسيزداد إيمان المتوحش والعالم النقي مع الزمن إذ ينسبط عقل كل منهما عاماً بعد عام ليتقبل نعمة الله ، ويتفتح ليسمح للبرقة الروحية أن تفيض عليه .

وواجب من أوتي شيئاً ولو قليلاً من العلم أن يأخذ بيد من هم أقل منه شيئاً إن استطاع وإن قبلوا معونته وإرشاده . ولكن ليس لنا أن نغير من هم دوننا إيماناً وعقيدة ، فهم إخواننا في الله يسرون على الطريق شأنهم شأننا ، وما نحن وهم إلا أطفال في مختلف مراحل التعليم كل حسب نضجه وسنه ، كل يعمل على شاكلته ، يعمل ما يؤهله له سنه ودرجته . كل له من الفهم ما يمكنه منه سنه . كل يحاول أن يصل بما يعمل إلى حد الكمال الذي يستطيعه ويتصوره .

يجب علينا ألا نسخر من أحد ، أو نتهم أحداً ، أو نبغض أحداً . يجب أن نفرح حيننا كل إخواننا ، حتى ولو كانوا لم يفتحوا أعينهم بعد على ضوء المعرفة ... (١)

من أقوال سيلفر بيرسه

وفي هذا الشأن يتحدث الروح سيلفر بيرش قائلاً أيضاً : « ينبغي أن نتذكروا أننا لا نفكر في الروحية كشيء يمكن مقارنته بالديانات الأخرى . إن الروحية بالنسبة لنا قانون الكون الطبيعي . وكل ديانة كانت وسيلة للتعبير عن القانون الطبيعي . »

(١) من الحكيم بوجي ، وما شاراكاف « فلسفة اليوجا » ترجمة الأستاذ مريان يوسف سمعد
ص ٢٢١ - ٢٢٥ .

لكل زعيم ملهم جاءت الرؤيا والإلهام وفهم القانون الطبيعي يتصرف فيها على حسب العصر الذى عاش فيه من نمو وتقدم وتطور وعادات وتجربة وفهم . وكما تلقاها النبي فهو قد نقلها لمن كان لديهم استعداد ...

ولم يستطع الحق البسيط أن يبق على فطرته جميلا . لقد غدا مزيجاً من الإلهام الذى أضيفت إليه المعتقدات السائرة ، والأساطير اللاهوتية ، والتجارب الدينية ، والتقاليد الموروثة . وفي وقت ما اندثر كلية ما يتعلق بالروح العظيم ، وظهرت الحاجة من جديد لبعث ما دفته الإنسان وإحيائه .

لقد استقر العزم على أن الحق الروحي قد جاء هذه المرة لأجل أن يبق ، ولا توجد قوة على الأرض فى استطاعتها أن تمنعه ، والخطوة أخذة فى النجاح ، فالحقائق الروحية أصبحت محسوسة الآن فى كل الأقطار فى عالمكم .

وهذه الحقائق الروحية يجب أن تعيش لأنها هى أساس الأمر الجديد الذى يقام بينكم . إننا نستعين بنفوس لا عداد لها من عالم الروح . والذين يصطفون بجانبنا يسمعون للعمل مع كل الناس من أى جنس ولون ، من أى مذهب وشعب ، ممن يرغبون فى إسراع الأمر واستكمال هذا العصر الجديد ، ونحن نتكلم عن علم عندما نقول إن عالمكم القديم المؤسس على المادة الانانية يموت ، وإن دنياكم الجديدة قد ولدت بين ظهرانيكم .

كما يقول أيضاً : « الدين هو أن تخدم الروح الأعظم بخدمتك أطفاله . الدين هو ذلك الذى يساعد الروح الأعظم الذى فيكم على أن يبرز فى حياتكم ، الدين هو ذلك الذى يزيد من الرباط بينكم وبين الروح الأعظم وبين أطفاله الآخرين ، الدين هو ذلك الذى يجعلكم تنتشرون فى الأرض لتقدموا الخدمات أينما تقدرون ، الدين هو الخدمة والخدمة هى الدين . إنما يزداد نمو النفس بالخدمة لا غير ، لأنك عندما تنسى ذاتك فى خدمة الآخرين تنمو نفسك فى التركيب والقوة .

والأشياء التي من أجلها تسبب في الماضي سبيل الدماء والتعذيب والتحرير
لا تزيد من روح الإنسان ذرة واحدة ، لقد قسمت البشر إلى معسكرات
متضادة ، خلقت الحواجز ، سببت فروقا لازوما لها بين الشعوب والعائلات .
خلقت المنازعات وعملت كل شيء ديدنه المهارة وعدم التألف . لقد فشلت
في تأليف أطفال الروح الأعظم ، هذا هو السبب في أننا لانفنى كثيراً
بالمباني . . لانهم بما يسميه الإنسان بنفسه ، إن ما يهينا هو ما يعمل
من أعمال (١) . .

في روائب الجهاد إلى عقائره المعركة

وهذا الفهم الصحيح لمعنى تعدد صور الاعتقاد — وصحيح رسالته في
شئ مستويات الوجود — لا تظهر قيمته على حقيقته إلا عند ما تقارن بينه
وبين أى فهم آخر قد تتأدى به مدارس الانطواء أو الوجود . فتجد أن أى فهم
آخر من نتائجه المحتملة أن يخلق الإنسان على نفسه جل أبواب المعرفة ،
ويعصب عينه عن النظر إلى حقائق الحياة المشرقة الجليلة . فيحيا في غير
زمانه و غير مكانه ، ويقاوم — يائساً — كل معرفة ، بل ينكر ناموس
التطور نفسه ، مع أن الله تعالى بدعه لرقى الإنسان وسيره حيثناً نحو نجاح
رسالته في الحياة ، ونجاح رسالة الحياة فيه . وهو الذى انتقل به من حالة
إلى حالة ، وهياً له أن يصل إلى ما وصل إليه من رقى ومن عرفان .

والتطور ليس لحسب لازماً لتقدم الحياة ، بل للنشوتها ولا استمرارها ،
لأن الحياة ليست أكثر — ولا أقل — من حركة عاقلة دائبة تتكرر السكون
من أية ناحية نظرت إليها . فهي متحركة في تحرك الشمس والكواكب
والنجوم في أفلاكها على هدى حتى وإن بدت لحراسنا ثابتة لا تتحرك ، أو متحركة

على غير هدى ! وهى متحركة فى النبات والحيوان : فى ظهورهما ونموهما
وذوبولهما . وهى متحركة فى الحجر الأصم الذى يمثل طاقة محبوسة متموجة
لا تعرف السكون ، فهل نكون — نحن بنى البشر — أشد من الحجر الأصم
صلابة وجوداً ؟ ...

وهل نرفض كل معرفة جديدة لمجرد جدتها ، وكل حقيقة غريبة لمجرد
غرابتها ؟ ... وهل نضحي على مذبح جهودنا وصلابتنا فهم الحقائق العلمية
ومعها أمور الحياة الجليلة ؟ إن هذه التضحية سهلة ميسورة ، بل مرعبة جداً ،
لكنها فى نفس الوقت ضارة هدامة الآن معناها إنكار الحقائق فى سبيل
النمادى فى عبادة قديمتنا ، عبادة تال حتماً من محبة تقدير الأمور بطريقة
شعورية أحياناً ولا شعورية أحياناً أخرى ، بما فى ذلك أمور العلم
والفلسفة والاجتماع والأخلاق والتشريع ، وغيرها من مقومات الحياة
السكرية ، فإذا النتيجة المحتومة خطأ متراكم فى التفكير وفى التقدير .

والخطأ الذى نعرفه فى شرائعنا أمره غير ذلك الخطأ الذى نعرفه شريعة
الطبيعة . « فالبلان ، فى « إجراءاتنا ، مثلاً قد يغيب أمره عن وعينا ، وقد
نتنازل عنه ، وقد نراوغ فيه ، بل قد نستفيد منه أحياناً . أما الخطأ فى حقائق
الحياة فهو رهيب لا يغيب عن وعينا ، وليس من سبيل للتنازل عنه
أو للراوغة فيه ، أو لجر مضم منه . بل إن آثاره محتومة لأن النتائج مرتبطة
فى ناموس الحياة ارتباطاً محتوماً بمقدماتها .

ومن يحدث فى الملل الدفينة لتخلف الشعوب والجماعات لن يجد عدة أخرى
حقيقية غير الأخطاء المتركة - بسبب عبادة القديم - فى الحكم على حقائق الحياة ،
وعدم الرغبة فى تفهم صحيح نواياها ، ولا اتباع سننها . فالخطأ يبدو عندئذ
صواباً ، والعنف يبدو عندئذ قوة ، والقسوة رحمة ، والشلط حكمة ، والمنطق
المتفكك ذكاء ، والتسلط إخاء . . وهكذا دواليك مما يودى حتماً إلى إلغاء
(٧٦٢ - الإنادروح : ج ٢)

رسالة العقل الناقد وبالتالي إلى جهود الروح وتوقفها ، ثم ضعفها وتغلبها .
وفي إلغاء دور العقل الناقد المتحرر ، إذكاء أيضاً لعناصر الطغيان
عند الأقوياء ، في المجتمع والخنوع عند الضعفاء ، وفي النهاية دهوة
مسترة تمجيد الأشخاص على حساب الحقائق الناصعة والمبادئ الرائعة ،
ثم ذبول هذه وتلك معاً وبالتالي اختفاؤها في خجل واستحياء . . .

ولمن يشك في ذلك أن يتأمل متروياً كيف يمكن أن نجنى على أى مجتمع
طريقة تمجيد الأشخاص هذه ، ولو لمثل عضوية الدم أو الجوار وهي أسلوب
التقدير والموازنة عند السكتيرين حتى في الأمور اليومية البسيطة ، وكيف
يمكن أن تضى على مذبح هذه المبالاة جل دوافع النهوض والاستباق ، كما
تسود — موفورة — دوافع التردى والإخفاق ، كلما أثيرت موازنة بين
عمل وآخر ، أو رأى وآخر .

وذلك لحساب إنسان لن يفيد من مثل هذه المبالاة شيئاً إلا ضيقاً
على ملكاته ، وعقبة جديدة من الخيلاء في طريق تطوره وارتقائه ، وبالتالي
في أداء رسالته الصحيحة في الحياة ، كما تريد لها موازين الطبيعة العادلة
لا موازين الخديعة التي لا فائدة منها ولا كرامة لها ، والتي قد تنجح مرة
في خداع البصر ، لكن لن تنجح أبداً في قيادة البصيرة التي هي قيس الروح
ومصدر إلهامها ، كما تتعرف على طريقها الضائع في الظلام عندما تريد قوى
المبالاة في هذا الكون أن تحيطه هائلة بالمظالم وبالظلمات .

ولو ترك هذا الإنسان المدلل بغير هذه العقبة الكؤود في طريقه لسار حثيثاً
إلى الأمام ، وربما وصل بحده وجهاده إلى مرتبة حقيقية عالية من الإجابة
والإتقان ، وهكذا تنمو الحياة وتتقدم حتماً في أية بيئة تعرف قدر العدالة
والمساواة ، حين تراجع اللوراء كاسفة ذليلة في أية بيئة للمبالاة والحماية ، أي كان
موطنهما ومصدرهما ...

فالويل لتقدم الحياة إذاً من — شعور المبالاة — إذا قدر له أن يسود ،

والويل لنا نحن - بني البشر - إذا ما تصورنا أن مثل هذا الشعور ينبغي أن يعد من علامات التقوى أو من دلائل الإيمان . وهو شعور مهما قيل إنه غريزي، فإنه يمثل غريزة بدائية - مصدرها الأنانية وانفعالات العدوان - فهو يرجع إذاً فينا إلى ماضينا السحيق ، كما ترجع جل غرائزنا البدائية إلى أصول قد لا يشرفنا الالتئام إليها ، مهما جزم العلم بصحة هذا الالتئام . فهو لا يمت على أية حال بصلة إلى رسالة العقل المتطور النامي ، وإلى خطورة دوره في الحياة الصاعدة المتحررة من أغلال الترهات والأوهام .

بل هو شعور يتضمن في الواقع إلغاء رسالة العقل ، لحساب إحسان موهوم بالتضامن البدائي ، فإذا العقل مع طول الأمد محض أشلاء ، لا قيمة لها ولا رونق فيها ، تبحت حين يربحها من طريق الحياة المتحررة الصاعدة التي تعرف كيف تنشق سبيلها دائماً ، وتعرف كيف تتخلص من هوائها الصناعية ، كنتيجة محتومة لقانون تنازع البقاء وبقاء الأصلح ، ولو عن طريق الصراع الدامي والألم المرير .

وهذه سنة من سنن الحياة التي تفسر الكثير من صروف الدهر وأحداثه الالامية غير المفهومة ، كما تفسر علة رسوخ الفشل عندما نعبد الأشخاص دون الحقائق ، ولتصبح أعداء كل تقدير موضوعي وكل منطق من التجريد قورم . فإننا بقدر تخليتنا عن سنن الحياة الراقية عن عمد أو عن خطأ بقدر تخلي هذه السنن العاقلة عنا عن عمد - أيضاً - أو عن خطأ !! لأن الجراء في الطبيعة دائماً من جنس العمل .

وعبادة الأشخاص هذه قد تكون كريمة - بحسب مظهرها - فنتخذ في أذهاننا ذرائع الدفاع عن قاعدة سليمة أو عن مبدأ قويم ، أو فتجميع القريب أو مساعدة الضعيف ، أو غير ذلك من الأوصاف البراقة التي تعودت أن نتخذ ضمائرنا في كل عبادة منا لدرائتنا . فعبادة الذات لا تكون إلا مستترة بأردية زاهية براقة تطلب اللب والضمير حتى تحقق هدفها في الغواية والتغدير .

فلنتعلم إذاً كيف نحترم - ونحب - الإنسان في المبدأ ، لا المبدأ في

الإنسان، ولتدع جانباً كل تقرير عاطفي قد يوجهنا غير وجهة التفكير الموضوعي القويم، ولتعلم كيف تتحاشى - في غير ما كراهية ولا احتقار - كل من وما لا يمثل في وضوح وصراحة أصدق مبادئ النبل والاستقامة التي تهدي إليها الفطرة السليمة، مع الطاعة التامة لقوانين الحياة الراقية وستبها الجليلة، قبل أن تدهم الروح عواصف القدر التي لا تبقى ولا تدر.

ولتدع جانباً كل عبادة للأشخاص، وكل دعوة إليها صريحة أو مستترة، فطالما جنت على حقائق الأمور، وطالما عوقت قافلة التقدم والارتقاء، وطالما هدمت جبل مبادئ الحق والعدالة التي نادى بها الأنبياء والفلاسفة والمصلحون في كل زمان ومكان.

ولتقدر أن عبادة الله لا يمكن أن تلتق مع عبادة الأشخاص في محراب واحد، لأن عبادة الله استمساك بكل ما هو عادل وجميل، واستهجان لكل ما هو ظالم وقبيح. أما عبادة الأشخاص - أية كانت صورتها وموضعها - فهي إلغاء لقيمة الفكرة، ولحقائق الحياة، وأتانية ضارة تخلق في النفس عناصر التواطؤ مع قوى الظلام الفعالة وما أكثرها. فإذا بالتحيز المفروض يبدو صراطاً مستقيماً، وإذا بالالتواء البين يبدو طريقاً قوياً، وما أيسر على العقل في غشاوته من أن يلتحل المآذير احتمالاً، لأنها موجودة أبداً عند ما يحلو للغرور أن يعاقب الغيرة، وللغش أن يساند الغواية، وللظلام الشعور أن يحجب نور النهار عن أعين «المبصرين» من كل ملة ودين، فإذا النتيجة المحترمة تدهور وانهار.

وليس أيسر من تلبس العلل والأسباب، ووضع الصيغ والعبارات عند جموح الهوى وانطلاقة الغريزة العمياء للتخريب بالضعفاء والأقوياء، وبالمجهال والعلماء، فإذا السكل سيان في اللغو والبطلان... وإذا عقل العاقل وطم العالم صنوان - في موازين الأمور - لصخب الدهماء في

موكب بهتان ، تدوى فيه عالية هتافات المجد والفخر ، بدلا من أن تدرى
غزيرة دموع العار والشتار ١١ .

فيذا ما رأيت الأمور الواضحة ، أيا كان موضعها في الحياة ، تناقش طويلا
في أى زمان أو مكان كما ينتهى رأى « العالقة » من بنى الإنسان إلى الزينغ
والبطلان فاعلم أن وراء النقاش الطويل هوى جامع هيات لمنطق الزينغ أن
يكبح جماحه ، أو أن يكشف عنه النقاب . واعلم أن وراء هذا النقاب يقف
مارد - أو أكثر من مارد - قادم من عالم الظلام لينحر من البهتان ويحميه ،
فكم للبهتان من مرده ومن أخدان يشقيهم الحق ويسعدهم العدوان ...

وقدرة الهوى الجامع على تخريب ملكات الضمير لا حد لها ولا نهاية ،
لأن الضمير سيد التقدير والتفكير ، وليس أصعب من تقويم آثار التفكير
الخطأى ولا من إصلاح أضراره ، مهما طال بها الأمد . بل إنها مع طول
الأمد تكتسب حتما ضراوة تفوق بكثير ضراوتها عندما كانت الفكرة
الخاطئة في مبدئها خضة الإهاب لينة الأملاف .

من المهادن الوكبر

ولنتعلم إذا كيف نسمى نحو حقائق الحياة لا نحر أو هامها ، لأن من
يسمى إليها يسمى إلى الله وهو الحقيقة الأولى والأخيرة للحياة ، وهو
حياة الحقيقة ، ومركز كل عدالة ، وقبة كل عبادة ، أما الأوهام فإلى
ذوال سريع .

ولن نسمى لله عن طريق أية بمالة أو عجاياة بل - بحسب - عن طريق
الجهاد الأكبر ، وهو جهاد النفس عند جنوح هواها وانطلاقة غرائزها .
وكل جهاد غيره باطل أو فى القليل متغير ، بل أصغر عما قد تصوره لنا
حقولنا الموزلة ، وأقل شأنا بكثير مما قد يبدو لنا فى نفوة انتصاراتنا
الرائقة ، وزهو أمجادنا الصيانية الضئيلة .

ولشئ أن الجهاد الأكبر، هذا هو أعظم المبادئ قاطبة وأسماءها .
وأن من يعرف كيف يجاهد نفسه قاض عادل على نفسه وعلى الآخرين ،
ويطل صنيده تعرف له موازين البطولة حق قدره مهما ظل جندياً مجهولاً
في موازين الخديعة والمحاباة . فهذا الجهاد الأكبر هو التراث الحق الذي ورثه
الإنسان من سفر الحياة الكريمة وهو السبيل الأرواح للنهوض به ، ورفعة
شأنه في العالمين بطلا كريماً ، وإنساناً جديراً بالحياة راقياً عظيماً . . .

وأى مبدأ ، آخر غير مبدأ هذا الجهاد الأكبر ، عبارة أيضاً عن
إحساس منا بعدم الثقة في أنفسنا ، وتقرير من شيطان الأناية السكابين
فيما ، ومن وحش الوصولة الرابض وراء أهوائنا وغرورنا ، وانفلاعاتنا
وجموحنا ، وانحرافاتنا وسقوطنا . ومن لا يقاوم هذا الوحش الضاري يهلكه ،
ومن لا يصارعه يصمره فيتركه محن أشلاء تثير الإشفاق والراء .

ولتشدد أن الروح التي لا تعرف كيف ترتقي إلى تحقيق رسالة الجهاد
الأكبر تنزل إلى تحقيق رسالة الغرائز السفلى التي تسيطر على المردة والوحوش ،
أوبالقل إلى رسالة القطيع في تضامته البدائي لا رسالة المجتمع الراقى في
مقاومته لموامل التدهور مهما جاءته براءة المظهر زاهية الرداء ، وكيف أرفها
إليه تجار المبادئ ، والشعارات .

وتدهور الروح - كارتقاها - لا يحدث بفتنة ، بل هو جزء طبيعي من صنع
القرون والتدهور التي لاحساب لها في زمان الطبيعة . فهو تدريجي بطيء ، ولكنه
متى توافرت دواحيه في أى مكان أمر محتم لأن نفس الأسباب تولد نفس
النتائج . ومن شأنه أن يستفحل مع الوقت وأن يهبط بمستوى العقل
والعاطفة . وهما أنبل ما يعيد روح الإنسان - في الفرد والجماعة معاً في
إصرار هنيئ لا يوقفه إفراط في اعتقاد ، ولا تقان في عبادة أو في طقوس .
أما العاطفة الإنسانية القويمة - النابعة من العقل النامي - فهي مصدر كل
ارتقاء في الروح ، والسد المنيع في طريق كل تنهوير فيها . ومن ثم كانت
كلمة الحق - حتى في الأمور المادية النافذة الشأن العنيلة القيمة - أقرب

بغير ما ريب إلى جوهر الإيمان الصحيح من كل صنوف العبادات التي
حرفها البشر . لأن الله تعالى حق ، بل هو - وحده - مصدر كل حقيقة نقية
نطق بها اللسان ، أو شعر بها الوجدان ، وذلك مهما كان وقع الحقيقة قريباً
أو ألياً على بعض النفوس والأذان . . .

ثم إن الحقائق تكشف الأباطيل ، أما الأباطيل فلا تكشف الحقائق ،
بل تساوم العقل على التواطؤ معها ، وتضادع الضمير للتضليل عنها في خفية
عن العقل وفي مهارة بالغة . . . فآية حقيقة تتوقفاً إذن من الضمير عندما
يصبح معصوب الوجدان أبكم اللسان ، وأى قرار تنتظره من وعى الإنسان
عندما يعني عنه مصدر كل حق وكل برهان ١٩ ..

وهكذا كلما قلبت النظر في علل تدهور الروح - في أي مكان أو زمان -
لن تجد شراً من هذا التواطؤ على الخديعة والبهتان ، الذي كثيراً ما يستتر
برداء خلاب من مظهر المحبة ، أو الأخوة ، أو العطف ، أو العاطفة ،
ولكنه يعني تحته صوراً شتى من الأنانية ومن تقرير الشعور .

فلتدع نحن - بني البشر - الدين للديان إذأ ، ولتذكر أن الدين لله
والله للجميع ، وأن الحقائق للعقل كالطعام للجسم - كما يقول العالم الاجتماعي
جاك بيرك - فعلى هضم الحقائق هضملاً لا تقف قدرة الإنسان العقلية
وحدها ، كما تتوقف العافية والصحة على الطعام ، فالرجل الذي يهضم عقله
أكبر قدر من الحقائق هو أحقل الرفاق في المجلس ، وأقدرهم على الإقناع
وأرقهم في الحياة معاملة ومعاشرة . .

ولنتعرف - مع الواقع - بأن هذا الفهم الموضوعي السليم لمعنى الإيمان
هو أكثرها كرمًا وسماحة ، وأقربها إلى لب الحياة الزاكية وجوهرها ،
وأدعاهما إلى السمو بالعقل وبالعاطفة ، وبالتالي بالروح الإنسانية حينما ولعت
وكيف عاشت . وهذا الفهم يتسع لمحبة الله في كل خليقته من بني الإنسان ،

بل في كل ذرة من صنع يديه في هذا الكون وفي غيره من الأكوان .
وأي فهم آخر لا يناقض حقائق الحياة الجلية لحسب ، بل يناقض كل حجة ،
وبالتالى كل عقل ، وكل عاطفة نبيلة ، وكل عدل ، وكل دفعة للحياة كريمة .

وبغيره هيات أن تتحقق هذه المنة الكبرى التى ينبغى أن يسعى كل
عاقل إليها ، وهى سعادة العقل والوجدان التى هى السعادة الوحيدة التى يعرفها
ويعرف بها عالم الروح حيث تتوافر فيه ما اعتدنا أن نسميه بمبادئ الحياة ،
وفرة تفقدها كل قيمتها ، فلا يتبقى للإنسان إلا أن يسعى لهذه السعادة العظمى ،
سعادة العقل والوجدان .

وهى ليست سهلة المنال ولا تسمى مطلقاً عن طريق أى منطق ملئ ، ولا
عن طريق أى منطق أناني ، ولا عن طريق خديعة الذات والتظاهر بمحبة الله
والناس ، لأنها أعظم مزايا الحياة قاطبة . وكل مزية عظمى تتطلب للوصول
إليها جهاداً عظيماً ، قريعاً ، مستقيماً في سبيله وفي غاياته ، حكيماً في أصوله
وفي أسبابه ، مستنداً إلى حقائق الأمور ، بعيداً عن أوهامها وتوهمات . .
وشهوات النفس وزواتها . .

ولكل مزية من مزايا الحياة مسئولياتها ، وأخطر مسئوليات الحياة
في المستوى العقلي الراقى للوجود الفكرة النقية تلعبت من العقل في غير
ما تكلف ولا عناء ، وفي غير ما قيد ولا تحفظ . وذلك يتطلب شخصية
ناضجة ، وفطرة نقية ، وشجاعة في إبداء الكلمة ، وقدرة على قبول الناس
على اختلاف مشاربهم وعقائدهم ، مهما بدا فيها من عيوب ، قد تكون في
حقيقتها مزايا لا نفهمها ولا نقدرها .

ومن يذكر العيوب - ولو في مقام الحب لا الكراهية - لا ينتفرها
بسوالة . فالأب لا يحب أولاده رغم عيوبهم ، بل يحبهم لعيوبهم ، ويرى
فيها مظاهر ضعف الطفولة الجذرة بالحب والحماية ، لا بالقمع وبالاتهام ،
حتى تنمو مداركهم فتحررهم منها مهما بدت جسيمة .

وفي العلاقة بين بعض البشر وبعضهم الآخر لا يوجد أبداً رشداً وأطفالاً صغاراً ، بل إخوة يمثلون بأسباب الخطأ والعتار ، وبكل صور الضعف والانهيار . وأكثرهم غروراً هم أكثرهم خطأ ورذيلة ، وشططاً واندهفاعاً . فكيف يدعى بعضهم الوصاية على البعض الآخر للبيعة حتى على ما تحتفظ به العيائر في أقدس ركن منها ، وتفقدية هائلة سعيدة بالمهج وبالآرواح ؟^(١) وإذا كان ناموس الحياة في علاقته معنا لا يعرف تحيزاً ولا محاباة ، فإنه يشرق شمساً على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين^(٢) . فكيف يحل لنا أن نكون غير ذلك في علاقتنا مع الآخرين ؟ ونحن نزعم أننا أبناء هذا الناموس ورسلة ودعائه وجنوده المجتدين ؟ . . .

وهذا الفهم السليم الوحيد للأمور لا يمكن أن يستقيم في ضمائر البشر إلا مع سحق أسباب الضغينة والبغضاء في غير ما تصنع ولا ادعاء ، وإزالة ما يعترض طريق الحقائق الناصعة من عقبات في الغرائز والشهوات ، وفي الضمائر المتلونة عند الصغار والكبار . وإلى هذه المعاني مجتمعة أشارت آيات كثيرة في القرآن الكريم منها : -

- فذكر إنما أنت مذكر ، لست عليهم بمسيطر .
 - ليس عليك هداهم ، ولكن الله يهدي من يشاء .
 - لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي .
 - آمنا بالله وكشفه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله .
 - قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطروا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً .
 - أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين .
- وفي هذه المعاني أيضاً تحدث عدد كبير من الفلاسفة والمتصوفين ، ومنهم

الشاعر الفيلسوف يحيى الدين بن عربى المتوفى فى سنة ٦٣٨ - والذى كتب
فى قصيدة معروفة له يقول :

كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن دينه إلى ديني داني
لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فرعى لفرزان ودير لرهبان
وبيت لأوثان وكعبة طائف والواح توراة ومصحف قرآن
أدين بدين الحب أنى توجهت ركاكبه . فالحب ديني وأيمانى
المفخرة الإنسانية حقيقة كونية

وهذا الذى ذكرناه عن موقف الفلسفة الروحية من العبادة من تعدد
الآلهة لا يمثل رأياً لباحث دون آخر ، أو لروح دون أخرى ، بل يمثل
خطئة عامة جمعاً عليها أسفرت عنها بحوث قرن وربع من الزمان فى الأمور
الروحية فى كل مكان ، وقد تكشفنا كلها عن حقيقة كونية واضحة لا تراض
فيها ، ولا غموض فى تأويلها ، وهى أن أخوة الإنسان للإنسان هى الأخوة
الوحيدة التى تعرفها قوانين الحياة وتعترف بها . أما أية أخوة أخرى فهى
من صنع كبرياء الإنسان مهما قيل إنها من صنع وحدة الإيمان .

يهدينا إلى ذلك أن قوانين الحياة واحدة للجميع ، وأن فرص السعادة
والشفاء تتوقف بالتالى على مدى استحقاق كل روح ومدى احتياجاتها ،
وبالقدر اللازم لسرعة تطورها ودفعها فى طريق خيرها وصلاح أمرها .
وهو ما يمكن التعبير عنه بأن الأخوة الإنسانية التى كانت فيما مضى مجرد دھوة
فلسفية ودينية أصبحت فى ظل هذا العلم حقيقة كونية ثابتة بقدر ثبوت الحياة
بعد الموت .

وهذه الحقيقة الكونية ذات محور بسيط غاية البساطة ، وهو أن
الصواب المطلق ليس ملكاً لأى من الناس بل هو ملك لجميع الأجناس ، فهو
موزع بينها بالمعدل والقسطاس ، وبفس الحكمة التى وزعت الطبيعة بها
عوامل التطور والارتقاء فى أرجاء هذا الكون النسيح . فأى فهم للأمور

على غير وضعها الصحيح هذا إنما ينبعث عن غشابة الكبرياء عند الإنسان التي طالما باعدت بينه وبين تطوره المطلوب، وطالما فرق بين البشر موفرة لهم - ولا تزال - من أسباب العناء أكثر مما وفرت من عناصر السعادة ودوافع الارتقاء.

ألا ترى كيف تتكافأ فرص السعادة والشقاء أمام مختلف الأشخاص والأجناس فلا ترتبط في نواحي الحياة لا بخلق المرء ونواياه؟ أليس كل البشر خليفة رب واحد؟ أليس رب هنا هو رب هناك؟ فلماذا يقبل ضمير البعض أن يتصور أن يكون «إله المحبة»، و«الرحمن الرحيم»، في رتبة ما من هذا الكون هو بذاته إله الكراهية أو القسوة فيما عداها ولئن عداها ١٩.

ألم يدع جميع الرسل والفلاسفة إلى الأخوة والتضامن بين جميع الناس منذ أقدم العصور؟ ألم يحرص رسول المسيحية على تذكير الناس بذلك في موعظة الجبل عندما قال: «طوبى لصانعي السلام فإنهم يسمون أبناء الله». وعندما قال: «إن كل من يغضب على أخيه باطلا يستوجب الحكم...» «ومن سخرك ميلا واحدا فلبعض معه اثنين»؟

كما حرص رسول الإسلام بدوره على تحذير الناس من الاعتقاد بتفريق ذلك عندما قال بكل وضوح في خطبة الوداع المروية: «أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لأدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى»؟ ...

فلم ولأنه تلصق بعض المدارس بمبدع هذه القوانين العادلة والحكيمة صفات من المحاباة ينكرها أي إنسان على نفسه بقدة لو ألصقها به أي عدوله لعدوه، وأية كانت دوافعه وأسبابه؟ ...

ولم ولأنه يتصور صانعو الاتحاد بين الشعوب والجماعات أن من حق أحقادهم السيائية أن توجه ناموس العدل والحكمة، ومضات الشعوب والأجيال...؟ وأن تتحكم فيها كما يتحكمون هم في حقول السذج والبسطاء ٢٩

وهل لإرضاء هذه الأحقاد المدمرة كانت الرسائل والانياء ، وكان تاموس المحبة والإخاء ؟ ... وكان الارتباط المحتوم بين الإيمان بالله ومحبه وتمجيده ، وبين إحساس الإنسان بحريته وشعوره الراسخ بأنه « حيث توجد روح الرب فهناك حرية » ؟

إيمانه الرب أم إلغاء المذموم ١٩

وحرية العقيدة كما يقول الفيلسوف الألماني المعاصر كارل يسهور Jaspers. كما جوه لا يتجزأ من إحساس الإنسان بحريته نحو الله ، لأن الإنسان الذي يشعر بحريته شعوراً حقيقياً إنما يزداد يقيناً بوجود الله ، فالحرية والله حقيقتان متصلتان لا تقوم الواحدة منهما بدون الأخرى . ومعنى هذا أن شعورنا بالحرية من شأنه أن يظهرنا على أننا قد منحناها على سبيل المحبة أو العطية أو الهدية ، وكأنا بأكملنا مجرد منحة من قبل الحقيقة المتعالية أو القدرة الإلهية . ومن هنا فإننا كلما ازدادت شعوراً بحريتي ازدادت في الوقت نفسه يقيناً بوجود الله ، إذ أشعر عندئذ بأنني لست حراً من ذاتي أو بذاتي ، بل بفضل تلك الإرادة العليا التي شامت لي أن أفضل في حياتي بمقتضى إرادتي .^(١)

ويحدث أيضاً الفيلسوف جون لوك John Locke قائلاً إنه ولا الدولة ولا الكنيسة من حقها التدخل في حرية الفرد السلوكية أو العقيدية ، فله أن يسلك الطريق الذي يراه ، وأن يدين بالدين الذي يحبه ويؤثره لأن الدين فردي خاص ، معينه في نفسي استنبطه من ذاتها ويستحيل على إنسان آخر في الدنيا بأسرها أن يهديني في الدين صراطاً مستقيماً إذا لم تهدني نفسي . ويتحدث المفكر توماس باين Thomas Payne أيضاً قائلاً وإنك إذا أردت أن تعرف كيف ينبغي للإنسان أن يسلك وأن يفكر في السياسة وفي الاقتصاد وفي العبادات ، وفي كل جوانب الحياة ، فاعقل يكشف لك عما

(١) من « مشكلة الإنسان » لعدكتور ذكرى إبراهيم طبعة ١٩٥٩ ص ٢٣٣ .

يحقق الاضطراب والانساق والنظام . ولا زكن في ذلك إلى حكم تحكم به
الحكومة أو فتوى يقى بها رجال الدين ، (١) .

وفي نفس الاتجاه يقرر السياسى الفيلسوف توماس جيفرسون
Thomas Jefferson الذى كان رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية في
وقت ما ، إن الحرية الدينية حق طبيعى للإنسان ، فكما أنه لا يجوز أن
يستبد بها حاكم سياسى فكذلك لا يجوز أن تقتص منها هيئة دينية .
وحسب الإنسان أن يرضى ضميره سواء في رأيه السياسى أم في عقيدته
الدينية ، .

كما يقرر أيضاً : « لن أجتر أبدأ أمام كمة التعصب في قولى أو فعلى أو
أجيز حق مسألة الآخرين عن أفكارهم الدينية . بل إنه يتحم علينا على
العكس - أنت وأنا وكل فرد - أن نجعلها قضية عامة ... تحفظ للجميع حق
حرية الضمير . يجب علينا أن نتكاتف قلباً واحداً ويداً واحدة فنسطم
المجبودات الجريئة الخطرة التى يذلها أولئك الذين يفررون بالرأى العام
ويغرونه بالتحكم والسيطرة على العقيدة الدينية التى أباحها القوانين جميعاً
حرية حقاً وعدلاً » .

ويستطرد قائلاً : « أقسمت أمام مذبح الإله أن أؤخر عداً أبدأ
لكل صورة من صور الطغيان أو السيطرة على عقل الإنسان . ولكن
هذا كل ما يتخافه من الطوائف الدينية ، وهو كفيل ببث الخوف في قلوبهم
حسباً يرون ، (٢) .

وإن أ حرية الاعتقاد هى جوهر الإيمان بالله تعالى ، فإنها هى أيضاً
جوهر الاعتراف بالروح . فأولئك الذين يهيمون - صدقاً لا كذباً -

(١) عن « حياة الفكر في العالم الجديد » الدكتور زكى نجيب محمود ص ٢٥ ، ٤١ .

(٢) عن « جيفرسون » تأليف جون ديوى ترجمة الدكتور عبد الحميد يونس

معنى الحرية ويقدرونها يدركون بسهولة معنى الروح الخالدة الحرة وما تتطلبه من تقديس لحرية الإيمان والشعور في الإنسان .

فهل يتوافر أى قدر من حرية الإيمان والشعور في مدارس التعاليم والجمود . . . أم أن هذه المدارس لا تشعر أن لها رسالة أخرى في الحياة غير رسالة استعباد الإيمان وإزدهاء الناس في أمنهم وحررياتهم . . . وغير رسالة إطلاق صيحات الفرقة الظاهرة والمستترة . هذه الصيحات التي لن تجتذها الآن نفس صداها القديم بعد أن تغطي عقل الإنسان دور الطفولة ، إلى دور النضج ورغبة تعقل كافة أمور الحياة . . . بل أمور الموت أيضاً . . .

وهذه الحرية المقدسة التي من حقك أن تشعر بها أنت هي نفس الحرية التي هي حق مقدس للآخرين كما يتكشف الله لهم خلالها ، فيتعرفون على ذواتهم عن طريقها ، ويردادون إحساساً بوجودهم ، فيربط بوجدانهم ومصيرهم . ويصبح هذا الإحساس جزءاً من كيانهم ، وبالتالي يستيقظ قوياً الشعور لديهم بأنهم قد أصبحوا جزءاً من تلك القوة الكونية الجليلة التي اقترعهم من أنفسهم ، فأصبحوا قادرين على الترنم مع أسى ما في الكون من مشاعر الحرية وأحاسيس الإيمان .

ولعله لا يسعنا في هذا المقام شيء قدر حكمة الهند . فكم في الهند من حكماء أقياء . عندما تقول : لا تكن متعصباً متعنتاً ، ولا تكن من الغلاة المتطرفين الذين يرون أن الهدى فيما يتبعونه ، وأن كل طريق غير طريقهم ضلال بعيد . فإن الحق أوجهاً متعددة يرضى كل وجه طائفة من الناس . وكم من النظريات تبدو متناقضة مع بعضها ، فإذا أنعم النظر فيها تكشف عن أسس متقاربة متجانسة .

إن الكثير من الخلاف بين التعاليم المختلفة قد يكون سببه استعمال ألفاظ معينة أو سوء استعمالها ، ووضعها في غير مواضعها ، فإذا فهمت الكلمات والاصطلاحات فهماً صحيحاً بدت الحقائق التي وضعت الكلمات

بعض النفوس ذرائع للشك والإلحاد، وعند بعضها الآخر منبعاً لإذكاء الإحسان والآفاق .

فلنقلها كلمة صريحة لمن تعود - تحت أى عنوان وفى أى مكان - أن يبعد لها شخصياً يكيل له بمكيال النعمة لظروف البيئة والميراث ويكيل لغيره بمكيال النعمة ، أنه يبعد فى حقيقة الأمر نفسه لا إله ، وأنه يحرق البخور تمجيداً لأهوائه ، وفى قلبه من رهبة منه أكثر مما فيه من إيمان ، ومن نفاق له أكثر مما فيه من عرفان . وفى روحه من عجز الطفولة أكثر مما فيها من برامتها ، وفى عقله من ضعف الحجة أكثر مما فيه من قوة البرهان .

بل فلنعلنها حقيقة واضحة ، وهى أن إيمان هذا « المؤمن بالله » محض رهبة ونفاق . فهو يهرب إله كما يهرب الرعديد قاضياً للظلم فى مدينة للظلام ، ويتناقض كما يتناقض حاكماً بأمره فى غفلة من الزمان ... فهل هذا هو أفضل نوع من الإيمان بملكه ضمير الإنسان ؟

أليس الإيمان بالأصنام التى لا تضر ولا تنفع أفضل بكثير من إيمان هذا الإنسان بإله غشوم ، حاقد وظلوم لكل ما عدا جلسه من الشعوب والأجناس ؟ ... بل أليس الإيمان « بعدالة » قاضى الظلم هو من نفس نوع الإيمان بمظالم إله الحقيقة والعدالة فى كل زمان ولكل إنسان ؟ ... ثم أليس الشرك بالله شر ؟ فما بالك عندما تشرك الله بالشياطين فى أحقادها وفى أهوائها ، وتقول بل هذا هو بعينه الاستمسك بعبادته عن فهم وعن إيمان ؟ ...

وكما ازداد - للأسف - مثل هذا النوع من الفهم الخاطئ عمقاً واتساعاً كلما ازداد صاحبه عمقاً فى غوايته واتساعاً ، وتشبثاً بأهوائه وبأحقادها ، أسوة « بشيطان الأنانية » الذى يعبده وتقليداً له ، وحتى يبلغ الغاية من استرضائه ... ويأوحى مجتمع توجهه أهواء بنياته وبنيه ، حتى فى فهمهم لله وعبادتهم إياه ، ويأوحى الأبناء فيه من الآباء والآباء فيه من الأبناء ...

ويأويح دعوة السلام من إيمان هو في حقيقته دعوة الحرب والعدوان،
فأيهما أفضل للأنام إذا، إيمان الأنانية والعدوان هذا أم إلحاد التواضع
والسلام ١٩ ..

بين المبرمات الشخصية والموضوعية

وليس الإيمان بالله معناه ترديد اسمه تعالى دوماً بغير عرفان، بل معناه
محاولة تفهم صفاته الحسنى وترتيب نتائجها المحتومة بعيداً عن منطق الأنانية
لأنه مصدر كل خطأ يبطل المنطق وينفيه، ونفي النتائج نفي لأسبابها، وهو في
هذا النطاق نفي للإيمان النقي بالله وبأسمائه الحسنى .

فإذا قلنا إن الله محبة، أو إنه عادل ورحيم وغفور ورؤوف وحكيم...
ولا نقف صفاته الحسنى غير المحدودة عند حد ولا قيد في اتساع مداها، نعدو
على العقل أن يستدرك قائلنا بعد ذلك، ولكن الله تعالى لعبينا من بني البشر هو
عكس ذلك كله . « فالحجة لنا كراهية لهم، والعادل لنا ظالم لهم، والرحيم
بنا قاسم عليهم، والغفور الرؤوف بنا حقود لا يرحمهم، والحكيم علينا غير
حكيم على غيرنا... وهكذا من شتى صور الإيمان الشخصية الذي هو في تحليله
الصحيح محض أنانية بدائية لا تختلف شيئاً عن شروط الإلحاد التي عرفها البشرية .
بل لأنها تحمل — إلى جانب معنى إنكار الله في أسمائه الحسنى — معنى طغيان
الرأى تحت تأثير ما قد يعمل في النفس من أحاسيس ضارة إذا أطلق لها
العنان فإنها لا تبتغي ولا تندر... »

أما الله فتعالى عما نرسم، وعما نخطط لأنفسنا ولأولادنا من بعدنا . فإذا
كنا أبراراً « فهو » بارورجيم . وإذا كنا جبهة أغبياء، فطريقة فهمنا لتوابعين
الله مصدر جهلنا وغباوتنا، وإذا كنا عدولاً حكماء « فإلهنا » عادل وحكيم مثلاً .
أما إذا كان هو عادل ورحيماً وحكيماً وغفوراً... فليس مقتضى ذلك
بالمرّة أن نكون مثله في شيء من صفاته إلا إذا اخترنا — ابتداءً — أن نحاول
الاقتراب منه، فنغير ما بأنفسنا تغييراً شاملاً لأن الله لا يغير ما بقوم حتى
(٢٧٧ — الإسراء : ٢٠)

ينفروا هم ما بأنفسهم ، وهو ما يقتضينا أن نغير طريقة فهمنا لنواميس الله التي هي نواميس الحياة الأزلية ، إذا ما فهمنا أن الله تعالى يملأ بروحه رجاء المكان والزمان ، ماداً ذراعيه لمن يتجه إليه من بين الإنسان . . . ولن نتقدم الحياة إلا في ضوء فهم صحيح لعلاقة الإنسان بالله ، وبأخيه الإنسان ، وبغير ذلك لا تنتظر سلاماً يرجى ، ولا تقدماً يذكر للحياة .

انظر إلى نواميس الحياة في كل مكان وزمان ، فهل تجد فيها شيئاً يغيّر هذه المعاني الجليلة بذاتها ؟ وهي التي ما أصبحت بحاجة لمن يبرزها ويدافع عنها على الدوام ، وقد يتحمل المدافع الثبور وعظائم الأمور من وراء دفاعه ، إلا لأن ظلام روح الإنسان أحاطها من كل جانب بالظلمات ، والويل للنور من الظلام وللوداعة من الحماقة !! ...

ثم تأمل في الإله الواحد ، الذي لا تتناقض صفاته ولا تتضارب ، فهل ترى فيما ذكرت شيئاً ينفيه العقل أو يرفضه الوجدان ؟ أم أن العقل والوجدان لا يمكن أن يقبلا التسليم بغير ذلك إلا إذا قبلوا ابتداء تعدد الآلهة المتباينة الصفات والذوات ، كتعدد الأصنام التي عبدها أسلاف ذاك الإنسان في قديم الزمان ؟ . ولما تجلّ عنها أحفادهم اتجهوا إلى عبادة ذواتهم بدلا من عبادة الواحد الديان !! .

فأي إله إذا اختاره كما يكون موضع حينا ، ضارعين إليه في صلاته وصومنا نحن البشر أبناء مشيئته الواحدة ؟ وأبناء محبته التي لن تعرف سبيلا لها إلا إذا عرفت سبيلها إلى الجميع على حد سواء . . . ولن نعرف سبيلنا إليها إلا إذا ارتقت إليها نفوسنا عن فهم نقي لمعنى المحبة والإيمان ..

ولحسن الحظ أن ذلك النوع من الإيمان الأتاني المتحيز الذي طالما وقف — وما يزال — في ضمائر بعض الحرفين من كل عقيدة ومذهب عقبة تحول دون قبول حقائق العلم الروحي الحديث — بغير مابحث ولا اطلاع — آخذ في الأفول التدرجي تحت تأثير تقدم العقل في المعرفة والضمير في الفضيلة .

فالمعرفة السليمة بنواميس الحياة كقيلة مع الوقت بأن تبدد نهائياً ضباب ذلك الإيمان المتحيز الذي ينبع من طفولة الشعور كما تشرق فيه شمس الإيمان الموضوعى المجرد ، الذى هو ثمرة لنمو العقل فى المعرفة والضمير فى الفضيلة ، وفى نفس الوقت طاقة حقيقية تقويهما وتتقوى بهما .

كما أنه ثمرة لفلسفة واحدة أكثر ترابطاً - وأنسب للإنسان فى تطوره المستمر - من أية فلسفة تقوم على تملق انفعالات الكبرياء الطبعى فيه حيثما وجد ، وأينما كان .

ثم إن المعرفة الصحيحة بقوانين الحياة فى كل فروعها كالطب والسيكولوجيا والبيولوجيا والفسيولوجيا ... أظهرت أنها موضوعية ومجردة إلى أقصى ما يستطيع الإدراك أن يصل إليه ، فهي لا تعرف تحيزاً ولا محاباة ، فليأذا تكون غير ذلك قوانين الروح ، مع أن الروح هى أصل كل قانون وهلة كل حياة ؟ .

فالقانون الرضى يعد أداة فاشلة إذا ما وضع تحقيقاً لاعتبارات شخصية ، أو لجمالة فريق من الناس على حساب آخر ، أو إذا نظر إلى جانب واحد من أية مشكلة مهما كانت صغيرة دون باقى جوانبها ، وبعد بالتالى معيماً إذا ما أخفل تقديره ولو نتيجة واحدة من نتائجها المحتومة . والتشريع العادل الذى يعتبر الناس « سواسية كأسنان المشط » هو الهدف الاسمى لكل شارع يريد أن يتقى الله فى تشريعه ، فكيف يمكن أن يكون غير ذلك التشريع الإلهى نفسه ١٩ ...

وإن فلسفة هذه الروحية العلية لتسلم تماماً بالمساواة بين الناس أمام ناموس الطبيعة - كما ترى - ولا تعرف سبباً للفاضلة بين إنسان وآخر إلا الشئائ الطيبة والفضائل الخلقية ، التى ليس منها الانتهاء إلى شعب دون آخر ، وكلها ينتحل لنفسه الامتياز ، وكلها يطالب الناموس الإلهى بالانحياز ،

مع أن هذا الناموس واضح منقوش في ضمير الجميع، لأنه ناموس العمل الصالح والخلق القويم اللذين ينحى لهما الإنسان النبل احتراماً حيثما كانا وكيفما ظهرا... فهل المخلوق الضعيف أفضل من خالقه؟

كأنها تسلم تماماً بالعروة الوثقى من التضامن بين الإنسان وأخيه الإنسان عن أى جلس ومن أى دين كانا . فكما أن الفرد لا يمكن أن يعيش سعيداً في أسرة شقية ، فلا يمكن لأى مجتمع أن يعيش سعيداً في عالم شقى ، ولذا كان كل إنسان مسئولاً عن خدمة أخيه أمام ناموس الطبيعة الحكيم الذى وضع كل واحد في موضعه بلا شذوذ ولا انحراف ، فكان توزيع البشر جماعات وأفراداً في هذا الكون جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة في تناسقها العظيم ، الذى تكشف تدريجياً لعقول العلماء ، والذى أثبت في العصر الحالى أكثر من كل وقت مضى أن « الكل واحد » ، وأنه ليس بمقدور أى إنسان أن يقول كما قال قايين عن هابيل « وهل أنا مسئول عن أخى ؟... » ولكن كم واحد بمقدوره أن يشعر شعوراً حقيقياً كما شعر فالدى العظيم عندما قال « إذا قدرت لى ولادة ثانية فأرجو أن أولد طريداً بين المطرودين حتى أستطيع أن أودى لهم خدمة فعالة أبعد أثر (١) » ، ١٩٠٠...

وقد التقت المدارس الزوجية — مهما تعددت فلسفاتها — عند التسليم بالآخوة الإنسانية كحقيقة كونية ، وعند التسليم أيضاً بأن المعرفة الصحيحة قد ألفت بذورها في كل زمان ومكان ، فأثبتت زهوراً يانعة تسبح بمجد الله وقدرته ، لكن سرعان ما نبشت إلى جوارها أشواك خائفة كادت أن تقتلك بها ، رواها ضعف الإنسان وغروبه الطبعى .

وهي تعلم أن هذه الأشواك وجدت للأسف قتات كثيرة من الناس ترعاها على مر العصور ، عن طريق تملق غرائز الجماهير واستجداء كبريائها

(١) كتب العلامة يانغ تشين كله تيمية ذكرى فالدى يقول فيها « بالكاد ستصلب الاجيال القادمة أن إنساناً كهذا خطر على الأرض في لم وهم » .

الزائفة وانفعالاتها الصاخبة بشعارات « ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب » ،
كما تضمن موفورة ذرائع التسلط عليها ، إذ أن الجماهير تسلس قيادها لمن قد
يحسن إثارة مشاهرها وتعلق كبرياتها .

وقد ظل هذا التسلط واضحاً طيلة القرون الأولى والوسطى إلى أن
دالت دولة الطغيان باسم الاعتقاد . ولما أشرقت دولة الفكر المنحدر والمنطق
المترايط أشرقت معها شمس الإيمان العلى ساطعة من خلف غيوم للجهالة
كثيفة ، فأضاءت للجميع آفاق الإيمان المستنير تحت سماء مشتركة اسمها سماء
المعرفة الصحيحة .

وعلم الروح الحديث رسالته هي أن يحمي الأزهار من الأشواك ،
والشروق من الغيوم ، والمعرفة الصحيحة من الأوهام . وهو إذ يحمل عبء
هذه الرسالة السامية ليعلم جيداً أنه إنما يخوض حرب مواجهة مع عدوان
الكبرياء والجهالة وشروهما ، سلاحه فيها قوة الحق وسلامة البرهان
ولا شيء غيرهما ، وهدفه منها سلام العالم لا أقل من ذلك . . . فهل يقدر
له الانتصار حتى تنال البطولة ، بل الحياة نفسها ، مغزى أسمى كثيراً من
مغزاها الحالى عند الجامدين والحرفيين من كل ملة ودين ؟ . . .

هذا ما يرجوه له كل عامل على تحرير عقل الإنسان من أغلاله وكتفه
من أحماله الثقيلة ، للدفع به قدماً في طريق مستقبل يسوده الوفاء ، بل التضامن
التام بين جميع الأجناس والأديان ، على النحو الذى سعى إلى تحقيقه منذ
القدم كافة الأنبياء والفلاسفة عندما وجهوا ضمائر الناس إلى المحبة والإخاء
وقلوبهم إلى النقاء ، وبنلوا نفوسهم سخية في سبيل هذا التوجيه العسير
غاية العسر ، بسبب ارتطامه بما في نفوس الناس من غلو ومن كبرياء . . .

وما كانوا لينزلونها لولا إيمانهم بأن نظام الله تعالى في السكون . يمكن
أن يتأصل في الحب - كما يقول أحد الحكماء - أليس ذلك الفكر البسيط
يقدم عزاء القلب البشرى أعظم من مجلد عويس في علم الكون ؟ ! إن كل

قدس نفذ إلى لب الحقيقة قد شهد بأن هناك نظاماً عاماً مقدساً ، وأنه جميل ومفعم بالفرح ،^(١)

وفي هذا الشأن يتحدث أيضاً حكيم آخر قائلاً « إن البشرية الآن على أبواب تغيرات عظيمة ، وإن الريح تهب وقد عرف من أين تأتي وفي أي اتجاه . إنها الآن نسيم رقيق ، ولكن بعد قليل ستصبح عاصفة تطيح بالكثير مما بناه الإنسان وهو يظن أنه ثابت للأجيال . وعند ما تهدأ العاصفة سيبنى الإنسان من جديد أشياء أحسن وأبقى ، فهل أحسستم النسيم وشاهدتم النذر ؟ . ولكن لن يتحدث هذا التغير نتيجة للبغضاء والحقد والتنافس والتناؤد ، لأنه سيحدث نتيجة للحب والتعاطف والشعور بأن الناس إخوة ، بل أعضاء جسد واحد ، وأن سعادة الكل في سعادة كل جزء وكل فرد ، وهكذا يبدأ فجر جديد ، فجر العصر الذهبي .. »

سيقول لنا الصوت الصاعد من الصمت : اذهبوا واعملوا في كرمي لا بقوة السواعد وبارغام الأشياء على أن تنمو وتزدهر ، ولكن ليسكن حلكم بالقودة الحسنة وبالحياة أسهى ما تكون الحياة . إن الناس محتاجون إليكم لينتشر صومكم في غلامهم^(٢) .

وعلى أمثال هذه المعاني أجمعت الفلاسفة الروحية في كل ركن من أركان هذا الكوكب داعية للإعلاء الإنساني العام الذي يسمو على كل الحواجز والسدود ، ويحطم الأغلال والقيود ، كما يقيم سلاماً حقيقياً بين البشر مختلفاً تماماً عن دهوات السلام الزائفة التي تقوم على التظاهر والرياء ، لأن الروحية هي الدعوة الوحيدة التي تقوم على أساس من الإيمان بالحب الشامل للإنسانية كلها ، ذلك الحب غير المشوب بكبرياء ، وغير المندس بشهوة تسلط ولا ادعاء . كما تقوم على أساس من الإيمان العميق بالتضامن النام بين الناس جميعاً ، والذين ينبغي أن يجمع الإحساس بهذا التضامن بين قلوبهم ، كما ينبغي أن يدفعهم - في ركب واحد - ناموس التطور والارتقاء .

(١) من « فلسفة الهند في سيرة بوجي » . للرجم السابق ص ٢٠٥ .

(٢) من « فلسفة البوجا » للرجم السابق ص ١٣٢ ، ١٣٣ .

الفصل الثاني

في الخلق والضمير

تتحدث فلسفة الروحية عن قوانين طبيعية للأخلاق لا تعرف مواداً
جمع من يخالفها ، ويشعر سكان الأثير بقوتها ونماذجها أقوى من شعورنا هنا
بأشعة الشمس الحامية عندما تدفئ أجسادنا وتظهر أجواءنا . فتحكم هذه
القوانين عالم الأثير حكماً مباشراً بغير ما حاجة لحاكم من البشر يتولى مراقبة
تطبيقها ومعاقبة مخالفها ، على الأسلوب المألوف في المستوى الأرضي .

وهذه القوانين تكاد - رغم تعددها وتنوعها - ترجع إلى أصل
واحد ، وهو أن كل ما ينبعث من الأثرة شر يوق تقدم الروح ويسوء
إليها ، لذا يحمل بالعاقل تضاديه ، وأن كل ما ينبعث من الإيثار خير يحمل
الإقبال عليه ، لأن الإيثار طاقة حقيقية تغذي ملكات الروح وتدفع بها
إلى الأمام في طريق نمو العقل والعاطفة .

فكل أخطاء النفس وشروطها تنبع من رذيلة الأثرة وشقيقتها الغرور ،
وكل فضيلة فيها تنبع من الإيثار وشقيقتها التواضع . ومن ثم تتوقف سعادة
النفس على ما قد يغذيها ويوجه تصرفاتها من إيثار ، كما يتوقف شقاؤها على
ما قد يغذيها ويوجه تصرفاتها من أثرة .

وهوام الضعف والعتار كثيرة ، ولكن مصدرها في النهاية هو الغرور
الذي يفتقر العقل اقتراًساً - ومعه كل موهبة حقيقية - كما يفتقر الوحش
الضاري فريسته الواهنة المستسلمة ، ويمزق ملكات الروح الدفينة فيتركها
خطوياً من كل موهبة إلا القدرة على التفرير والادعاء ، كما يمزق الداء
الويليل الصدر والأحشاء ، تاركاً ضحيته البائسة حطاماً وأشلاء . ويستوى في
ذلك السيد مع المسود ، وصاحب القوة والجأء مع العاجز الذليل ، والعاملق
القوى مع المحطلم العليل .

فنعندما يتسامل المرء قائلاً : ماذا هذا العمل الذي يبدأ حياته مشرقاً
جَمِيلاً فإذا به ينهيها مسخاً هزلياً ١٤ . . فلن نجد إلا جواباً واحداً بسيطاً
وهو أن الغرور هو المستول الأول والأخير عن هذا الشر المستطير .

ومن ثم فليست هناك خدمة أجل للجموع من أن يعرف المربون كيف
يوجهون الجليل المساعد ووجه التواضع والوداعة . فهنا تكمن مناعة الخلق ،
والوطنية المضحية النبيلة ، وهنا تكمن كل قوة حقيقية ، وكل خير للوطن في
بنه . فليست التريبة الوطنية غروراً ولا شراسة ، وليست هي ادعاء
وانطواء كما فهمها خطأ بعض المربين ولا يزال .

بل إتنا إذا قلنا التواضع والوداعة فقد قلنا في نفس الوقت البساطة
والإخلاص لكل ما هو راقٍ ونيل . فنذ عرف قلب الإنسان طريقه إلى
البساطة والإخلاص عرف طريقه بنفس المقدار إلى الإلهام وإلى العبقرية ،
وبالتالي إلى التقدم والحضارة ، وإلى كل تضحية نبيلة تنحني لها الرؤوس
إجلالاً .

والتريبة لا تكون بالوعظ والإرشاد ، بقدر ما تكون بالقوة الحسنة
تقدم للبنات والبنين في أقرب صورها وأدعاهما للاقتداء . فليفتهم الجميع أن
التواضع والوداعة من صفات الله تعالى لأنه «رحمن ورحيم» . والرحمة تنفر
من الغرور لأن شيطان الغرور قاسٍ لا يرحم . فمن يريد أن يعبد الله حقيقة
فليتشبه به أولاً ، بدلاً من أن يقتدى بالفاطيين غرورها وقسوتها ، وكل من
يعبد الله يأتي أن يشرك به الشيطان المتوذب لأن يقبل نعيم الحياة جميعاً على
الجميع . ولا تبحث عن هذا الشيطان بعيداً لأنه أقرب إلينا وإليك من الله
بكثير ، فهو كامن فينا ، أما الله فقد أبعدناه عن حياتنا بفرورنا وقسوتنا...

إمام الومم المؤمنون

وما يصدق على الفرد يصدق على المجموع أيضاً ، فلا شيء يلتمس ذكاً
الجماعة ويحوله إلى طاقة هدامة مثل نزع الأثرة هذه . فعلة تخلف كثير من

الجماعات كائنة في مستواها من الأخلاق لافي مستواها من الذكاء . سم إن تدهور الخلق يؤدي حتماً إلى تدهور الذكاء ، لأنهما وجهان متقابلان لشيء واحد اسمه العقل أو الوعي ، ولذا قال شوقي - رحمه الله : -

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
كما قال أيضاً : -

ولذا أصيب القوم في أخلاقهم فاقم عليهم مائماً وعويلاً
والفرد يتفاعل مع مجتمعه ابداً ، فهو يأخذ منه ويعطي أراد أم لم يرد ، وشعر بذلك أم لم يشعر . وهذه الآن ليست لحسب نظرية فلسفية أو اجتماعية ، بل حقيقة عليية وصل إليها علماء النفس المعاصرون - وبخاصة كارل جوستاف يونج K. Jung - عندما قرروا أنه يوجد لكل مجتمع وعي عام مشترك يصل بين جميع أفراده بطريقة غير واعية منهم ، كما يجمع بين آبار المياه الموزعة في رقعة واحدة قاع عام مشترك يمدّها كلها بطريقة مشتركة بنوع واحد من المياه .

وذلك ينمى مسئولية الفرد إزاء الجماعة ، ومسئولية الجماعة إزاء الفرد . وقيم تضامناً وثيقاً في المسئولية بينهما ، كما يعطى لفطرة الشعوب قيمة عظيمة في توجيه مصائرهما ومقدرتها في قافلة واحدة عليها أن تلتق طريقها في وحدة وطيدة في صحراء هذا الوجود قبل الوصول الى واحة الأمان والاطمئنان . حتى يبدو أن وحدة البيئة هي الرابطة الحقيقية التي تعترف سنن الطبيعة بها كما تصحح في نفوس الناس ما قد ينال منه تعدد الأجناس والألوان . والأديان في الوطن الواحد ، ثم في الكوكب الواحد . فهل آن للإنسان أن يعي عظمة هذا الدرس ويرتب عليه نتائج المحتومة التي أرادت لها إرادة حكيمة من عند هزير مقتدر ؟

ولما كان كل إنسان يمثل تركيباً من أثره ومن إثارة ، فهو يمثل في نفس الوقت تركيباً من ذرائع ومن فضائل شتى مجتمعة معاً . ولذا كان لكل

إنسان مستوى محتوم من السعادة بقدر ما يرينه من إثارة ، وفي نفس الوقت من الشقاء بقدر ما يشينه من أثره ، ومن حب للعالم ، بحكم ارتباط المقدمات بنتائجها المحتومة في سنن الطبيعة . وذلك إلى المدى الذى دفع سويد نبرج إلى القول بأن حب الذات هو الحب السائد في الجحيم ، وهو الذى يصنع الجحيم في الإنسان !

وليس الغرور من صفات إنسان دون آخر ، بل إنه يكاد يكتسح نفوس البشر أجمعين وإن تفاوتت في قوته وضعفه . ولا يذهبن بك الظن أنه من صفات الأقوياء أو الأغنياء ، أو ذوى الجاه والسلطان دون غيرهم ، فقد يصيب هؤلاء ، كما قد يصيب بنفس المقدار الضعفاء والمحرومين . وقد يكون العجز والحرمان هما جزاء الطبيعة العادل لإنفاذ المحروم من خيالاته ، فينتجو من وهدة حرمانه . .

وإذا بلغ الغرور في القوة مداها فها الشطط والاندفاع ، وهنا الشر والعدوان ، وهنا الغموض والالتواء ، وهنا التخبیط والاضطراب ، وهنا الكذب والنفاق ، وهنا التسلط والاستبداد ، وهنا الحماقة والذيلة ، والجن والحديعة ، وهنا الصغار والشبابة ، وهنا فاقة المواهب والمسلكات ، وانطلاقات الغرائز والشهوات ...

ولا تسلب بعدئذ عن فارق بين « قوى » وبين « ضعيف » أو بين « قادر » وبين « عاجز » ، لأن مآل الجميع في النهاية إلى العجز لإزاء رغبة الحياة في الارتقاء ، وإزاء رغبة الروح — وحقها المشروع — في أن تتم بالسكينة في حاضرها والاطمئنان إلى مستقبلها ... وحقائق الحياة تنبئنا أنه مع تقدم الغرور تتخلف الحياة ، ويتخلف معها كل سكينة وكل اطمئنان للفرد في الجماعة وللجماعة في الفرد .

وسنن الطبيعة هذه تعطى الحياة ولا تأخذها ، لأن الحياة كما قلنا لا تتوقف ولا تقضى ، فهي تمثل بذاتها الدرجة القصوى للإثارة غالبا من الأثرة . ولذا

كان الإحساس بالسعادة في خمازنا يشير إلى قانون من قوانين الحياة عرفنا كيف نطبعه وتترنم معه ، حين يشير الإحساس بالشقاء إلى قانون آخر حصينه . ولا يدفعنا إلى إطاعة قوانين الحياة شيء . قدر نزعة الإيثار إذا ما وجهت تفكيرنا ، ولا يدفعنا إلى مخالفته شيء . قدر نزعة الأثرة التي تتعارض حتما مع قدرة الطبيعة في أسلوبها معنا عند ما تعطى فلا تأخذ وتهب فلا تسلب ، وتمنح فلا تمنع إلا ما تمنعه عن أنفسنا ، بأنفسنا ، بما فينا من أثرة ومن عناد .

ولذلك كله كانت السعادة ليست حادثة بل قدرة ، وكانت أبواب السعادة الخفية — كما قال تولستوى — تقف من الداخل ، . . أى من داخل النفس ، هذه النفس التي لا تملك — بالموت — إلهاها .

السعادة تنبعث من داخل النفس

ولنوضح هذه الحقيقة الفلسفية الهامة — وهى بحسب السعادة من داخل النفس لا من خارجها — بمثال نتزعه من فلسفة وليام جيمس عندما يقول : « إن التفاؤل بالحياة فضيلة ، ويصبح الإنسان متفائلا إذا ما اعتقد بخير العالم لأنه سوف يحمى العالم بلى رغباته ويخدمه وسيرفع عنه الاضطراب والقلق ، وحينئذ لن يفكر فى الشر وسيتمتع به شيء غير موجود ، أو سيتجاهله بالآقل ، ثم يضيف قائلا ، إن معظم ما نسميه شراً يرجع إلى النحو الذى يأخذ به الناس الظواهر . يمكنك أن تجعل الشر خيراً بتغيير بسيط فى الموقف الداخلى للإنسان المتوقع لك الشر . أى تغيير من موقف الخوف منه إلى موقف الفضل إزامة ، وستصبح لدعة الشر حلالة إذا قبلنا مواجهته بفرح وابتهاج . انكر ما فى الوقائع من سوء واحتقر شبح سوءها وأرد ظهره لها فإن الشر الذى فيها قد يزول . . . » (١)

فالسعادة والشقاء لا يجهتان إذا من ناحية الأحداث الخارجية التي قد تواجهنا

(١) صنوب الصغرى الدينية ص ٨٩ .

يقدر ما يجتثان من ناحية الطريقة التي نواجهها بها ، والتي تتوقف أول ما تتوقف على مقدار ما فينا من فضيلة أو رذيلة ، « فالإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح ، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر ، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه » .

* * *

بل إن سعادة الإنسان وشقاءه لا يتوقفان لحسب على مقدار فضائله ورذائله ، التي اصططح الناس عليها في مألوف حياتهم وقيمهم الاجتماعية الصائدة يقدر ما يتوقفان قبل كل شيء آخر على مدى ذكائه وحكمته . وأيضا على صحة إحساسه بذاته واستقلاله عما يحيط به من مظاهر الحياة ، وبالتالي يتوقفان على نوع شعوره ، وعلى عمق العاطفة الصحيحة لديه أو ضآلتها ، وعلى عمق الإحساس بالجمال حيثما وجد أو ضآلته . الجمال في كل شيء : في الطبيعة ، في نفوس الناس ، في الفكرة الجميلة ، في التصرف النبيل ، في اللوحة الجميلة ، في النغم المعبر ...

وكل ذلك يتوقف على المستوى الروحي - أو إن شئت - العقل للإنسان ، هذا المستوى الذي يتحكم فيه شيء واحد في النهاية وهو المعرفة أو الجهل ، إلى الحد الذي دفع سقراط إلى القول « بأنه يوجد خير واحد للبشر هو المعرفة ، كما يوجد شر واحد هو الجهل » ... والذي دفع شكسبير إلى القول بأن « الجهل هو لعنة الله ، أما المعرفة فهي الجناح الذي نظير به إلى السماء » . ودفع إيمرسون إلى أن يقول « بلنتي بما يدور في ذهن الرجل انبتك أي رجل هو » ونورمان فنسنت ييل إلى أن يقول بدوره « إنك لست من تفكر أنه أفنت وإنما أنت ما تفكر » .

فالمعرفة لعقل الإنسان هي إذا كل شيء حتى الفضيلة والعاطفة . ولعل ذلك قال طاغور أيضاً « نحن لا نعرف لأننا لا نحب » ... والمعرفة أيضاً هي الإحساس الفنى والنوق السليم ، بل هي أيضاً الشهادة والنخوة والوطنية.

والتضحية ، والاستقامة والجهاد . وهو حتى في هذا النطاق تنبع من إنكار الذات ، لأنها لا تبقى . إلا عن هذا الطريق ولا تقف في طريقها عقبة كعقبة الأثرة التي تعطل في الإنسان نشاطه العقلي ومعه المعرفة الصحيحة والعاطفة السكرية ، وتقلب الموازين والقيم رأساً على عقب ، فإذا الجهل عرفاناً والغباء إيماناً ، والشر خيراً ، والمغالطة برهاناً . كما أن الأثرة تولد احتقار الآخرين ، والحقد والحسد والانتقام وبالتالي القسوة ، كما تولد الحرب والعدوان على الحقوق . . .

بل إن الأثرة لا تكفي بتعطيل كل فضيلة حقيقية في النفس ، فلا تقنع بأقل من التهامها في النهاية - ومعها كل موهبة ، بل كل ألمعية وذكاء ، وكل علم وعرفان - جماعلة منها عناصر للتخلف بدلا من الارتقاء - وذلك كله بحكم الصراع الخالد بين الشر والخير في ناموس الحياة ، والذي يمثل أول ما يمثل في اصطراح عوامل الخير والشر داخل الروح ، سواء عندما تكون في أسر جسدها المادى ، أم عندما تتخلص من هذا الأسر ، كما تصبح سيدها الأثيرى .

ولا يوقف طغيان الأثرة عند حدها شيء قدر قوة الإيثار . وإرادة الإنسان هي في النهاية الفيصل في هذا الصراع الخالد بين الشر والخير ، أو بالأدق بين شهوات الذات السفلى محكومة بالجباله ونوازع الذات العليا محكومة بالمعرفة ، وإرادة التمسك التي تستلهمها الروح من إحساسها بحقيقتها ، ومن اتصالها غير الواعى بعالمها الأصيل .

ولذلك يمكن بغير كبير هناك القول بأن كل فضائل النفس تنبع من فضيلة واحدة حقيقية . فهي أشبه ما تكون بالصيغ المتنوعة للسادة الصلبة عندما ترجع رغم تعددها إلى أصل واحد وهو الأثير ، الذي يرجع بدوره إلى طاقة واحدة محبوسة بحاجة إلى عقل كما يوجهها ويتوجه بها . كذلك

فضائل الإنسان ترجع كلها إلى طاقة واحدة تغذيها وتتغذى بها وهي طاقة الإثارة التي تغذيها المعرفة ، ويرجع عكسها إلى الصورة العكسية لنفس هذه الطاقة وهي الآثرة التي تغذيها الجهاالة . وهكذا يظهر بجلاء معنى القول المقدس « من يجب نفسه يهلكها ، ومن يبخس نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية » .

الزهد في المرأة في الفلسفات القديمة

وليس يبخس النفس معناه ازدياء ملكاتها ، ولا إنكار حقيقة الإحساس الصحيح بالذات كشرط لسعادة الإنسان ، بل معناه لحسب الترفع عما قد يحيط من قدر الروح ، مع تكريس النفس للخدمة الشريفة ، وتكريس العقل لأداء رسائله الصحيحة ، وهي الابتداع . فرسالة العقل التي أعدتها له الطبيعة منذ بدء الخليقة هي أن يكون نامياً مبتدعاً ، فإذا ما توقف عن أداء رسائله فقد ارتكب الوزر الأكبر نحو قانون الطبيعة الأكبر ، وهو الارتقاء ...

ولا ينمو العقل إلا في ظل إنكار الذات ، وفي ضوء حرية كاملة من التفكير والتقدير ، ومن البحث وراء المعرفة غير مقيدة بقيود . فكل قيد على العقل أيأ كان مصدره ، أو مداه ، إنما هو حرب معلنة على تقدم الحياة ، بل على كل فضيلة ، أشد وزراً من كل حرب دموية أعلنتها الجماعات على الحكمة ، والجهود على التقدم .

ومن يقف عاجزاً عن تفسير الكثير من ألغاز الطبيعة ، وعن فهم حكمة الأحداث الضخمة التي غيرت مجرى التاريخ الإنساني ، وحكمة المآسى المرة التي حانى منها الإنسان ولا يزال يعاني ، فإنه لن يجد مفتاح الفهم إلا في قانون التطور وسلطانه الرهيب على الروح والمادة ، وتفوقه الساحق على كل قانون آخر عداه ، مهما ظهر لنا إنسانياً رحيماً ، في هذه المستوى الضيق المحدود من الوجود .

وإذا كان تطور الجسد هدفاً سامياً من أهداف الطبيعة ووسيلة من وسائلها نحو ارتقاء الحياة فتطور الروح - حاملة العقل - أحق وأوجب .
فتحن لانحيا لإشباع شهواتنا وغرائزنا بل لتنمية ملكاتنا ومداركنا ، ومن ثم كان العقل غاية الحياة ، كما أن الحياة المتكاملة غاية للعقل المتكامل ، فالحياة تدور مع العقل وجوداً وهدماً ، كما تدور معه ارتقاء وانحطاطاً . وهيهات لنأتموس الله العادل أن يكون الأمر غير ذلك ، إلا إذا نزل بنا مستوى الإدراك عن إدراك حقائق الحياة الواضحة ... وارتفع بنا مستوى الادعاء إلى زعم العلم بكل أسرار الكون وخفاياه ، كما تكون أداة طليئة في يد ادعاءاتنا ، وكان الله تعالى يتلقى منا الرحي والإلهام ويتعرف منا على الحلال والحرام ...

وقد كانت الفلسفات القديمة تعرف للمعرفة حق قدرها ، وأثرها المباشر في الارتقاء بالروح وتطورها للأمام كما ، تعرف أثر الجهل في الانحطاط بها . فضيلة النفس الصحيحة - عند سقراط وأرسطو وأفلاطون - هي المعرفة . وفي هذا الشأن يقول الأخير : المعرفة انعكاس النفس على ذاتها . لكشف المبادئ التي تهديها وتبهر لها السيل وتأخذ يدها في طريق الحق . وسائر الفضائل تنبع عن فضيلة المعرفة . والعقل هو أساس سائر الفضائل التي تواضع الناس عليها ، ^(١) .

ومثل هذا الرأي لجمه أيضاً عند الفلاسفة الكبار الفارابي وابن سينا . والغزالي وابن رشد :-

فالفارابي يقول كالأفلاطون إن النفس العاقلة هي جوهر الإنسان هندی التحقيق . . وإن المعرفة الحققة هي سبيل الصعود إلى العالم العلوى . كما يقسم قوى النفس إلى قسمين رئيسيين : أحدهما موكل بالعمل والآخر موكل

بالإدراك . ثم يقسم القسم الثانى إلى قسمين فرعيين : حيوانى وإنسانى . أما الحيوانى فوظيفته الإحساس ، وأما الإنسانى فيهدف إلى تحصيل المعرفة العقلية بمعنى الكلمة ، ويطلق على هذا القسم الأخير وصف العقل النظرى (١) .

أما الرئيس ابن سينا فيقسم النفوس إلى ثلاث متفاوتة تبعاً لاختلاف مرتبتها من حيث السكال فى الفضيلة والمعرفة . وهذه هى طائفة السابقين الذين يدركون الدرجة القصوى فى جنات النعيم فيلحقون بعالم العقل وينزهون عن مقارنة أدران الحياة الجسمية ... والأمر الذى يهنا هنا أن نبرزه هو كيف أنه يجعل السكال فى الفضيلة إلى جانب السكال فى المعرفة شرطاً لإدراك الدرجة القصوى فى جنات النعيم للحاق بعالم العقل .

كما يعرف الإمام الغزالى النفس الإنسانية بأنها كمال أول لجسم طبيعى آلى من جهة ما يفعل الأفاعيل بالاختبار العقل والاستنباط بالراى ، ومن جهة ما يدرك من الأمور الكلية (٢) .

ويذهب الإمام الغزالى أيضاً فى تبيان قيمة المعرفة إلى د ان الروح متعبة من ناحيتها إلى العودة إلى أصلها ، وقد جاءت إلى هذا العالم بالرغم من إرادتها لتحصل على معرفه أوسع بالله ، ومستوى عودتها هو درجة المعرفة التى تكتسبها فى هذا العالم . فرغبتها فى العودة ، بموجبة مع عجزها عن تحقيق ذلك دون أن تتحقق لها المعرفة ، هى سر الحياة الإنسانية فى هذه الدنيا . وهذا السر نفسه هو حكمة الله فى خالق الحياة والموت بالنسبة للإنسان ، وهو نفسه الذى يضئ على الحياة الإنسانية على هذه الأرض أهميتها الخاصة فى حياة الإنسان الخالدة . ويعيش الإنسان ليس بإرادة منه بل تبعاً لطبيعة روحه فى شعور دائم من القلق لإحساسه بذكره وبعده عن .

(١) أنظر « ميون المسائل » وفى فى مجموعة « الثمرة المرئية » ص ٧٢ - ٧٤ .

(٢) د فى النفس والعقل » لـ دكتور محمود فاسم طبعة ٣ ص ٩٨ .

الملكوت السابوى وهو الإحساس الذى يدفعه إلى التكسير فى نفسه وفى كل ما يحيط به من آفاق . . .

وعلى الإنسان قبل أن يحاول معرفة الملكوت السابوى ليصل إلى الرضى واطمئنان النفس أن يعرف أولاً عالم المشاهدة الذى يحيط به ، وأن يحل نفسه من قيوده . وكل علم يحصل عليه هو ذو قيمة كبيرة حتى ولو لم يكن ذا قيمة مباشرة فى حياته ، إذ أنه يضيف شيئاً إلى معرفته بأعمال الله ، ويمكنه من المعنى فى سيره نحو السعادة . وتكون سعادة الإنسان ورضاه هى النقطة النهائية فى عملية اكتساب متدرج للمعرفة بأمر كثيرة طبقاً لقدرته المتزايدة نتيجة نضوجه . وليست السعادة فى حد ذاتها إلا حالة وجودية ترافق أداء الإنسان للأمانة التى حملها الله لإياها ، وهى معرفة الله عن طريق معرفة حواله المختلفة فى خلقه . . . (١)

ويذهب فيلسوف قرطبة أبو الوليد بن رشد إلى أن اتصال النفس بالبدن لا يمكن أن يكون إلا لحكمة إلهية ، وهى أن يدرك المرء حقيقة الأشياء ويقف على جوهر نفسه . وإلى أنه يجب أن تكون المعرفة هى غاية الإنسان فى أفعاله التى تخصه دون سائر الحيوان ، وهذه هى أفعال النفس الناطقة . ولما كانت النفس الناطقة جرمين ، وهما جزء عالى وجزء عالى ، وجب أن يكون المطلوب الأول منه هو أن يوجد كماله فى هاتين القوتين (٢) . كما يقرر « أن النفس تنتهى إلى أن تترك أنها ليست صورة للجسم تحسب ، بل تعلم أنها جوهر عقلى يحل مكاناً وسطاً بين عالم الحس والعالم الإلهى . . . »

ولسوء الحظ أن تقدير قيمة « المعرفة العقلية بمعنى الكلمة » على حد تعبير الفارابى ، للوصول إلى « الكمال فى الفضيلة والمعرفة » على حد تعبير

(١) عن « الإنسان عند الفرائى » تأليف الدكتور على موسى هتان ومترجم الأستاذ خيرى حماد من ١١١ ، ١١٢ .

(٢) عن « كتاب مناهج الأدلة » ص ٢٤٠ .

ابن سيناء ، وللوصول إلى طريق « السعادة والرضا ، وللحصول على معرفة أوسع بالله ، على حد تعبير الغزالي ، ود إدراك المرء لحقيقة الأشياء والوقوف على جوهر نفسه ، على حد تعبير ابن رشد . . . قد خبا مع الوقت تحت تأثير فهم خاطئ . ساد في عصور لاحقة مقتضاه أن الإيمان الأعمى هو كل شيء للإنسان ، وأنه يفنى عن كل شيء حتى عن المعرفة الصحيحة ، حتى كاد التسليم الأعمى أن يسحق في طريقه الإدراك المبصر ، وأن يصبح ذريعة لظلام الغموض الذي ينبغي أن يحل في بعض الأذهان محل نور العرفان . . .

بل كاد التسليم الأعمى أن يسحق في طريقه الاستقامة والفضيلة والمحبة والوداعة ، وأن يصبح ذريعة لإنكار فضائل الآخرين وخدماتهم وتضحياتهم ، وبالتالي لإهدار حتى القيم الصحيحة والموازن العادلة . . .

وجد هذا التقدير الخاطئ لمعنى الإيمان من يغذيه ، ولا يزال يجد حتى الآن بسبب غشاة الكبرياء - وهى العدو الأول للإنسان فى كل زمان ومكان - والتي لا يمكنها أن تدرك أن المعرفة الصحيحة هى التى تقوى ملكات الروح ، وأن هذه الملكات هى سبيل الإيمان الصحيح . فالإيمان يبدأ أبداً وينتهى حيث تبدأ به وتنتهى المعرفة الصحيحة لحقيقة الأشياء ووقوف الإنسان وقوفاً صحيحاً على جوهر نفسه ، وعلى مكانه المحدد له فى الوجود منذ الأزل وإلى الأبد . . .

وفى هذا الشأن يتحدث الدكتور أحمد زكى - مدير جامعة القاهرة سابقاً - قائلا : الناس فى كهوتهم وشيخوتهم صنفان . . . صنف يسلم أمره للواقع ويسلم فهمه ، فهو لا يفكر إما جهلاً وإما عجزاً . وكثيراً ما يتدارى فى التعبد على أى دين كان . ويغمغم فى تعبد به بما يدرى وما لا يدرى ، ويغمغم بالذى يكون له معنى ثم يصير من كثرة التكرار وليس له معنى يميزه . وهو يرجو أن يزل عليه القدر بالخاتمة على هذه الحال ويرجو من ذلك حسن المآل . . .

و أما الصنف الآخر فيؤسس إيمانه على الفهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا .
ولقد يعلم أن العقل سوف لا يبلغ الغاية ، ولكن عنده أن بعض الغاية خير
من فوائدها كلها . وعنده أن عقلا يتحرك يسنده القلب خير من عقل كسبح ،
وأن عقلا ينبض بشيء من الحياة خير من عقل لا حياة فيه . فإلى هذا
الصنف الأخير من شبان وشيوخ على الأخص أتوجه بالحديث ... (١) .

هل من نوايس طبيعية لهموهوم ؟

وعلم الروح الحديث - وإن كان لم يأت بجديد في شأن ماهية المبادئ .
الخلقية المستقرة من ناحيتي قيمتها في إسعاد الإنسان ، ووثيق اتصالها بنوع
المعرفة الذي يفتن بها ويتغنى بها - إلا أنه ألقي على هذه المبادئ المستقرة
أضواء جديدة - لا تقل في قوتها عن تلك التي ألقاها على الإيمان المستنير
وعلى سلطان الضمير - عندما أعطاهما أسانيد جديدة تجعل العقول أقرب
إلى فهمها ، وأسباب جديدة لتقدير قيمتها وبالتالي الاستمسك بها .

ويكفي في هذا الشأن أنه وضع تماماً كيف أن للكون نوايسه الطبيعية
الصارمة التي تحكم الخلق ، كما تحكم قوانين أخرى المادة ، فتوجهها في
منظوماتها الذرية العجيبة وهي تسبح في فراغها الاثيري كما توجه الضوء
والحرارة والكهربائية والمغناطيسية ، وكل حركة في الكون نحو الاتزان
والتناسق مع سائر مظاهر الوجود الذي يبدو لنا مادياً وما هو في حقيقته
من « المادى » في شيء .

ولكل قانون « مادى » ، قانون خلق يقابله ، أو بالأدق قانون عقلى
مرتبط به مادام الارتباط محتوماً بين العقل والمادة . إذ من غير المتصور
أن توجد قوانين طبيعية تحكم مظاهر الوجود المادى ولا تحكم في نفس الوقت
وبنفس المقدار مظاهر الوجود الروحى أو بالأدق العقل ، الذى يمثل
الوجود الحقيقى للحياة .

وإذا كنا لا نحس على المستوى الأرضي بكل ما لهذه القوانين الطبيعية الخلقية من سطوة فلأن الغلاف الجسدي الكثيف الذي يغلف عقولنا يصعب عنا هذا الإحساس إلى حد كبير . فإذا سقط هذا الغلاف بالتغير الذي اعتدنا أن نسميه موتاً سطعت هذه القوانين سطوع الشمس بعد سقوط الأمطار ، وشمرت الروح بكل نفاذها فاستضامت بها الحكمة وهربت منها الخافة ، ولكن إلى أين المفر ؟

وهذه القوانين الخلقية الطبيعية وصلت إليها المعرفة حتى عن طريق حقائق علم النفس التي أثبتت أن الأمراض النفسية كثيراً ما يكون سببها الأساسي الانانية ، وأن السعادة النفسية مرتبطة برسالة الخدمة والعمل على إسعاد الآخرين . كما أثبتت أن الفراغ مدعاة لليأس وللقلق ، وأن العمل المثمر يفتح باب الأمل ويشفي الكثير من أدواء النفس وهوامل شقائها ، وأن الحقد الدفين هدام للنفس والجسد ، ولذا كان الزمن بلسم الطبيعة لجراح النفس والجسد . . . وغير ذلك من القوانين الخلقية الطبيعية التي يسلم بها تماماً علم النفس الحديث .

ثم إن من يختبر نفوس الناس يدرك أن نوازع الهوى الجامع فيها تتجاوز نوازع الاعتدال ، وأن عوامل الزيف أصيلة فيها هيئات أن يقاومها شعور راسخ بأن الحق أحق بأن يتبع ، وأن التواطؤ على الانتم أقرب إليها من التعاون على البر والتقوى . وكبرياء أى إنسان تورن له أبداً سبيل السوء وتلس أسباب الانواء ، كما تصور له أنه دائماً على صواب ، ولو كان بعيداً عنه بعد الأرض عن السماء

فالباحث عن العدالة في ضمير الإنسان متطلب في الماء جذوة نار . . . ومن أين إذاً يمكن أن تشرق نار العدالة ونورها فتد في زجبات الكون النسيج مظالم البشر وظلمة ضمائرهم ؟ وكيف تعيد إلى النفوس الجرعة الحزينة حقها السليب وسكونها الطبيعي المشروع ؟ ثم . إن وجود هذه القوانين العادلة المطلقة ، المدة كيا تحكم أحداث الحياة منذ الأزل وإلى الأبد ، في كل مكان

وعلى كل مستوى ، هو الأمر الوحيد الذى يفسر معنى الضمير الإنسانى ، ومعنى رسالة هذا الضمير فى استلزام هذه القوانين حلولها ، ومحاولة الوصول إلى أسرارها .

وهو الأمر الوحيد الذى يفسر معنى قولنا بأن إرضاء الضمير يرضى الله تعالى ، وأن مخالفته تغضبه . فلو لا هذه القوانين المطلقة الحكيمة لما كان للضمير الإنسانى من مغزى ولا من هدف ، ولما كان هناك محل لرضاء ولا لغضب . ولما كانت هناك وحدة سامية تربط بين ضمائر الناس على اختلاف عقائدهم ومشاربهم برباط وثيق من الإحساس بقوة الفضيلة ، وبضعف الرذيلة ، بل من الإحساس المشترك بماهية هذه وتلك على مر الدهور والأجيال ، وبالتقبيز بين القبح والجمال فى معالم الحياة ، بل وفى نفوس الناس ودوافعهم فيها حيثما كانوا وأينما وجدوا .

* * *

وفى هذا الشأن يتحدث أديب الروحية وفيلسوفها المعروف ليون دنيز Léon Denie قائلا : « إذا كنا ننجى من العدم لنعود إلى العدم ، وإذا كان نفس المصير ، نفس النسيان ينتظر المجرم والحكيم ، الأنانى والمخلص ، وإذا كان بحسب مفارقات المصادفة ينبغي أن يكون العناء وحده من نصيب البعض والسعادة والمرح من نصيب البعض الآخر ، إذا فلنجرؤ على أن نعلن أن الأمل سراب ، وأنه ليس من عزاء بعد للحوائى ، ولا من هدالة لضحايا سوء المصير .

فالإنسانية تدور محمولة على حركة الأرض بغير هدف ، بغير وضوح ، بغير قانون خلقى ، مجددة نفسها بنفسها عن طريق الولادة والوفاة ، وهما الظاهرتان اللتان يتردد الإنسان بينهما ، ويمضى غير تارك من أثر بعده إلا ما هو كضوء باهت فى الليل .

وتحت تأثير مذاهب كثره (يتحدث عن المذاهب المادية والوضعية)

ليس على الضمير إلا أن يسكت تاركاً مكانه الغريزة الوحشية ، وعلى روح
الوصولية أن تخلف النخوة ، وحب المتعة أن يحل محل التطلعات الكريمة
للروح . وعندئذ فلا يفكر كل إنسان إلا في نفسه . وبفض الحياة ، بل
أفكار الانتحار ستجىء للاستحواذ على البؤساء . ولئن يملك الفقراء إلا
الحفيظة على الأغنياء ، وفي غمرة غضبهم قد يحطمون تحطيماً هذه الحضارة
الفجة المادية .

ولكن كلا ! إن العقل والمنطق يشوران غاضبين محتجين ضد مذاهب
اليأس هذه ، قائلين إن الإنسان لا يمكن أن يكون قد كافح وعمل وتألم كيما
يتنهي إلى لا شيء ، وإن المادة ليست كل شيء ، فهناك قوانين أسمى منها ،
قوانين للنظام والتناسق ، فليس السكون مجرد آلة لا وعى فيها .

فكيف يتأتى للبادة العمياء أن تحكم نفسها بنفسها عن طريق قوانين
ذكية حكيمة ؟ وكيف يتأتى لها وهي مجردة من العقل ومن الشعور أن تنتج
كائنات عاقلة شاعرة ، قادرة على أن تميز بين الخير والشر ، وبين الأمر العادل
والظلم ؟ ماذا أقول ؟ إن الروح الإنسانية عرضة لأن تحب لغاية القداء ،
ومعاني الجمال والخير منقوشة فيها ، ومع ذلك يقولون إنها تابعة من عنصر
لا يملك — في أية درجة — شيئاً من هذه الصفات ؟ فهل نحن نشعر ونحب
ونتألم ، ومع ذلك فقد ابتعثنا من مصدر أصم صلب صامت ؟ وبالتالي فنحن
أكل وأفضل من مصدرنا ؟

إن منطقاً كهذا هو عدوان على المنطق ، فليس من الحكمة أن نقبل القول
بأن الجزء يمكن أن يكون أسمى من الكل ، أو أن الذكاء يمكن أن يجيء من
مصدر غير ذكي . أو أنه يمكن أن يخرج من طبيعة لا هدف لها كائنات
عرضة لأن تتابع الجرى وراء أهدافها .

إن الذوق العام يقول لنا على العكس من ذلك إنه إذا كان الذكاء ،
وحب الخير والجمال ، كائنين فينا فينبغي أن يصلا إلينا من مصدر يملكهما

بدرجة أعلى منا . وإذا كان النظام ظاهراً في جميع الأشياء ، وإذا كانت هناك خطة تكشف عن نفسها ، فذلك لأن تفكيراً قد وضعها ، ولأن عقلا قد رسمها ...^(١)

في مرآة الإرمانه بالتراميس الطبيعية

وهذا الإيمان بوجود قوانين طبيعية للعدالة المطلقة ليس بالجديد على الأفهام بل هو قديم ، لأن الإلهام الروحي قديم . فعندما ارتقى عقل الإنسان المستوى الذي يمكنه من تلقي الإلهام الراقى بدأ في التحدث عن قوانين طبيعية للعدالة المطلقة مصدرها ضمير الوجود لاضمائر البشر ، وتقسى وجدها المجرى العام للحياة الذي تعودنا أن نمير عنه بالقضاء والقدر . وعلينا أن نبحت عنها كنجم ماس عبوء في أعماق بعيدة ، وإذا عثرنا عليه قلنا بل نحن الذين بقولنا صنعناه هكذا وضعناه ١١ . فما أضل ما تفكر وما نزع من أوهام .

ولم يضعف إيمان الإنسان بهذه القوانين الطبيعية إلا عندما بدأ عصر الإنكار ، فكان أن ساد اعتقاد آخر يريد أن يرجع جميع القوانين الخلقية إلى قيم اجتماعية عابرة لا منطق فيها غير روح الاجتماع ، ولاراجلة تربطها إلى مصلحة الجماعة . فاصبح إنكار قوانين الطبيعة رقيقاً وفيماً للمدارس إنكار القدرة الخالقة ، كما كان الإيمان بإله شخصي متحيز رقيقاً وفيماً للمدارس الجاهلة وما أكثرها ...

أما فلسفة الروحية فإنها تقوم الآن في جعلتها على التسليم بوجود نواميس طبيعية موضوعية تحكم الروح في تقدمها وارتقاها ، هذا الارتقاء الذي ليس له مفتاح آخر إلا الخلق القويم ، نواميس تعرف كيف نثيب بذاتها وتعاقب لأن يوم الدينونة هو كل يوم هنا وهناك ، وذلك حتى تحصل كل روح

(١) عن مؤلفه « بعد الموت » Après La Mort ص ١٠٩ - ١١١ .

على الارتقاء المطلوب ، لأن الله تعالى يريد الخلاص لجميع الأرواح ولا يريد لروح واحدة أن تتألم أو تقاسى من الخروج عليها ، إلا بالقدر اللازم لدفعها في طريق تطورها للأمام وصلاح أمرها . هذا وقد بينا في باب الثواب والعقاب كيف أن هذه النوااميس تعمل في نطاق الارتباط الطبيعي بين المقدمات ونتائجها المحتومة ...

وهذا البنيان الذى تقوم عليه الفلسفة الروحية الحديثة ليس جديداً على الأنفهام كما قلنا ، بل كان مزدهراً منذ كانت الفلسفة في أكثر أيامها ازدهاراً .

فها هو مثلاً الشاعر الإغريق سوفوكليس Sophocles يذكر في قصة أنتيجون أن دقائين الأخلاق صادرة من الآلهة لا من الإنسان الفاني ولا يستطيع النسيان أن يؤثر في يقظتها ، وها هو أفلاطون يقارن بين العدل المطلق والقانون الصالح وبين التقاليد والتشريعات النافذة فعلاً . وها هو أرسطو يقسم العدل إلى نوعين : طبيعي ووضعي ، ويقرر أن القواعد الطبيعية أسمى من القواعد الوضعية وسائدة في كل مكان رغم تطبيق مبادئ متنوعة وغخافة لها في شتى البلاد . والفلسفة الإغريقية كانت تعرف العدل المطلق كما كانت تعرف حرية الإرادة .

ثم اعتنق فكرة العدل المطلق فيما بعد فلاسفة كبار منهم فولتير ومنتسكيو وهما من أنصار مدرسة العدالة المطلقة التى ظهرت في أعقاب ثورة سنة ١٧٨٩ في فرنسا . كما اعتنقها من بعدهم آخرون في فرنسا منهم جوزيف دومستر Joseph De Maistre (١٧٥٣ - ١٨٢١) الذى كان يؤمن بالعدالة الإلهية المطلقة حتى في أحكام القضاء الأرضي . سواء أصابت بحسب تقديرنا أم أخطأت ، واعتنقها أيضاً الفيلسوف الألماني عما نوبيل كنت E. Kant (١٧٢٤ - ١٨٠٤) . وتمتاز آراء كنت بطابع روحى يريد أن يحتفظ للفرد بحريته إزاء الدولة ، حين تبدو آراء دومستر أقرب إلى الدفاع عن سلطان الدولة على الأفراد في سبيل تحقيق العدل الإلهي المطلق الذى كان يؤمن به .

واعتنقها في انجلترا فلاسفة كثيرون ، وأيضاً نفر من كبار الفقهاء
والمشرعين ، فنجد مثلاً الفقيه بلاكستون Blackstone يقول إن القوانين
البشرية وضعت على أساس من قانون الطبيعة the Law of Nature الذي
يرتكز على القوانين الإلهية الأزلية التي لا تتبدل ولا تتغير ، قوانين الخير
والشر التي جعلها الله الإنسان يدركها بعقله . ولأن قانون الطبيعة خلق مع
الجنس البشرى فهو مواز له ، ولأنه من وضع الله فإن له السيادة والأسيقية
على كل ما عداه . وليس لأى قانون وضعى قيمة ولا اعتبار إذا ما تعارض
مع قانون الطبيعة . وأن كل قانون من القوانين الوضعية إن كان سليماً
فلا نه يستمد كل قوته وسلطانه مباشرة أو بالواسطة من هذا الأصل . . .

* * *

ولسنا نريد أن نتابع هنا موضوع هذا الإيمان بوجود قوانين مطلقة
خلقية تحكم هذا الكون بصرامة لا تقل عن صرامة قوانين المادة ، مثل الجاذبية
والحرارة والمغناطيسية والكهربائية والسكون والحركة ... فإن هذا موضوع
يطول شرحه . إنما يكفي أن نقرر أن هذا الاعتقاد بدأ فلسفياً ثم تبتسخت
العقائد في كل مكان جاعلة منه محوراً أساسياً من محاور الإيمان الدينى بجانب
الإيمان بالحياة بعد الموت وبالثواب والعقاب .

حتى لقد سادت في وقت من الأوقات فلسفة مقتضاها أن الدولة
ينبى أن تعاقب الجاني من باب الانتقام منه لأنه خرق القانون الإلهى ،
وهذا هو عصر الانتقام الإلهى أو المقدس Vengeance Divine الذى
اتسمت فيه العقوبات بالقسوة عن فهم غير سليم لنا موسى العقاب الذى
توجهه رحمة الإله عندما توجه الإنسان فى نمو الروحى وتطوره البطىء
للأمام على المدى البعيد ، الذى يتعارض تماماً مع كل قسوة . فالقسوة لم تصد
تيار الجريمة فى أى عصر من عصور التاريخ ولا أعادت أحداً من الجناة إلى
صفوف المجتمع ، ولا هذبت أخلاقه فدفعت به إلى الأمام .

والاعتقاد بوجود قوانين خلقية طبيعية يكاد يكون هو بعينه قانون الثواب والعقاب موضوعاً في قالب فلسفي ، لولاه لما وجد هذا الاعتقاد صدام القوى في أذهان الكافة منذ القدم . ولم تفعل الفلسفة الروحية في العصر الحديث إلا أن تولت إبرازه وشرح مقدماته ونتائجه بأساليب جمعت إلى قوة المنطق تماسك البنيان ووضوح البرهان .

السعادة وثيقة صلة بالفعل وبالرائع

ولهذا أيضاً فإن الإحساس بالسعادة أو الشقاء بحسب هذه القوانين الطبيعية لا يحى من محض بيئة خارجية قد يحيا فيها الإنسان ، ولا من محض نوع من الشعور الداخلى الغامض قد يعمر قلبه . بل إنه مشكلة لها جوانب أكثر تركيياً : ما تتصور — إذا لم نحسن فهمها . وهى مشكلة في غاية البساطة إذا أحسنا فهمها على أنها في النهاية مشكلة الحالة العقلية للإنسان ، ولا شئ سواها . فهى القوة المسيرة له ، وهى صانعة مصيره .

ففي وسع العقل كما قال ملتون الشاعر أن يخلق وهو في مكانه مقيم جحيماً من الجنة أو نعيماً من الجحيم ، إذ في العقل تكمن عواطف الإنسان ومشاعره ، وفيه تتفاعل دوماً آلامه وآماله ، وتتصارع فضائله ورذائله . وقد أرجعنا فيما سبق جميع فضائله إلى نزعة الإيثار وجميع رذائله إلى نزعة الأثرة . فعندما ما يحدد العقل مكانه بين النزعتين إنما يحدد فوراً مكانه بين السعادة والشقاء . فكانت مشكلة سعادة الإنسان الحقيقية هى بالتالى مشكلة موضعه بين الإيثار أو الأثرة الذى يتمثل أيهما في دافع سلوكه في الحياة أكثر مما قد يتمثل في المظهر الخارجى لهذا السلوك .

فتروح الدافع هو كل شئ ، « الأمر وهن دائماً بالدافع — تقول الروح سيلفر بيرس — إنك لا تستطيع أن تخدع التاموس . والتاموس سجل مدون في قرارة نفسك . فكل فعل وكل ظن وكل رأى وكل رغبة — كل هذا يدون إلى الأبد في هالة النفس ... إن المواقف ليكل ما أتيت من عمل في دنياكم

المادية معروف لأولئك الذين يبصرون بعيني الروح ، إذ أن نفسك تكون عارية أمامهم . ومن ثم كانت السعادة تنبعث — أبداً — من داخل النفس لا من خارجها على ما يئناه آنفاً^(١) . وقد ثبت ذلك بأدلة سيكولوجية وفلسفية تنفق تماماً مع فلسفات الأقدمين ، وذلك بالإضافة إلى الأدلة العملية التي جاءت بها تجارب علم الروح على ما سردناه في باب الثواب والعقاب .

وفي هذا الشأن نقول نفس الروح أيضاً : « إنكم دائماً مركبات تستقبل الأفكار والآراء والقدرة . ولكنكم في نفس الوقت روح . جزء من روح الحياة الأعظم . فيمكنكم الدماء لذلك المنبع اللانهائي وأن تساعدوه ليعبر عن نفسه بصورة أكمل مما هي عليه . هل تظنون أن الإنسان قد وصل إلى النور النهائي في تطوره . أليس مدنيتمكم الحالية برهاناً واضحاً على أن الإنسان مازال أمامه الكثير بعد في نموه وتطوره ؟ ... »

... وهذه الألوهية ولو أنها شرارة صغيرة إلا أنها ساكنة في دخيلة كل إنسان . وسواء نقفتم في الشرارة كما تجعلوها ضوئاً عظيماً ، أم تجعلهلموها حتى أصبحت مطفأة ، فهذا أمر عليكم أن تقطعوا فيه برأي مستلهمين عزيمتكم الحرة ، لأنه لا يوجد بتاتاً شخص آخر يفعل لكم ذلك . « أنتم الحكماء في مصائركم . أنتم تصنعون وتشكلون مستقبلكم . وسواء سمحتم للروح الأعظم ليظهر أم لا فهذا أمر متروك لتقديركم إن هذا لا يعمل لكم . ولا يوجد أحد يستطيع إثارة التقدم حتى تبدأوه بأنفسكم ، »^(٢) .

* * *

وفي نفس هذا الاتجاه نقول أيضاً الروح جوليا : « اذكروا ذلك ، أن الجنة هي أن يعيش الإنسان في إحساس دائم بحبة الله . فكل تصرف

(١) راجع ما سبق في ص ٤٢٣ — ٤٣٠ .

(٢) عن « سفير الأرواح العليا » ص ٨ .

أو كلمة أو فكرة لا تنبع من المحبة تبعد روحاً غارجاً عن السماء ، وتغلق عليها أبواب الجحيم بقدر ما تقوم الحياة على الأفكار .

فالأفكار السوداء والخفية والمريرة كلها قضبان في بوابة جهنم . وأنتم يا من ساعدتم على وضع هذه الأرواح هناك عليكم أن تساعدوا على إعادة الأسرى إلى حريتهم ، ولا تحسبوا أن عملكم في هذا الشأن سيكون محض عناء . إن أكبر متعة في حياتنا هنا هي أن نكون مشغولين إلى مالا نهاية بأن نعيد نور المحبة إلى أولئك الذين ساعدنا على حرمانهم منها .

وعندما أتحدث عن ذلك لا تحسب أني أتحدث لحسب عن الحب العاطفي أو الانفعالي ، كلا ، فإن طريق كل عبة هو العدل ، فإذا لم تكن عادلاً فليس بمقدورك أن تحب . فإعادة المخطيء إلى الطريق القويم ، وإنصاف المظلوم ، وإنقاذ المقيمين في الهاوية ، هذه هي أيجاد حياتنا ، هذه هي رياضات السماء ... (١)

كما تقول أيضاً في مؤلف آخر اسمه « دروس من العالم التالي »^(٢)، إن الأفكار أشياء . الأفكار تعطى إلى مركز الروح أكثر مما تعطى الكلمات الكثيرة ، والاعتقادات الكثيرة ، والتصريحات الكثيرة عن الإيمان والوعظ الكثير . . . فهل هذه كلها تعطى الروح حقيقة ما تحتاج إليه ؟ إن الأفكار النقية المقدسة تبعث بالروح إلى ممالك السلام والمجد المشرق حين تبعث بها الأفكار الفجة والشهوية إلى الجحيم الأسفل . فانظر إلى مدى ما يترتب على موقف العقل من آثار . .

* * *

وفي نفس الوقت الذي تحدث فيه الأرواح الراقية عن أثر العقل في مساعدة النفس أو شقاها تحدث كما سبق أن بينا عن أمكنة لاحتصر لها

(١) « بعد الموت » لسير وليام سليد طبع ١٩٥٢ ص ١٤٥ ، ١٤٦ .

(٢) Lessons From The Beyond ص ٢٧ ، ٢٨ وهذه الدروس وردت بعد

انتقال سليد عن طريق وسيطة اسمها السيدة ماي May .

تفاوت تفاوتاً ضخماً من ناحية مناظرها وأجوائها وأصواتها وأروائها وظروف الحياة فيها، ويستحق كل إنسان مكانه فيها طبقاً لقانون طبيعي للتوافق الروحي هو الذي يحدد له هذا المكان بحسب مدى نموه العقلي والخلقي ولا أثر فيه لاستقرارية المولد أو الثراء الأرضي (١).

لذا يمكننا في ضوء فهمنا لبعض بيانات الأرواح عن السعادة والشقاء أن نقرر بأن الجنة تسكن في الإنسان السعيد وهو فيها، ويمكن الألم في الإنسان الشقي وهو فيه. وكلاهما موقع في سلم الاهتزازات الكونية، وفي نفس الوقت حالة عقلية تقع في داخل النفس الإنسانية. ولا محل للفصل بينهما، ولا للفصل بين حالة وأخرى بمواجز فاصلة لا يمكن اجتيازها ...

وحل ذلك فمساعدة الإنسان لا تتوقف لحسب على المكان الذي قد يوجد فيه، بل تتوقف قبل كل شيء على حالته النفسية أو إن شئت العقلية أي على ضميره في النهاية. ولذا قال ماركوس أوريليوس: «إن حياتنا من صنع أفكارنا»، كما قال سويدنبرج: «إن الشر في الإنسان هو الجحيم، فالجحيم والشر شيء واحد». وهذه الحقيقة ندركها على هذا المستوى الأرضي بشكل واضح، لكنهم يدركونها هناك بشكل أكثر وضوحاً. لأن الإحساس بالمكان هناك يتوقف أولاً على المستوى العقلي للروح، مادام العقل هو هناك وسيلة الانتقال الوحيدة على ما بيناه فيما سبق، ومادام الروح تأثير مباشر فيها حولها من مظاهر الوجود بحكم تأثير العقل في المادة.

ومن ثم يصبح القول بأن العقل هو كل شيء في الإنسان، فهو الثور الذي يشرق في جنبات الضمير، وهو النار التي تحرق ما يقذيه من شعور الخير إذا شاء، أو شعور الشر إذا شاء! فهو إذاً - وحده - مصدر سعادتنا وشقاؤنا، ورافتنا وخافضتنا، ومعلم الأغلال وواضع القيود، وهو صديقنا الأول إذا شئنا، وهو أيضاً العدو اللدود!

(١) راجع ما سبق من ٧٣ وما بعدها، و ١٥٠ وما بعدها.

فإذا ما اخترنا الإنسان إلى مادة - ولو كانت حجراً كريماً - لاخترناه إلى مجرد تراب، أما إذا اخترناه إلى عقل لما بعدنا عن الصواب. وهذه الحقيقة الرائعة لا تبدو على كل روعتها إلا في ظروف العيش في أى مستوى من مستويات « ما بعد المادة » بعد إذ يتم تحرر العقول من الأجساد المادية التي لا تتفاوت كثيراً في مظهرها الخارجى، والتي قد تتعدنا أحياناً عندما يطوى الجسد الذى قد يبدو جميلاً عقلاً لا لجال فيه، والتي لا تتفاوت كثيراً، بل قد تتفاوت المصلحة الأسمى أو الجهول ثم إن تفاوتها بلغ ما بلغ مداه لا يمكن أن يعد في النهاية شيئاً مذكوراً إلى جانب تفاوت بنى البشر في عقولهم وملكاتهم ودوافعهم وعواطفهم وضايقهم، وكل هذه تبرز هناك مكشوفة واضحة للعيان في عيش لا استتار فيه ولا بهتان.

وهذه الحقيقة الأولية في علم الروح هي التي تفسر الآلام الضخمة التي قد يتعرض لها بنو البشر - بوجه عام - في هذا المستوى الحالى من مستويات الوجود، والتي تهدف إلى النهوض التدريجى بعقول الناس - وبالتالي بملكاتهم ودوافعهم وعواطفهم - حتى تحسن التأثير فيما سيحيط بها مستقبلاً من ظواهر الحياة الطبيعية التي ستخضع لها خضوعاً مباشراً. وحضارة العقل والماطفة هي إذاً الهدف الأسمى من نشوء الحياة على مستوى المادة بكل ما يكتنفها من أسباب للآلام، والكفاح الذى لا يتوقف. ولعله لتحقيق هذا الهدف تصور يرجسون الكون كله آلة لصنع آلهة كما قال. وهي لا تنفق إلا مع التسليم للإنسان بقدر وافر من حرية الاختيار، فهذه الحرية هي التي تمكنه من أن يريد الخير أو الشر، ويتقدم أو يتقهقر، ويسرع في الحالىن أو يبطئ، ويصيب أو يخطئ، وهي التي تقيم - بحسب تعبير سوينبيرج - توازناً بين النعم والجحيم، لأنه توازن بين الخير الذى يجي من النعم والشر الذى ينبعث من الجحيم، وهذا التوازن الروحى هو نفسه حرية الاختيار في الإنسان،^(١)

(١) من « اللجنة والنار » الترجمة الفرنسية لفرد ٥٩٧ ص ٤٦١.

فإذا وجد الإنسان نفسه - هنا وهناك - في مكان جميل لكن لا يناسب
مستواه العقلي فهو غير سعيد بالمرة وما له المحتوم إلى الشقاء ، لأن الجهالة تشقى
الإنسان حيثما كان ، بل قد تصيبه بأشد الأمراض النفسية قسوة على أصحابها .
هذا وقد تبين علم النفس الحديث أن من الأسباب الأساسية لبعض العقد
النفسية المستعصية الجهالة ولا شيء غيرها . فالعقل الذي يحيا في غير بيئته هو
كساكن القرية المتخلفة السعيد بها إذا فرض عليه أن يقيم في مدينة كبرى جميلة
لكن لا تجانس بينه وبين مظاهر الوجود المختلفة فيها ، ولا بينه وبين
أخلاق ساكنيها ولقمتهم وعاداتهم وتقاليدهم ، فلن يمكن أن يكون سعيداً
فيها كسعادته في قريته التي تناسبه والتي ألف الحياة فيها ؟ . .

« وعندما يولد أناس في عالم أحسن ، فالمسؤولية عليهم أكبر - يقول
سيلفر بيرش - ولو أنهم لن يقابلوا العقبات التي قابلها غيرهم في الأيام
الغابرة ، إنها مسألة نسبية . وتذكر دائماً أنه لا يمكنك أن تتدح قانون
الروح العظيم . ولن يمكنك في أى وقت أن تغير ما تستحقه ولو بقدر قيد
إملة . فليس هناك محسوبة ، بل هناك عدالة إلهية في أتم صورها .

« إن قوانين دنياكم قد تساعد عن غير استحقاق أو تعاقب . وقد تجر
الفائدة على ذوى الألقاب والطبقات ، ولكن النفس يسجل عليها طور
التقدم الذي وصلت إليه في حياتها الدنيوية بالاضبط ، والدرجة التي وصلت
نفسك إليها هي الدرجة التي ستكون فيها عندما يناديك الموت لحياة
أخرى . .

في الضمير

من المشكلات الفلسفية القديمة « الضمير الإنساني » الذي قد تنكره
العلوم المادية ، والذي يتحدث عنه كثير الإنسان العاقل دون أن يدرك
تماماً خطورة ما يتحدث عنه ، لأنه قد لا يعرف تماماً مدى يقظته في تسجيل
كل حركات النفس وسكناتها . .

ومن الصعوبة بمكان وضع تعريف واحد للضمير ، وقد قال قوم إنه الجانب الرفيع من العقل يتحدث إلى الإنسان ، وقال آخرون إنه صوت الله يتحدث إلى الروح ، وقال غيرهم إنه العقل غير الواعي في الإنسان يردد ما ألقى إليه ، ولذلك فإنه يزداد مع الخبرة والتجربة نمواً واكتيالا .

وكل إنسان يحس — وإن تفاوت إحساسه عن إحساس أخيه — بوجود صوت داخلي يتردد في حنايا نفسه . إنه شيء من المعرفة ظاهر الاستقلال عن القوة العاقلة intellect . هذا الصوت يتحدث إليه إما بلهجة المستدرج الراجي — إما يأمره بأن يفعل كذا وكذا أو أن يمتنع عن فعل كذا وكذا . وقد يدفعه حيناً إلى رفيع العمل ومعالجه ، ويسكت حيناً عما لا يليق به من سوء الفعل ، أو يحجب إليه فعل سوء .

هذا الصوت ندعوه الضمير إذا سما وأرتفع ، فإن هوى إلى ما سفلي من الأمور سيناها وسولساً temptation . يهتف الأول بالإنسان أن اعمل خيراً ويوسوس له الآخر بفعل سوء ... (١) .

وإذا أحسست الوحش للقديم يتحرك في طبقات وعيك السفلي يريد أن ينطلق من النباه التي وراه فيها ما علاه من طبقات التطور نحو السكالك فلا تفرج ولا تضطرب . إنك إذ تبصر به وتدرك أنه شيء منفصل عنك تريد أن يدفعك إلى فعل ما لا ترضاه وما تجد أنه لا يليق بك ، فهذا وحده دليل الخير وبشره . لقد كنت فيما مضى ذلك الوحش ، وأما اليوم فإنه جزء منك فقط متوارٍ فيك ، وعما قليل سيختفي من كيائك اختفاء تاماً إلى غير رجعة ...

فالضمير يتصل بالخير والشر يبصر بهما العقل ، والإلهام يتصل بما يجب فعله فيما لا صلة له بمبادئ الأخلاق . الضمير يهدي للخير وينهى عن الشر والإلهام يسدد خطوات الإنسان في طريق النجاح ...

وإن الضمير إذا اهتدى به كان الاهتداء على قدر ما بلغ الضمير من النور الداخلى، وإن مبلغ النور هذا قد يجعل الضمير مشرقاً وقد يجعله مظلياً، قد يرى صاحبه فى ضوءه مادي من الأمور فيضج كل أمر فى نصابه، وقد يضمف نوره حتى يغيب عن صاحبه الكثير فلا يراه ولا يكون له فى حسابه وزن، لذلك قد يفعل الرجل الفعلة الشنعاء فى نظرنا، وهو يقيه على الناس من أمثاله إعجاباً بما فعل، وهم يصفقون استحساناً لسوء فعلته ..^(١).

* * *

وإذا صح أن كان للعقل حيوات متعددة سابقة، سواء على مستوى المادة أم الروح - وهما مرتبطان معاً دوماً مهما تغير مدى فهمنا لهما وإحساسنا بهما - فإن الضمير يكون إذا هو المخزن الذى يخزن فيه العقل تجارب الماضى ودروسه وجره، كما يستمد من هذا الكنز الخبوء منذ ماضيه السحيق ما يتزود به فى رحلته التى لا تتوقف، وفيه ما قد ينهبه إلى بعض مافى الطريق من مخاوف ومن غماطر، وبعض مافيه من أسباب التيه والضلال، ولذا كانت راحة الضمير هى سبيل النجاة وحسن المآل .

والضمير فى علم الروح الحديث هو الإنسان . هو فيه كل شيء، وما عداه لا يعد شيئاً مذكوراً . لأن ما نفقده هنا من جسد مادي بالوفاة نحصل هناك فوراً على أفضل منه بكثير . أما إذا خسرنا راحة الضمير فقد خسرنا كل شيء هنا وهناك . فالضمير إذاً هو الذى يسعد النفس - ابتداء - أو يقيها لأنه هو المشغول الأول عنها .

والافتناع المؤسس على يقين على ثابت بأن لكل فضيلة ثوابها ولكل رذيلة عقابها فى ناموس هذا الكون - وهو ما نعتقد أننا قد أفتنا أسبابه وأسائده فيما سبق - يجعل من الإنسان رقيقاً على نفسه فى تصرفاتها الظاهرة والباطنة ، وهذا هو الهدف الأسمى لكل تعليم خلقى عرفه

(١) عن المرجع السابق ص ٢٩٥ ، ٢٩٦ ، ٣٠٠ .

الإنسان منذ كان إنساناً مختلفاً — بالضمير وحده — عن وحش الغابة أو سمك البحار .

والضمير هو قاضينا هنا وهناك ، لأنه هو الذى يعاقب ويثيب ويحكم وينفذ ، لأنه جزء من قانون طبيعى هذه هى رسالته العظمى .. وأين المقر من يقظة الضمير ، إذا ما أيقظته رقدة الموت المحتومة ، حتى إن بدا أثناء الحياة الأرضية قاضياً متحيزاً بليداً ، أو عمالئاً لصاحبه غيباً عنيداً ١٩ . . .

روح سيده تحدث عن الضمير

إلا من حق أى متشكك أن يترض قائله لكن من يدري أن هذا الكلام المرسل ليس من عندك كما نغرينا بالافتناع ؟ ، لذا أترك الكلام فى هذا الشأن لروح سيرو وليام ستيد الذى كان تقيياً للصحافة فى بلاده فى كتابه « الجزيرة الزرقاء » الذى بحث به من عالم الروح عن طريق الوسيط بارودى ودمان على ما بيناه آنفاً (١) . وعن الفصل الخامس الذى عنوانه « قرارة النفس » أقل الفقرات الآتية فى شأن الضمير :

« فعقل الإنسان هو غلاف نفسه أو روحه ، وعند نفسه بطريقة علمية بحث يتبين أن المخ هو العضو الوحيد فى الجسم الذى حير رجال العلم فى بحثهم . وعندى أنه يمكن فهم الشيء الكثير عنه ، ولكن لا يمكن معرفة كل شيء . وإذا كان العقل هو غلاف الروح وآلتها الحركة فإنه يصبح بذلك أكثر دقة وتعقيداً ، بل يصبح حقاً العضو الذى حارت فيه الأبواب . وإذا كنتم تعلمون أن العقل هو القوة المحركة لكل أعمالكم فكيف لا تفقهون جيداً أن كل عمل تعملونه ، وكل تفكير تفكرونه ، يدون أو يسجل فى كتاب ؟ ..

وإذا اشترى أحد منكم شيئاً من مؤسسة تجارية كبيرة دون أن يدفع الثمن فوراً فإنه لا يشعر بخطة العمل الدقيقة التى تجري من وراءه ، إذ يدون

(١) The Blue Island. وقد أعطاه العرب الأستاذ عبد الحميد فهمى مطر اسم « ميت بحسكلم أو الجزيرة الزرقاء » ص ٨٠ وما بعدها . وراجع ملحق الجزء الأول ص ٢٣٧ ، ٢٣٨ .

الحساب في وثيقة تمر على أياد كثيرة قبل أن يصلك يائه فيما بعد . فإذا دفعت قيمة الوثيقة فإنك تنسى كل شيء ، ولكن التسجيل الذي تم في تلك المؤسسة لا يزال قائماً . هكذا الحال في المنع ، فإن كل عمل أو فكر مهما كان نوعه يسجل إلى الأبد ثم يحل وقت الحساب عنه بعد الحياة الدنيا . ثم إنه بعد دفع الحساب يصبح السجل غير ضروري بل عديم الأهمية لكنه يبقى رغم ذلك . أمفهوم هذا ؟

ونستمر الروح قائلة : « ليس من سبب للبؤس والشقاء في حياتكم الدنيا إلا نزعة المادة التي تولد التفكير الخبيث . وسيتراكم كل ذلك ويتزايد مجموعه حتى يصنى البشر جمعاً وفرادى ويمتهدوا في أن يفهم كل عن نفسه شيئاً أكثر وأعمق مما يتعلق ببيع بضائمه وشرائها ، وبذلك يعطى فرصة أوسع للتفكير الطيب المؤدى إلى الخير ، والذي يستطيع وحده أن ينقذ العالم وينجيّه » .

ثم تقول نفس الروح في موضع آخر : « ... هناك أناس من الأذكاء الماهرين الذين يستعملون عقولهم في الحصول على الكسب المادى مهما كلف ذلك غيرهم من الناس . وأمثال هؤلاء منغمسون في أسوأ الأفكار الخبيثة وليس موقفهم سليماً ، لكنه إيجابي علوه بالحركة والنشاط . أما أفكارهم تخليط من الخبيث والطيب ، ولكن نصيبهم من الطيب قليل . وعندما يجيئون إلى هنا يكون حسابهم ثقيلاً عسيراً ، لأنهم بنوا لأنفسهم بناء من التفكير الشره الذى ملأوا به الدنيا ، والذي لا بد من أن يحاسبوا عليه حساباً عسيراً في هذه الحياة الأخرى .

ومهما كان نوع التفكير فإنه مادام قد اشتغل به العقل وخرج إلى حيز الفكر فإنه يعد موجوداً كاملاً بالنسبة لذلك العقل . وهذا التفكير قد يصحبه عمل مادى أو لا يصحبه ، ولكن ذلك عديم الأهمية مادمت قد وضعتة حجراً في بنائك الذى تبنيه لمستقبلك هنا . وطالما انشغل به العقل وفكر فيه

فقد قضى الأمر وسجل على ذلك العقل (١).

قد يقال تعليقاً على ذلك إنه من المستحيل التحكم في جميع الأفكار التي تمر بخاطرنا يومياً ، ومع موافقتي على ذلك فإنى أرى أنك إذا قبلت نهائياً الحقيقة التي ذكرتها فلا شك أنك ستراقب بعين يقظة كل أحوالك العقلية لأنها لا شك ذات أهمية ، ولكنك ستجد صعوبة في الاعتراف بتلك الأهمية لأن مثل هذه الأمور داخلية للنفس وشخصية فلا يستطيع أحد في الدنيا أن يعرف ما يجري في قرارة النفس غيره ، ولذلك جعلت عنوان هذا الفصل « قرارة النفس » .

وسيحيى كل منكم كما يشكر الشخص الذى نبهه إلى تلك الحقائق إذا عمل بها . أما أولئك الذى يسمعون ويعلمون ولا يعملون بعلمهم ، فيسبل بهم يوم بعضون فيه نواجذ الندم على ما حل بهم من الخيبة ، وإنه لأخف مראה على النفس أن تعلم بغيبتها وتحققها من أن تشعر أن غيرها قد علم بها ، ففكروا فى ذلك وتدبروه قليلا فى قرارة نفوسكم (٢).

وفى الفصل الثامن الذى عنوانه « حقيقة الاتصال الفكرى » تقول نفس الروح : « يرى كثير من الناس أنه من المستحيل عليه أن يصدق أن كل تفكير مباشر يسجل عليه . أو أن هذا التفكير يؤثر بطريقة ما فى الشخص المتعلق به ، أو أنه يعود فيؤثر فيه شخصياً ، غير أن هذا هو الواقع ، ولا شك أنكم تتأثرون بحالة شخص بلغ منه الحزن العميق أو الفرح العظيم مبلغاً كبيراً ، ولا بد أن تلامنكم قد أحس بهذا التأثير نفسه ، وهو طبعاً ناشئ عن الاهتزازات الفكرية — منخفضة كانت أو مرتفعة — التى تبعث تيارات مختلفة عند كل من الحزن أو الفرح ، وهذه التيارات جميعها متساوية فى القوة ، لكن مفعولها يختلف باختلاف الأفراد الذين تقع عليهم ، وبهذه الطريقة تعمل الأفكار المباشرة عملها دون أن يشعر الشخص الذى يفكر

(١) « إنما الأعمال بالنيات » حديث شريف .

(٢) عن المرجع السابق ص ٨٥ — ٨٨ .

فيه غالباً بوجودها ، ولكن تأثيرها يكون موجوداً ومحسوساً بدرجة تختلف قوة وضعفاً .

ثم إن كل تلك الأفكار تسجل بدقة في عقل المفكر نفسه إلى ما بعد مرور الحادث بزمان طويل . وعند حلوله في هذه الدار يُبحث هذا السجل كله ، وليس الذي يبحثه قاض في ملائسة الرسمية ولكن الروح تفحصه بنفسها . فتجدنا نتذكر بوضوح تام كل تلك الأشياء . وعلى نوع تلك الأفكار الفردية تتوقف حالة الشخص هنا من ناحية الندم أو السعادة أو القنأه ، ومن ناحية اليأس أو القناعة . وهنا تتمنى الروح لو أتاحت لها العودة إلى الحياة الدنيا مرة أخرى لتكفر عما سلف منها من تعاسة ، وعما وقعت فيه من خطأ صغيراً كان أم كبيراً لنجيم عن تكفيرها وعملها السيء .

لهذا السبب أنصحكم أن تضبطوا في دنياكم تفكيركم وتنظموه ، لأن هذا هو عين الحكمة ، وإنه لما يؤسف له أن أهل الدنيا لا يتنبهون لذلك في حياتهم مع أنهم يعلمون في قرارة نفوسهم أنني إنما أقرر الحقيقة . وأمل فيكم جميعاً أن تتعرفوا نتائج أعمالكم والتعاسة التي تسببونها لغيركم ، والندم والأسف اللذين ينتظرانكم في الحياة الأخرى عندما تواجهون بما جنت أيديكم .

اذكروا أن عقولكم هي القوى المحركة ، وأن مستقبلكم في أخرائكم مبنى على ما تعملونه في دنياكم ، وعلى مقدار تفكيركم وأيضاً على درجة تحكم عقولكم في أجسامكم ، بدلا من تحكم أجسامكم في عقولكم ، إذ طالما كان الواحد منكم في الحياة الدنيا فهو عبارة عن جسم ونفس وروح ، فإذا ما بارحتموها إلى هنا فقد صرتم إلى عقل وروح فقط .

ولنهنأ السعادة في مستقبل حياتكم الأخرى ينبغي أن يسود العقل ويتحكم في الحياة الدنيا ، ولم يبق إلا أن يصمم كل منكم على ذلك . أما إذا صممتم على أن يكون حسابكم عسيراً فمديروا كما تسبرون الآن ، غير أنكم ستجدون ديونكم هنا ثقيلة ولن تجدوا لكم نصيراً ...

لقد جعلت الأرض للإنسان ليعتصم بها لا لتغريه ثم تقف به فجأة فتأسره بالكف ، فليست هذه هي طريقة الخلاق الرحيم . لأنه أنعم علينا بكثير من الجمال وخلق لنا عقلاً ليهدينا إلى المنفعة بكل ذلك . وطالما كان العقل يقودنا فإننا نظل متمتعين بالجمال ، أما في الوقت الذي يحكم فيه الجسم على العقل ويحقره فهنا الشقاء الكثير الذي يعقبه الألم ... ،^(١) .

وهكذا تسترسل روح الكاتب الكبير ستيد في بيان دور الضمير في سعادة النفس أو شقاءها ، بعد أن خبر ذلك بنفسه في « جزيرته الزرقاء » التي وصل إليها عقب انتقاله مباشرة بما يضيق المقام عن إيراد المزيد منه .

* * *

وعلى كثرة ما قرأت في كتب الأرواح ما وقع بصري على نصيحة واحدة غير خلقية ، أو على أية فكرة صريحة أو مستترة تدعو إلى التحلل من ناموس استقامة الخلق أو نقاء الضمير ، بل إلى أقابل فيها على الدوام تحليلاً دقيقاً لهذا الناموس ، وعمقا في فهمه وإثباته ، وقدرة على غرسه ، وذلك بالإضافة إلى تحليل نواميس التوبة والمغفرة والتكفير عن الذنوب تحت أضواء جديدة ذات طابع علمي بعيد عن شوائب التعصب أو الغموض ، أو التعلق الفطري بالأشكال والصيغ والطقوس ، مما أعطى التفكير في هذه الأمور وضوحاً وترابطاً يندر أن يقابل القارئ لها مثيلاً .

فهل هي أرواح الشياطين وصلت فجأة إلى مستوى من الخلق لم يصل إليه بعض فلاسفة الأرضيين ؟ ... وهل هناك مبرر للقول بأى تعارض بين البحث في الروح والبحث في الدين ؟ أم أنه لا مندوحة من التسليم مع البهتان الواضح بأن البحثين في حقيقتها مرتبطان معاً بخدمة موضوع واحد ، ويهدفان إلى هدف نبيل واحد هو إنقاذ الإنسان من نفسه ، ومن نزواته ومن شهواته ، وفي نفس الوقت من شكوكه ومن أوهامه ، للأخذ بيده إلى بر الأمان في رفق وفي يقين ... عن طريق تعزيز إيمانه وعاطفته وضميره ؟ ...

(١) من المرجع السابق ص ١٠٣ — ١٠٧ .

بين قيم الضمير وقيم المجتمع

وهذه المعرفة الروحية لو قبلها الناس بما تستحقه من اعتبار لكان لها شأنها في تصحيح قيم اجتماعية كثيرة نذبت كلها من الأثرة لامن الإيثار ، وتضمن في جوهرها إمداداً لدور ضمير الفرد ورسائله العظمى في تحقيق رقى الروح ، والأخذ بيدها في طريقها الوعر المحفوف بالعقبات والصعاب ، وتجنبها الكثير من المحن والآلام . فالضمير هو الصلة التي تصلنا على غير وعى منا بعالم الضمير في مستوى من مستوياته ، وتربطنا بقوانين الروح الراقية التي تخالف في الكثير منها قيمنا غير القويمة ، طالما كانت حياة الروح أكثر سعادة وبقاء من حياة الجسد ...

فضمير الإنسان هو أسمى ما يرفع قدره ويقيم له عناصر استقلاله عن وعى المجتمع الصائب في فطرته وبدائياته ، والذي يعمل باندفاعات غريزة القطيع أكثر مما يعمل بإلهام العقل المتطور الناضج . فالضمير هو الصلة التي تصلنا بعالم الضمير ، كما هو في نفس الوقت الحاجز الذي يفصلنا عن أوهام الجماهير عندما يبرزها ترابط التفكير .

ومن ثم فمن يجارى روح القطيع مغفلاً صوت الضمير ، يسىء إلى نفسه كما يسىء إلى القطيع . أما من يقف في طريق اندفاعاته وحماساته ، فهو الراعى الأمين الشجاع الذي تقفده الجماعات في المحن والشدائد ، وقلبا تجده بسبب طغيان روح الجماعة على روح الفرد ، وطغيان روح الانقياد الأعمى على روح الإرشاد المبصر .

وطغيان روح الجماعة على ضمير الفرد صورة في الطغيان أشد ضرراً — بهر أجل كثيرة — من طغيان إرادة الفرد على روح الجماعة ، لأنها صورة خلافة في مظهرها قد يستغلها الباحثون عن السلطة بوصفها « شعبية » ، ويمجد فيها الوصوليون وسيلة رخيصة ينفذون منها إلى تحقيق أطماعهم في السيطرة على حساب حقائق الحياة .

ومن جهة أخرى فإن طغيان الفرد على الجماعة كثيراً ما يجد رد فعله في شعور المجتمع ويقفاته المحتومة لدفع العدوان الحاصل عليه إن عاجلاً أو آجلاً . أما طغيان روح الجماعة على الفرد فهو بمثابة الهداء الدفين - لأنه في مظهره الخارجى عافية وقوة - فلا يثير انتباه أحد إلى حقيقته إلا بعد أن يكون قد فات أو أن الإنقاذ من زمن بعيد ...

ولذلك لم يقف في وجه طغيان روح الجماعة إلا قلة من الفلاسفة والمفكرين عبر التاريخ ميزتهم الطبيعة بأجل ما يميز به أى إنسان ، وهو استقلال الضمير والتفكير ، وشجاعة اللسان والشعور ، وهذا وذاك لا يوجدان إلا مع إنكار الذات ونضج الأخلاق والملسكات .

فالإنسانية مدينة في ارتقاها إلى جهود أفراد لا إلى جهود جماعات ، لأن العقل المبتدع ، والخلق النامى ، والإحساس المرهف ، والضمير اليقظ ، من خصائص روح الفرد لا الجماعة ، ومن صفات النبي أو العبرى أو الفيلسوف أو الحكيم أو الشاعر الملهم أو الفنان المبدع ، لا من صفات الجماهير ولو في المجالس أو الهيئات ...

فإذا ما ناقشت فرداً عادياً في أى موضوع طدى قد تسمع منه فوراً كلمة الحق صريحة ، أما إذا عرضت نفس الموضوع على عدد من الأشخاص مجتمعين في مجلس أو في لجنة فقد ظهرت على الفور - صريحة - عناصر التواطؤ على البهتان ، وكأنما بين «روح الاجتماع» و«روح الحقيقة» عداء مبین هيات أن يهدأ أو يستكين .. فكم من أمور يفعلها الإنسان متحمساً وهو في جماعة سرعان ما يتجمل منها ضميره وهو في خلوة ، إذا كان على أية درجة من الإحساس بمعنى الحقيقة أو العدالة !

ومن ثم كانت أخطر رسالة للروح في اختباراتها التي تنزعها من اتصالها بالمجتمع هي أن تعرف كيف تعثر على ذاتها وسط صخب القطيع ، وأن تفق طريقها - في وداعة وفي هدوء - إلى أرض السلام وسط حماقاته وأندفاعاته ،

غير عابثة بخاطيء أحكامه وموازينه . فلبصيرة الروح قيمة أرقى من قيم المجتمع ، وموازين أصدق من موازينه ، وما أشد قدرة هذه على تضليل بصيرة الفرد وبالتالي قدره ومصيره .

وليس في استقلال ضمير الفرد عن ضمير الجماعة أى معنى من معانى شراسة الانطواء ، ولا شهوة التسلط التى يفهمها الجمهور خطأ على أنها من صور التضحية النبيلة أو الجهاد الكريم ، ولن يدرك أبداً أنها من وحى النفس الأمارة بالسوء . إذ أن هذا الاستقلال يقوم على الاتجاه أولاً إلى محبة الإنسان للإنسان . هذه المحبة التى معناها حب الخدمة ، والتفانى الذى ينكر تماماً كل انطواء ، ويتعارض مع كل تسلط ، وهما توأمان من أم اسمها الكراهية وأب اسمه الغرور .

وحيثما قلبت النظر في قيم المجتمع وجدت هذه الحقيقة ناصعة واضحة . فلنقف برهة إذاً مع بعض هذه القيم الخاطئة لئلا نرى العجب العجيب من قدرتها على التخريب ، ومن طغيانها الرهيب على بصائر الجماهير وعقولها .

فإنها قيم اجتماعية مازالت تعطى لمطالب الجسد الأسبقية على مطالب الروح ، وللغريزة التفوق على العاطفة ، وللجموح السيادة على الاعتدال .

ومنها قيم مازالت تعتبر الوداعة حجراً والتواضع ضعفاً : فهى تدهو إلى تمجيد الكبرياء تحت أوصاف خلافة شتى طالما استهوت مشاعر الدهماء ، وتحت عبارات من المثالية الزائفة طالما خدعت السذج والبسطاء .

ومنها قيم تقديس الغلو والاندفاع ، وتكره الاعتدال والتواضع مهما كان الغلو هداماً ، وكان الاعتدال حزاماً للنجاة ، وصخرة للأمان في خضم الحياة .

ومنها قيم تعطى للظهور التفوق على الجوهر ، حتى كادت الفضيلة أن تصبح مجردة لإتقان المظهر ، وكاد بريق المظهر أن يصبح هو جوهر الفضيلة وأسمى ما يستحق عناء البحث عنه والتعلق به ، وصارت القدرة على الخديعة عند الكثيرين هى كل مجددهم ، وكأنها الباب الضيق الموصل إلى أعجاد

السماء لا الطريق الواسع والباب الرحب الموصل إلى هادية الهلاك ! إن
« حكم الناس » هو كل شيء في الوجود ، أما حكم الضمير فلا وزن له
ولا اعتبار إلا عندما يتخذ وسيلة للتفكير وحب الظهور ! ...

ومنها قيم تعتبر أن خطيئة الجسد خزي وعار ، أما أغلب خطايا الروح
فهي مجد ونفار ! فالمرأة التي تبيع نفسها للشيطان تستحق الاحتقار ، أما تلك
التي تنفث سموم الكراهية فهي وحدها محل الاعتبار . والرجل الذي يتردد
على دور اللهو خليع جدير بالازدراء ، أما أقطاب الإيذاء فسادة تنحني لهم
البجاء ، ويسعى إليهم موفوراً السلطان والمال ! ...

وتعاليم الضمير لا تنكر وزر خطيئة الجسد ولا تهون من شأنها .
لكنها ترى أن في بعض خطايا الروح ما يتجاوز في مداه خطايا الجسد
بكثير ، وأن زلات الجسد بالغا ما بلغ مداها قد لا تبلغ في التدمير مبلغ
« زلات الضمير » . وأن تجار الأحقاد أشد خطراً من تجار الأجساد ...
وأن صريع الضمير لا نجاة له ولا حياة ، أما صريع الجسد فسيبقى يوماً
من خفوته ، وبنهض من كبوته .

ومنها قيم تعتبر أن السلطة غاية سامية ينبغي أن يتهاافت عليها الإنسان
ولو على حساب كل فضيلة ، مع أن تعاليم الضمير تقول إن الجري وراء
السلطة شر من سوء استعمالها ، وأنها هدف الوصوليين الضعاف الذين إذا
ما انتشوا بخر السلطة فقدوا وعيهم كما يفقد الوهي كل سكير عرييد . . .
أما هدف الأحرار الأقوياء فهو مسئولية الكلمة الحرة ، والفكرة الصحيحة
في شرف السعي إليها ، وفي شجاعة إعلانها والعمل بما تقتضيه .

ومنها قيم تقوم على تكريم الغنى واحتقار الفاقة ، مع أن الفاقة الوحيدة
التي يعرفها علم الروح هي فاقة الروح في المواهب العقلية والخلقية ، وهي
كثيراً ما أدت إلى فاقة المادة . أما فاقة المادة فكثيراً ما سببت الألم الذي
يفضي إلى غنى الروح إذا ما عرفت الروح كيف تتعظ من الألم... أليس ذلك
واضحاً حتى على المستوى الأرضي ؟ .

ومنها قيم تحسن التحايل على الأسماء والمسميات ، وعلى اصطناع
الأوصاف الزائفة البراقة ؛ فالنفاق الغادر اسمه أجب وكياسة ، والخداع الفاجر
اسمه مرونة وسياسة ، والوصولية الآثمة اسمها لباقة وفراصة ، والقسوة
الملتوية اسمها رحمة ووداعة ، والحقاقة الجلية اسمها حكمة وبراعة ،
والغرور المتعالى اسمه قوة وصرافة ، والمكابرة في الحق اسمها عزم وصلابة !!
آه لو عرف ضمير الإنسان كيف يسمى الأشياء بصحيح أسمائها !! .
وآه لو أدرك العقل كيف تبنى هوامل انهيار الروح من داخلها لامن عارجها
حاملة أسماه زائفة للمجد وللكرامة لحطمتها قبل أن تحطمه ، ولطاردها قبل
أن تطرده من سفر الحياة الكريمة التي ينبغي أن يبنيها وأن يحيا فيه .
ولأنه فوراً أنه يسبب هذه الأوصاف الخلابة كثيراً ما يرى الرذيلة
فضيلة ، والجهل عرفاناً ، والمغالطة برهاناً ، والقيود فلسفة ، والحقاقة حكمة
والانحلال انطلاقة ، والتوقف استباقاً !

وما لم توصف الأشياء بصحيح أوصافها في الضمير وفي العقل فإن تغيير
حال الإنسان من المحال . لأن الترقى الحق ينبغي أن يبدأ من داخل النفس ،
عندما تستيقظ النفس على أقيسة المجد والكرامة غير تلك التي عودتها
عليها أمثال هذه الصيغ البراقة التي تغذى الكبرياء ، وتغفل الطموح ،
وتقوض أحسن مبادئ الأخلاق عند الشيوخ والشباب ...

ومنها قيم تقدس الاعتداد بالرأى وشهوة التسلط على حريات الآخرين
وآرائهم ، على حساب أن عظمة الرأى في الاعتداد به ، وأن دليل عصمته
هو في محارلة فرضه قضية مقطوعاً بصحتها في العالمين !! . وذلك مع أن أصح
الآراء وأكثرها اتصالاً بحقائق الحياة هو ذلك الذي يفرض نفسه بنفسه
على فطرة الإنسان في حرية وتواضع ، وفي غير ما حاجة إلى صليل السيوف
أو تحصف المدافع ...

إذا في الحرية الحقيقية يدرك الضمير معنى المسئولية ، وعن طريق
الإحساس بها تصل النفس إلى معرفة حقائق الحياة الجلية . أما العبودية

المسولة - ومثلها الحرية المغلولة - فتكتسح في طريقها كل حقيقة أولية ، بل كل بصيرة إنسانية قادرة على التحمل ، وعلى الوصول إلى حقائق الحياة صغرها شأنها أو كبر . فيدون حرية تفقد المعاني الجليلة كل جلالها ، يستوى في ذلك العلم مع الاعتقاد ، والعدالة مع الفلسفة ، والأدب مع الفن ، بل المحبة مع الصداقة ، والوفاء مع الإغواء لأن العبودية تلتقي في النفس الإحساس بالذات وبالندية ، وهو شرط لكل عاطفة نقية . . . وهكذا تفقد الحياة نفسها مغزاها وقيمتها ، وتستسلم النفس إلى عبودية النزوات والشهوات ، وهي أخطر صور العبودية وأشدّها تدميراً للذات وللبلذات ...

ومنها قيم ما زالت تهر دناوة الوسيلة بشرف الغاية ، مع أن التعاليم الروحية تقول إن شرف الغاية لا يعرف إلا من شرف الوسيلة . فالغاية لا تبرر الوسيلة ، بل إن الغاية تبرر بالوسيلة إذا كانت شريفة ولا تبررها إذا لم تكن كذلك لأن السبيل الأعوج نتيجة المرسومة في الطبيعة خسارة ودمار ، وغايته المحتومة سقوط وانحدار ، بحسب ارتباط النتائج المحتومة بمقدماتها . ومنها قيم من التكاليف على المادة جعلت الحياة اليومية سطحية بغير عمق ، فكثرت فيها عوامل الخطأ والعتار .

- فالسالك الأريب يعتقد أن البراعة الحقة هي في قدرة التعبير ومداهنة الجماهير عن طريق النفاق عن أخطائها وآثامها ، أما حقائق الأمور فليس من أهدافه البحث عنها ، ولا من وسائله المشروعة !

- والقانوني الضليع يقدم الرأي والفتيا لإرضاء لرؤسائه أو لمقتضيات ظروفه وأهوائه ، لا إيماناً منه بأن هناك حقيقة واحدة موضوعية ينبغي التقيد بها والوصول إليها ، حتى لقد أصبح الكثير من حقائق الحياة الناصعة أقرب إلى رجل الشارع منه إلى عمالقة الفتيا والشرائع !

- والطبيب الممرور في بداوى سعيه وراء المال والشهرة أكثر مما يعالج بمأطفة الإنسان الذي يشاطر مريضه مخارفة وآلامه ، أو بحكمة الحكيم الذي

ينبغي أن يتحلى بأبذل مشاعر الإنسان قبل محاولة تشخيص الداء ، وذلك مع أن الطب والحكمة معتبران - منذ القدم - رسالة واحدة لرسالتين !

وهكذا مما يلبسه الإنسان بسهولة في غمار حياة سطحية - موزها أعماق الإيمان بالروح ، والاعتماد على الضمير اليقظ في توجيه العقل إلى استلزام خفايا الكون بعض إرشاداته ، التي بدونها لا تعد حياتنا شيئاً مذكوراً في صحيفته ، وفي فك أسرارهِ التي لن تفك إلا لمن يتجه إليها نقي العقل صافي السريّة ، مؤمناً بأن الحياة للروح لا للجسد ، وللخدمة لا للطعام ، وللحكمة لا للحماقة ، ولتجديد العقل الكوني العام لا لعبادة الأصنام . . .

وما أكره الأصنام التي نعبدُها في تطلعاتنا وتضرعاتنا - بحسبانها آلهة - ونحن من أنفسنا لاهون ، غير مدركين أننا نعبد أصناماً شائعة من القيم الخاطئة لا نجد فيها ولا كرامة لها . ومع ذلك فنلتظر من إله الكون أن يكون - في عدالة موازينه - مماثلًا لنا بحمايا أي أننا نتوقع منه أن يبادلنا التواء بالتواء وخديعة بخديعة ، يأخذنا العجب عندما نفتقده في حياتنا فلا نجد . . . فلنكن إذًا مع الله إذا كنا نريد منه أن يكون معنا ، ولن يكون معنا أبداً عن طريق الصخب والدويل ، ولا عن طريق التعلل والانطواء ، ولا عن طريق الغلو والعُدوان ، بل نحسب عن طريق العمل الصالح إذا ما استقامت في سرائرنا موازين التقوى والصلاح .

وما تقعله عبادة القيم الشائنة تفعل مثله الغيرة ، وانعدام البصيرة ، والخوف ، والتعلل عن المسؤولية ، وسطحية التفكير ، وانحراف التقدير ، وغير ذلك من هوامل النار عند الصغار والكبار . فإذا النتيجة المحتومة تدهور رهيب ، وطيدة أركانه ، خطيرة آثاره ، ثم صراخ وهويل وتساؤل ذليل لم التردى والإخفاق ؟ وكل يلقى المسؤولية على غيره ويتصور نفسه باذخ العقل مكتمل الفضائل ! عبداً لله - لا للشيطان - صادق القصد قوى البنيان .

ولنعرف أيضاً أن الشعوب في مسيرها للأمام بحاجة إلى القيم الصحيحة

قدر احتياجها إلى الماء والهواء، وأنها هي المناز التي تضيء لسفينة الحياة ظلام طريقها الطويل الخفيف عبر بحار الأبدية الشاسعة، فتوجه مصائرهما ومقدراتها. فإذا ما تعلق الشعب بقيم خلقية غير قيمة فقد جنى على قدره ومسيره، ومسح أهدافه وأضاع معالم طريقه، فإذا سفينة الحياة تخطت خط عشواء، صبحاً ومساءً، بغير أمل ولا رجاء...

ولنعرف كذلك أن قيم المجتمع الخاطئة بمثابة نقوب خفية في سفينة الحياة هذه، ينفذ منها الضمير الملتوى إلى تحقيق أهدافه غير الآمنة، ويتذرع بها لحماية نفسه من التآنيب المحتوم، ويصم بها - ولو إلى حين - أذنيه عن سماع الآئين المكتوم، عندما تمنح السفينة بمن فيهما في لجنة الأهواء فتكتسحها أعاصير النزوات والأخطاء...

ومن هنا جاء الألم بل العمار عقاباً محتوماً للنزوات والأخطاء، يستوى في ركاب السفينة من أخطأ مع من تسبب في الخطأ، ومن أحدث الثغرات الخفية عامداً، مع من تجاهلها وكأبر فيها - فالتضامن الاجتماعي قانون صارم من قوانين الحياة أو جدته حكمة سامية تريد للجميع الوصول إلى ميناء السلام في مركب واحد كأسرة واحدة تجمع أفرادها - في السراء والعراء - عروة وثقى لا تريد لهم انفصالا، ولا يريدون لها انقصاماً...

فمن طريق المعرفة الروحية يمكن أن يقتنع الإنسان - بأدلة منطقية تجريبية مدروسة - أن الخلق الفاضل هو في نقطة الضمير، ونقائه، لأن ناموس الخير والشر منقوش في هذا الضمير، ولأن حرية الاختيار هي التي توجهه دون غيرها. وهو أيضاً في الإحساس بقوة التضامن بين البشر جميعاً. وهو في الخدمة العاقلة تقدم للجميع على حد سواء. وهو في المحبة تبذل في سخاء بغير انتظار جزاء. وهو في شجاعة الكلمة تصدر في قوة ومضاء وفي غير ما ضئف ولا التواء.

.. أما أولئك الذين يعلقون الأهمية الكبرى على الصيغ والعبارات

- والأشكال والحركات - ويتصورون فيها خلاص نفوسهم مهذين يقظة ضمير فهم يناهضون أنفسهم أيا كان موضعهم في دنيا الله الواسعة ، لأن ناموس الحياة لا يقبل مغالطة من أحد ولا رياء ، ويحملون أعباءهم أحمالاً ثقلاً تعوق تطورهم وأرتقاءهم ، بدلاً من التزود من الحياة بقيمتها الصحيحة التي تدفع هذا التطور قدماً في تحقيق حياة صالحة روحياً وخلقياً.

أر لنقل مثلاً قال الفيلسوف الألماني ما كس أو تو عندما لحص مذهبه عن الأشياء والمثل العليا قائلاً : « ليسكن في قرارة قلوبنا أن الروح ليست اسماً لشيء ولكنها اسم لحياة ، وأن خلاص الروح ليس بالسلعة أو المنحة التي تشتري أو تستعطي ، ولكنه تطور ببلغه وتترقى إليه . وإن تغليص روح الإنسان ليس بالعمل الموقوت الذي يتم في ساعته ، ولكنه سعى طويل يستغرق مدى العمر كله ، وليس هو إقتضاً لكيان مهم لا تعريف له ، ولكنه خلق لنموذج من الشخصية من طريق الاعتراف بالقيم البيئة التي تدور حولها تجارب كل يوم . إنه نضج باطن ويقظة لمعان الحق والجمال وكرامة الحياة .. » (١)

ولذلك قال أيضاً بليك في فلسفته : يدخل الناس الجنة لأنهم كتبوا عواطفهم ومشاعرهم وتقبلوا عليها ، ولا لأنه لم تكن لديهم عواطف أو مشاعر ، وإنما لأنهم طوروا فهمهم وأبلغوه أفضل ما في استطاعتهم . ولا تمثل كنوز الجنة نفيّاً للمعاطفة ، وإنما هي حقائق العقل التي تصدر عنها كل العواطف ، دون أن يكتمها شيء في عظمتها الأبدية . أما الآحق فإنه لن يدخل الجنة مهما كان طاهراً أو مقدساً ، (٢).

ولن يشك في دور العلم الروحي الحديث في مضمار دفع حجة التطور الخلقى والروحي قدماً للأمام أن يقلب في أى مؤلف في فلسفة الروحية وأدبها الرفيع كما يلحظ بنفسه أنها لا تهدف إلى غاية أخرى غير تعريف الإنسان بنفسه وبموضعه في ناموس الحياة بكل رونقه محرراً من زيف

(١) عن « عقائد المسيحيين في القرن العشرين » للإستاذ القادس ١٩ ، ٢٠ .

(٢) في الفصل الأول من « العلم والعالم الحديث » .

الأثرة والغلو . بل تعريفه كيف يعثر على نفسه أولاً عندما يعثر على المصباح الخبوء في صدره تحت اسم الضمير ، والمندفون بين أقدام من أحجار الضرورات تصبغه عن النور، وتحجب عنه النور . وكما يلحظ بنفسه أن أى فيلسوف أو كاتب روحى لا يحاول أن يتملق غرائز الجماهير ، ولا أن يستجدى آراءها الفجة في أمور الحياة أو الموت وما أكثرها ، ولا قيمها السائدة مها جانبى الصواب ! وذلك مع أن الجماهير تتطلب فيمن يكتب أو يقول أن يردد نفس آرائها مصوغة في نفس العبارات التى ألفتها . ويعنيها اللفظ قبل المعنى ، ويخلبها المظهر دون الجوهر . . فإذا النتيجة حلقة مفرقة من خداع رهيب ، ومن انهيار محتوم في روح الفرد والجماعة معاً .

بل إن الاتجاه السائد عند فلاسفة الروحية الحديثة — جميعهم — هو على العكس من ذلك النقد لما يستحق النقد من آراء الجماهير والفعالات الصاخبة ولقيما غير القويمة التى طالما جنت عليها فدفعت بها إلى مزالق خطيرة، وإلى طريق لا تبتغيه من تخلف روحى وخلقى في عالم متطور أبداً ، كاد أن يسبق الزمن في تطوره المادى والعلى ، حتى لقد أصبحت المفارقة ضخمة في عصرنا الحاضر بين تقدم العلوم وتخلف الأخلاق ، وهو ما يهدد مستقبل الإنسان — في كل مكان — بأشد الأخطار لو استمرت هذه المفارقة في الازدياد .

وهو الأمر الذى لاحظته مفكرون كثيرون ، ودفع الكونت دى نوى De Noy في كتابه عن « القدر الإنسانى » إلى أن يقرر أنه « على الإنسان أن يدرك أن التطورات الآلية التى أدخلها في بيئته وراح يلائم بينه وبينها لن تكون لها سوى نتيجة من اثنتين ، وهما إما التقدم وإما الدمار حسب نجاحه في وصلهما بالتطور في بيئته الخلقية . فواجب الإنسان أن يضع جانباً معالم حضارته الباطلة ، ويقيم في مكانها معالمها الصادقة وهى الكمال الذى يوافق كرامة الإنسانية . وليس المطلوب منه أن يقاوم التقدم الآلى — ولا طاقة له بمقاومته لما يتوقع له من المزيد في تقدم العلم والطب — بل عليه بهذيب النفس والارتقاء بمثلها العليا . »

ومن يتأمل في روعة التقدم العلمى الذى حصل عليه الإنسان في قرن يأخذه الدهول ، ويدرك مدى صحة هذا القول وخطورته . ففي هذا القرن الواحد قفز الإنسان من على ظهر الدابة إلى القطار ، فالسيارة ، فالطائرة ، فسفينة الفضاء تقطع به - في سرعة مذهلة - ملايين الأميال في الفضاء وتوشك أن تصل به إلى سطوح الكواكب والأقمار ١ .

وفي هذا القرن الواحد انتقل هذا الإنسان من القتال بينديقة الصيد إلى القتال بالصواريخ عابرة القارات حاملة الرؤوس الذرية التى لا تبقى ولا تدر ، وتندو الإنسان بشر النذر . فإذا كان عمر الحياة على هذا الكوكب الضئيل يمتد إلى مئات الآلاف من الأعوام ، ومع ذلك لم يقفز الإنسان في حضارته هذا القفز السريع إلا عندما بدأ العقل يعرف سبيله إلى الأسلوب العلمى في التنقيب عن حقائق الحياة ، فإذا ينتظر منه مستقبلاً بعد أن وضع قدميه بهزم وثبات؟ وماذا ينتظر أن يعرف مستقبلاً من وسائل الخراب والتدمير؟ ولكن ما يروع الإنسان الروسى ليس هو خطورة المستقبل على المادة وعالم المادة ، وبالتالى احتمال فناء الحياة من على ظهر هذا الكوكب الصغير ، بل ما تثيره في النفس من مشاعر هذه المفارقة الضخمة بين تخلف الروح ومطفرة المعرفة المادية ، وبالتالى ما كان يمكن أن تصل إليه النفوس من ازدهار لو عرف التقدم الروسى كيف يسير جنباً إلى جنب مع تقدم المعارف . فلو عرف الإنسان قدر نفسه كما يعرف بعض معرفة هذا الغراب الذى يهوسه بقدميه لعرف كيف يتطور سريعاً ليصبح هو بذاته السيد السيد صاحب القلب المعطوف والعقل الذكى ، الجدير بمكانة السامى في الطبيعة ، لا ذلك الوحش الخيف ، الغريب العهد بزهر أفراس القوى للضعيف

الفصل الثالث

فى الموت والألم

لا ريب أن شبح الموت هو أهم مشكلة تواجه الإنسان منذ اللحظة التى يدرك فيها أنه نهاية كل شئ، فإتينا كما قال شكسبير « سوف نقتات بالموت الذى يقتات بالإناس ، فإذا قضى على الموت فلا يموت أحد بعد ذلك » . والموت يمثل لحواسنا الفناء لأنها تعودت أن تربط بين الجسد المادى وبين القدرة على البقاء . وعند الإنسان شعور خفى بالحياة بعد الموت ، لكنه لا يعلم أين ولا كيف تكون هذه الحياة . كما أنه يعتقد ببقاء الصلة بصورة ما بين روحه وبين جسده المادى المتحول إلى تراب . ثم إن أسلوب الثواب والعقاب غامض عنده إلى المدى الذى قد يضاعف عنده رهبة الموت بدلا من أن يخففها ، وقد يضاعف عند الأحياء ، لوعة الحزن ومرارة الفراق ، حتى مع التسليم بأن « الموت حق ، وأن » هذه هى إرادة الله .

أما عند مدارس الإنكار فالموت نهاية محتومة ، والحياة بعده خرافة كبرى أوجدها طمع الإنسان ورغبته الفطرية فى الخلود ، مع أن التلاشى هو قانون الحياة . وهكذا تبدو فيها الحياة عبارة عن مأساة قائمة يصدق عليها قول فولتير Voltaire « نهاية الحياة كتيبة وبدايتها لا تعد شيئا مذكورا » وبين الاثنين عاصفة لا تنقطع ، ...

ويعد إنكار الخلود من وجهة المبالغة غيباً للأمال ، لأن انهال الإنسان المحتوم إلى ليل الفناء بدون فجر يليه ، مهما قضى حياته على خير وجه ، لا يند نعم الجراء لهذه الحياة ، بل يعد حافزاً للبادرة إلى إشباع الشهوات الأرضية ، وكلها تتبع من فردية هدامة لكل فضيلة ، طالما أشعلت نيران البغضاء بين الناس وفرضت عليهم مواكب لا تنقطع من الدموع والأحزان . فإذا صح أن الفناء هو النهاية المحتومة للإنسان لما كانت هناك غاية أخرى ينبغى أن

يدركها العقل أسمى من غاية إشباع مطالب الجسد وشهواته ، ولما كانت هناك فضيلة أخرى يعرفها غير العناية بصحة الجسد ورعايته ...

ولكن عقل الإنسان يمكنه أن يدرك - على العكس من ذلك - أن هناك غايات أخرى أسمى كثيراً من إشباع مطالب الجسد وشهواته ، بل أسمى حتى من مطالب النفس ورغباتها ولو كانت من أنواع راقية ، كما يمكنه أن يدرك أن هناك فضائل حقيقية غير العناية بصحة الجسد ورعايته ...

وكما أن الإيمان بقيمة الفضائل الحقيقية يقتهى وحده إلى الإيمان بالخلود ، فإن الإيمان بالخلود يصلح بذاته مصدراً لفضائل كثيرة ، لأن من يعرف كيف يطمئن للنوت يطمئن للحياة ، ومن اطمئناته يحصل تدريجياً على أرفع الصفات وأسمىها ، مثل الصبر في الملمات ، والمروءة عند الحرمان ، وضبط النفس عند الغضب ، والسعادة بالعمل ولو كان شاقاً ، وأداء الواجب ولو بدأ قاسياً ، والاعتدال في الحكم على الأمور ، والتسامح مع الآخرين ، وفي الجملة كل ما يولده الترفع عن التنكالب على أطماع الدنيا الزائلة من فضائل سامية جمة ، تكاد تصنع الإله في الإنسان عندما تصل بين الإنسان وأخيه الإنسان ...

بل إن الإيمان بالروح والخلود ، مصدر لبطولة حية في الحرب والسلام معاً . في الحرب لأنه إذ ينكر الفناء يحو من النفس رهبة الموت في جن واستخفاف . وفي السلام لأن الإنسان المؤمن بالأفناء الموقن بأن الشكل إلى بقاء إنسان محب للإنسانية برمتها ، صادق في عاطفته مع أصدقائه ، شجاع نبيل حتى مع أعدائه .

وأصح الناس عاطفة هو أكثرهم شجاعة عندما يدافع عن حق يؤمن بعدائته ، بل هو أعداهم إحساساً بذاته ، وأعرفهم بحقوقه وبواجباته . أما الإنسان الحقود فهو جبان مع عدوه ، بل مع نفسه أيضاً ، مراوغ خائف

في تعرف حقوقه وواجباته . لذا نجاهه عنيفا في غير قوة ، عنيداً في غير شجاعة ، متخاذلاً في غير نخوة ، أحمق في غير حكمة ...

ونزل هذا الإنسان هو أقربهم إلى خوف الفناء ، وبالتالي أقربهم إلى الشقاء مهما بدا ضاحكاً سعيداً ... لأن السعادة الحققة لا تقوم إلا على جوهر من فضائل جمّة ، وفهم صحيح لكثير من أمور الحياة والموت أيضاً . ومن يفهم الموت على حقيقته يفهم الحياة أيضاً على حقيقتها ... طالما كان الموت امتداداً للحياة ، وكانت الحياة امتداداً للموت .

وفي هذا الموضوع يقول الإمام الشيخ محمد عدي في رسالة التوحيد ...
« كذلك قد ألهمت العقول وأشجرت النفوس أن هذا العمر القصير ليس هو منتهى ما للإنسان في الوجود ، بل الإنسان ينزع هذا الجسد كما ينزع الثوب عن البدن ، ثم يكون حياً باقياً في طور آخر وإن لم يدرك كنهه .

ذلك إلهام يكاد يزاحم البديهة في الجلاء ، يشعر كل نفس أنها خلقت مستعدة لقبول معلومات غير متناهية من طرق غير محصورة ، شيقة إلى الدائم غير محدودة ولا واقفة عند غاية ، مهيأة لدراجات من الكمال لا تحددها أطراف المراتب والغايات ، ممرضة للألام من الشهوات ونزعات الأهواء ، ونزوات الأمراض على الأجساد ومصارعة الجواهر والحاجات ، وضروب مثل ذلك لا تدخل تحت عد ولا تنتهي عند حد ... »

ولذلك قال الفيلسوف سينكا Seneca ، إذا أردت ألا تغشى الموت فإن عليك ألا تنكف لحظة عن التفكير فيه . ومن ثم فإن علم الروح يطالب الإنسان بأن يفهم الموت على حقيقته ، ويقتنع تماماً بأن بعد الموت حياة أفضل من حياته الحاضرة ، مهما بدت هذه له مشرقة ناعمة ، فنحن الآن نعيش الموت لا نتأذى من المجهول ، فإذا عرفنا هذا المجهول على حقيقته وجدنا أكثر من سبب للمعركة يقاوم دوافع الخوف منه .

« وإذا كان الحيوان كما قال شوبنهاور Schopenhauer يحيا دون أن يشعر بالموت فذلك لأنه يتمتع بكل ما للترويح من شعور الثبات والدوام ، لذا فهو لا يشعر بذاته ، اللهم إلا بوصفه موجوداً مستديماً لانهائية له ، وأما لدى الإنسان فإن انبثاق العقل قد اقترن بالخوف من الموت ، فأصبح لدى الإنسان يقين مزيج عن حقيقة الفناء .. »^(١) ومهمة العقل أيضاً أن يقارم عوامل هذا الخوف من الفناء ويبددها بقليل من المعرفة اليقينية عن قدره ومصيره . وعصر هذه المعرفة اليقينية قد أرف ، وبدأت إرهاباته واضحة عند عدد ضخم من أفضل الفلاسفة والمفكرين .

وليس معنى ذلك مطلقاً أن فكرة الموت قد قضى عليها نهائياً ، أو أن العلم سيتوصل إلى اقتزاعها من قلوب الناس ، لأن حكمة الله قد أرادت أن تكون هذه للفكرة هي نفسها ، التي تخلع على شعورنا بالحياة كل ماله من قيمة وأهمية وحسبوية أو آية ذلك أنه ما تكاد فكرة الموت تنيب عن أذهاننا حتى تستحيل الحياة في فظننا إلى مجرد عادة أو ملهية أو تسلية ! ومعنى هذا أن الموت لا محضرة الموت La presence de la mort ، لما وجدنا أنفسنا مضطرين إلى أن ننظر إلى الحياة وجهاً لوجه . ومن هنا فإن الشخص الذي ينصرف عن الموت لكي يستمتع بالحياة على خير وجه ، إنما ينصرف في الحقيقة عن الحياة أيضاً ، لأنه إذ يريد أن يلتصق الموت إنما يقتضى كما قال لافل Lavollo ما إلى نسيان كل من الموت والحياة ،^(٢)

بل ولم لا نقول مع بعض الفلاسفة وبأن لدينا حساً ميتافيزيقياً هو الذي يجعلنا نؤمن بأن هناك حقيقة ثابتة تكمن فيها وراء الظواهر المتغيرة ، وأنه لو لا هذا الحس لما عرفنا حقيقة الموت نفسه ، وبالتالي لما انبثقت في أذهاننا فكرة الخلود ؟ ولم لا نقول مع موريس بلوندل مثلاً بأن « فكرة الموت

(٢١٩) من « مشكلة الإنسان » لـ كيتو زكريا إراهيم طبعه ١٩٥٩ م من ١٠٦٤١٥٥٠

وهو يحمل التاريخ - لك

L. Lavollo - La Conscience De Soi - Paris, Grasset 1933 . p. 25

نفسها ما كانت لتكون ممكنة أو واقعية أو حقيقية لو لم تكن لدينا ثقة ضمنية أو يقين مطوى عن الخلود... ؟

« نحننا نتساءل عن معنى الموت ، فإننا في الحقيقة إنما نتساءل عن معنى الحياة ومصير الوجود البشرى ، لأننا لا نكاد نتصور أن تكون حياتنا قد صنعت من نسج الأحلام كما قال شكسبير ١ ، أما إذا تغنى البعض بسحر تلك الحياة المنتاهية الفانية التي تجعل من كل فرد منا سائحاً عابراً قد شد رحاله فإننا لا نكاد نصدق أن يكون المعنى الأوحيد لحياتنا البشرية هو هذا الترحال الذي لا يبقى منه أحد أو الذي لا يبقى على أحد ٢ وهكذا ترانا مضطرين إلى أن نسأل أنفسنا قائلين : أ تكون حياتنا مجرد نور لا يكاد يضيء حتى ينطفئ ، أو مجرد لحن ما يكاد يشجيتنا حتى ينقطع ؟ هل يكون الخلود وقفاً على العالم والمادة والأشياء ، أعنى على هذا الذي لا يدرك من أسر بقاءه شيئاً ؟ هل يكون الإنسان ، وهو الحيوان الوحيد الذي يعرف أنه سيموت ، هو أيضاً الحيوان الشقي الذي لا بد من أن ينحدر إلى هاوية الفناء ؟ أليس من العجيب أن يكون الفكر البشرى قد مجمل للفناء وهو الذي يزع بطبيعته نحو الخلود أو البقاء... ؟ » (١)

وعلى هذا التساؤل الهام يزد سيلفر يريش الروح الحكيم قائلاً : « إن خلوة الإنسان ليس مادة من مواد الإيمان ولا تبدأ من بنود العقيدة ، وإنما هو جزء من المعرفة الذاتية والتجربة الفردية . علينا أن نبعث الصدق الروحي من القبر الذي دفن فيه الإنسان فيه . علينا أن نقول للنفوس البشرية الضائعة إنها سوف تستمر في الحياة ونغبرها عن الحقيقة العظمى وهي في نفس الوقت الحقيقة البسيطة ، وهي المصير المنظور من عناية الله التي لا تتوقف ، وعن رعاية الروح الداعمة للنفوس المتجسدة ، »

كما يقول في مناسبة أخرى وهو يصف انتقال الناس متتابعين ببلاغة الماثورة : « واحد إثر واحد . القاطف الأعظم مجمعهم حتى يتمكن زيت

(١) عن مشكلة الإنسان : المزمع السابق ص ١٧٢ - ١٧٤ .

الحياة من الإضاءة في عالم أكل . إنما النوع لدينا كم فقط ، لأنهم ينقلون إلى ما وراء عليكم . أما نحن فنفرح في عالمنا عندما نحیی النفوس الحديثة التحرر التي ستبدأ في تذوق مباحج الحياة التي لا يمكن وصفها باللغة الأرضية .

أنا أجاهد دائماً لأعلم الدرس : أن الموت ينطق بالحرية . وأنكم حين تندبون الأفراد الذين اختفوا من عالمكم ، نحن نسر لأننا نعلم أنهم بدأوا حياة حرة جديدة ، وسعادة جديدة ، وأن لديهم فرصاً أكبر لإظهار مافي دخیلتهم ، وما هجر عن أن يتحقق في عالم المادة . لو عرفتم أنهم لم يفقدوا منكم لمبطلت الرحمة عليكم . وأنا أنبئكم بأنه كلما ازدادت قدرتهم بأفراد نعمهم في عالمنا فهم يعودون دائماً إليكم ليساعدوكم في المعركة العظمية التي تشترك جميعنا فيها (١) .

وهكذا تتكشف التجارب الروحية عن فلسفة تمهد للموت هي أوضح الفلسفات لأنها كما أرادها كارل ياسبرز K. Jaspers ، تريد أن تجد الأساس الذي لا يتزعزع ، والذي يعين الإنسان إن لم يكن على فهم الموت فلي الأقل على رؤيته وتقبله - خلال القلق والالم - باطمئنان وهدوء ليس يسبجه رواقيا ، بل حب واطمئنان (٢) .

الموت يهودا

وعن طريق الاقتناع بهذه الحقائق تخف بعض مآرب أحزان الحزانى على فراق أعزائهم الذين وسدوهم الثرى وهم لا يظلمون أنهم قد أودعهم الأثير . إنهم يلبوا في القبور ، بل و أحياء عند ربهم يرزقون . إن من نبتيهم أحياء دماً لا دعماً ينعمون - منذ الآن - وبمرحون ومجنون ممرة كفاحهم في هذه الحياة الدنيا طالت أيامهم فيها أم قصرت . إنهم منذ الآن يعملون ويلهون ويتزاورون ويتعاطفون وينقلون في أجواء الله الوامعة وممالكه الفسيحة حيث و ملاهين رأت ، ومالا أذن سمعت ، ولا خمار على قلب بشر .

(١) عن « سفر الأرواح العليا » ص ٧٧ ، ٢٨ .

(٢) عن « مستقبل الإنسانية » ترجمة وتقديم الدكتور هيثم أمين ص ٢٣ .

ذلك أن الموت هو الذى يتيح للروح فرصة الخلاص من أغلال الجسد
الترابى الذى يقيد بها بأرض منقاهها هذه كيما « تعود إلى موطن راحتها » .
فهو الخادم المطيع لا السيد الأمر ، والمحرر العجيب لا العدو الرهيب .
وموت البار تاج الحياة على رأسه يراه أحياء السماء ، حين يصجز عن رؤيته
أموات الأرض - وهو أبهى من تيجان الملوك التى نراها فى دنيا الأشواك
هذه . والموت هو الذى يتيح للذات فرصة استرجاع كامل حواسها عندما
تطلق من علل الجسد المادى وأوجاعه المحكومة بنواميس لاصلة لها
بالجسد الأثيرى .

وهو الذى يحرر الجسد الأثيرى من قيود الزمان والمكان كيما
تتفرغ الروح إلى تحقيق مطالبا الرافية هناك فى المعرفة وفى العاطفة ، من
طريق الحياة فى أوسع صورها وأكثرها نشاطاً . أو بالأدق : كيما تتوصل
الروح إلى تحقيق ذاتها والوصول إلى الحياة بمعناها الصحيح - كما يقول
طافور الفيلسوف العظيم - فالخلاص أمام الإنسان حيث ساربحق روحه
الخالدة

أليست أيام سلبنا هى سبعون سنة - كما يقول داود النبى فى مزاميره -
وإن كانت مع القوة فتأتون سنة وأغرها تعب وبلىة ؟ . فإذا تقاس
هذه السنين القليلة بالأبدية ... بل عن طريق الاقتناع بحقيقة هذه
الأبدية يصبح للحياة الأرضية رغم متاعها وبلاياها غاية واضحة وتبدو
مفومة تصاريف للدهر كثيرة كانت ظمعة من قبل ، بل كانت مدعاة
للأس واللقنوط ...

ثم إن العبور إلى العالم الآخر لا يسبب ضيقاً ولا ألماً . إنه مسألة
لحظات قليلة يكون المحتضر فيها فى شبه غيبوبة كأنه يحلم حلماً جميلاً يعقبه رد
فعل حقيق من الإحساس بنشوة الانطلاق إلى عالم الحرية والسلام .

هذا وقد جاءت الدراسات الطبية مؤيدة للبحوث الروحية في هذا الشأن .
وفيه يتحدث لستر هوارد برى مدير تحرير مجلة بنسلفانيا الطبية قائلا إن
« الموت ليس كريهاً ، والمرء منا يأخذ الموت رقيقاً كما أخذته سنة النوم
مثلاً المرات . وحسبك أن تعلم أن الموت خلو من الألم . وهكذا يقول
الأطباء وهكذا يقول من شافوا غمرات الموت ، وهكذا يقول الراحلون
وهم في سكرات الموت ... »

ويقول سير جيمس جود هارت الطبيب الذي حرص على مشاهدة
جميع المحتضرين في مستشفى ، ليس في الموت ما يفرح من جأته الوفاة ، فإن
الحجاب القاصل بين الدنيا والآخرة لا يعرف أن يكون غمامة رقيقة يترقها
المرء وهو لا يكاد يشعر . .

ويقول الدكتور ألفرد وسر الأستاذ بجامعة هارفارد ، الموت سهل
دائماً في آخره . .

ويقول الدكتور هرسل الأخصائي في السرطان ، إن الموت نفسه
لا يصحبه شيء من الألم أو من الإزعاج التي يحس بها المرء إحساساً
محيلاً . .

وقد أجاب المرضى الذين كانوا موضع التجارب التي أجريت في
المستشفيات العامة ، أو الخاصة ... بأنهم عند نزول الموت أخضت آلامهم
تماماً ، وأن كل ألم للمرض كانوا يحسونه قد اختفى وهم على عتبة الموت (١) .

كما أجمعت الدراسات الروحية على أن من فهمهم « موتى » هم قرييون
منا وعلى صلة دائمة بنا . فهم يشاطروننا أفراحنا وأتراحنا ويرغبون

(١) من كتاب « الحياة الأخرى » للأستاذ عبد الرزاق نوفل ص ٧٦ ، ٧٨ . وراجع
ما سبق في الجزء الأول ص ٣٦ .

بكل السبل في الانصال بنا لتخفيف أحرقتنا وإعطائنا أخبارهم حين يعلمون تماماً أخبارنا ، ويباركون خطوات الخير التي قد نخطوها ، كما يتألمون لأخطائنا . فهم في النهاية يسعدون بسعادتنا ويشقون بشقوتنا^(١) . فلا توجد دراسة روحية واحدة خالفت ذلك في كثير . ولا في قليل . وفي ذلك ما يبعث على الثقة فيها وفي الأسس التي تقوم عليها .

فالولئك الذين تعودنا أن نطلب لهم الرحمة والرضوان تعودوا هم أن يطلبوها لنا عن فهم تام وإطلاع كاف على آلامنا الرهيبة في المستوى الذي نشغله من الوجود ، وأيضاً عن إحسان بروعة المستوى الذي يشغله من نفس الوجود ، حتى أن الموت . يبدو لهم تشييداً لنظمته الطبيعة للخلود في عالم لا يعرف قيود ولا حدوداً . .

ذلك أن عالم الأثير هذا ليس له موقع جغرافي معين على النحو الذي نفهمه ونحن على المستوى الأرضي ، بل هو مجرد رتبة مرتفعة في سلم الاهتزازات الكونية ، حين أن عالمنا المادي هذا ليس سوى رتبة منخفضة من نفس السلم^(٢) ، فهو في داخلنا ومن فوقنا ومن حولنا ، وإن كنا لا نشعر به الآن فلأن حواسنا المادية تقف في الشعور عند حد معين لا تتجاوزه ، إلا بعد أن تتحرر من اتصالها بما يربطها بهذه الرتبة المنخفضة ممثلة في الجسد المادي .

فتحين حينها نكون على المستوى الأرضي نحيا في عالم الروح عن طريق أرواحنا ، وبجيا فينا - إلى حدهما - عالم الروح ، ولذا يحدث تأثيره المحترم

(١) راجع مثلاً ما سبق في الجزء الأول ص ٢٥٨ وما بعده في شأن الصفات الجلية للرسالة من روح شامريتا النظيمين أحدهما فوقنا وأصف فكلمها تلي من هذه العاني الجهم عليها ، وبين إلى أي مدى يعلم الأرواح أخبارنا وتقاطرها أفرانها وأثرها .

(٢) راجع ما سبق في هذا الجزء ص ٢٢ وما بعدها .

فينا ، فيطلق عليه علماء الروح وصف العالم الحقيقي أو الداخلى (١) ، وذلك بغير أن نشعر به شعوراً واعياً بللادة حواسنا المادية . فهو قريب منا بحسب موقعه فى سلم الاهتزازات الكونية الذى يطوى جميع العوالم والذنى ، ولكنه بعيد عنا - فى نفس الوقت - بسبب تفاوت رتبتي الاهتزاز بيننا وبينه ، فلا نحس به إحساساً واعياً بحسب الأصل .

الم أقل إن نظرية الاهتزاز كفيلة بأن تترجم المعانى العامة التى يعرفها الروحانيون إلى حقائق علمية ؟ وبأن تبديد بعض مخاوف الإنسان من الموت والفناء ، وبعض أحزانه عن فراق الأعزاء ، وبعض آلامه ومتاعبه التى لا تنصع هباء ؟

وهذه النظرية هى أيضاً التى توضح كيف أن المواد الصلبة أمكن إرجاعها كلها إلى كهارب تهتز على مستويات مختلفة فتبعث أمواجاً مختلفة تلتقطها حواسنا ، فإذا ما ارتفع تردد هذه الأمواج إلى مستوى يتجاوز اهتزاز الضوء اخفت تماماً من حواسنا لكها لا تلتاشى من الوجود ، إذ ليس للتلاشى مكان فى نظريات الفيزياء الحديثة التى تسلم بأن المادة لا تبقى ، وأن الطاقة أيضاً لا تبقى .

ولا ريب أن العقل يمكنه بسهولة أن يتصور كيف أن القدرة الحكيمة التى خلقت هذا السلم المادى المحدود من اهتزازات الأثير ذات الرتبة الأرضية التى تتخذ أشكال المواد الصلبة والسائلة والغازية والمبشعة - أى أشكال العناصر المختلفة وقد بلغ عددها حوالى مائة - وهى تكون مجتمعة السكون المادى الذى نعيش فيه الآن - يمكنها أيضاً أن تخلق سلباً آخر من الاهتزازات ذات الرتبة المرتفعة التى تكون المستوى الروحى أو الأثيرى للحياة على ما يبيناه فى الباب الأول .

ولعله ما من شيء يصور عظم المراء الذي يمنحه الإيمان المستنير بمقتات هذه الروحية التجريبية إزاء صدمات الموت الرهيبة ، قدر ما تصوره هذه الواقعة التي تروىها كاحداث رائد الروحية المرحوم الأستاذ أحمد ضهى أبى الخير . فقد امتحنه الله باختطاف نجله ذليل عقب مرض قصير وكان فى السابعة عشر ربيعاً من عمره ، وظل والده رغم فداحة الصدمة على قلبه الأبرى الحنون ، رابط الجأش باسم حتى أثناء مراسم الدفن ، كأن حدثاً رهيباً لا يمر أمام ناظره .

فلن أحد أصدقائه أن الوالد المنفجوع بنى آلام لجميته بين جنبيه ، ويتحمل من عناء الإخفاء أكثر ، تطيق قدرة البشر ، فرجاء أن يستسلم — كثيره — لتجربة الآب فى ابنه وهو فى عمر الزهور ، وبذرف ولو بعض الدموع لعلها تخفف عنه بعضاً من لجميته فيه . فإذا الوالد المنفجوع يظهر إلى الصديق — هادئاً باسم كما دعه — ويرد عليه ، صدقنى هذا اليوم أحب إلى من يوم رفته . . .

ولم ترض بضمة أيام إلا وروح شوق تيمت تصويراً لهذا الموقف الجليل فى بضمة أبيات لا تقدر عليها إلا عبقرية شوق ، فى استهلال رائع تقول فيه : —

الروح شالوى المراء مقتنع والسنن فى جلل أمر وأولع
أسمى على البعد السحق بحسه كم شاء لو يملو المصاب ويقشع^(١)

وبعد بضمة أيام كان ليلى فى غرفة «الجلسات» يعانق والده ويطلعه، ويراه وسطاء الجلاء البصرى هائتاً سعيداً مع أصدقاء أبى الخير من سبقوه إلى

(١) والقصيدة المنقورة فى الجزء الأول من ٥١٣ ، ٥٤٤ . وهو قوله فى أبياتها : لكننا دابة زائرة بأسباب العذوبة التى فلما جوفرت فى أية أبيات أخرى قلت فى مثل هذا المقام .

دار الخلد . وكان الوالد هائلاً سعيداً كما لم يكن من قبل ، وظل على صفة وثيقة به لسنوات طوال إلى أن لحق به في دار البقاء .

فسلام إذا يحزن الحوائى ويبحثون عن أجساد موتاهم في ظلام القبور ١٩٩ ... إن علم الروح لا يعرف ظلاماً ولا حطاماً ولا يعترف بهما ، بل يعلم جيداً أن موت الجسد انتقال من الموت إلى الحياة لا من الحياة إلى الموت ، وأنه إذا كانت هجعة الليل - في سلام واطمئنان - هي مكافأة الطيبة عن كفاح النهار فإن رقدة الانتقال هي مكافأتها العظمى عن كفاح العمر وجهاده الشاق كما يعلم جيداً أنه إذا كان الموت لوحة وفراق ، فهو في نفس الوقت خطوة للأمام إلى تلاقى محترم مادام الحب باقٍ يمدد القلوب ..

ومهما تضرع الإنسان في دوامة الحياة أو أخطأ ، فإخطأ من شيمة الإنسان ، لأنه أبداً ضعيف أمام طموحه ونزواته . ومن يتقرب في ظروف الناس ينتشر زلاهم ، فما يملك بهذه الشبهة العظمى التي خلفت الإنسان كبحاً يخطئ . حسناً فتبادره بالفتن أن الذي يسير عن أفق يمنعه نفسه ... مهما أراد ... لأنه ضعيف عند ما يخطئ ، وعند ما يتدم ، وعند ما ينتشر لنفسه أو لغيره . وعند ما يرفض للفتن أن ... أليس الإنسان هو دائماً الإنسان ؟ ..

لذا تجد أن الروحي الحق لا يتعرف بأحوال الموت . والفراق المزمع الذي يسيبه يعلم جيداً أنه إلى حين ، وأنه من طريق الاتصال الروحي من الجائز أن تدور الصلة منذ صبيحة الفراق كآقوى ما تكون إذا ما أمكن توفير وسائلها وظروفها ، وتلافت عندها إرادة من في الأرض مع إرادة من في الآثير .

حتى لكان الروحية الحديثة تتحدث بلسان سقراط أي الفلاسفة وهو يحاطب قضاة في وداعة وثقة قائلين : غطى . ولا شك إذا اعتقدنا أن الموت كرامة ... أو كأنها تتحدث بلسان الشاعر العظيم والأديب فيكتور هيجو ٧٩٩

عند ما قال : « إن القبر الذى يفلق على الموقى يفتح لهم باب الافق الأزرق
وأن ما يبدو لنا هنا كأنه النهاية هو البداية . »

أو عند ما قال فى شيخوخته : « الشتاء على رأسى ولكن الربيع الخالد
فى قلبى ، وإنى أتسلم عير الزنايق والبنفسج والورد كما لو كنت فى المشرق
من عبرى ، وبقدر ما أدنو من النهاية بقدر ما أسمع واضحة السيمفونيات
الخالدة للعالم تدعونى . إن ذلك رائع لكنه بسيط ، وتلك قصة جنينة ،
لكنها حقيقة تاريخية . . . »

وعند ما أنزل إلى القبر يمكننى أن أقول مثل كثيرين آخرين إنى قد
أنهيت عمل اليوم ، ولكن لا يمكننى أن أقول لقد أنهيت حياتى ، فإن العمل
اليومى سيبدأ من جديد فى الصباح التالى .

فليس القبر ندبا مغلقاً ، بل طريقاً مفتوحاً يفلق عند النحر كما يفتح
عند الشروق (١) . . .

أو كأنها تتحدث باسم الأديب الكبير موريس مترلنك M. Maeterlinck
عند ما يقول : « إننا نقيم دائماً فى الأبدية نفسها ، فى الكون نفسه ، ومع
ذلك فن الأمور المعقولة المشروعة أن نقتنع أنفسنا أنه ليس فى اللحد ما يخيف
أكثر مما يخيف مافى المهد ، بل إنه من الأمور المشروعة المعقولة ألا تقبل المهد
إلا لصالح اللحد إنه لو سمح لنا قبل أن تولد أن نختار بين راحة القضاء النظمى
وبين حياة لن نهيها أبداً الساعة الجليلة للوثة فن منا — إذا كان يعلم ما ينبغي
أن يعلمه — كان سيفضل الجهول القلق لوجود لن يفتنى بالشر المربح
النهاية ؟ ومن هنا كان ميشتفى النزول إلى عالم لن تتلم منه سوى أمور ضئيلة

(١) كالدكتور هيجو عملاق الأدب - الفيلسوف وسيطاً روحياً وساحب دائرة روحية
مزلية بمدينة جيرسى Jersey أخذت هذه جلساتها بانتظام من سبتمبر ١٨٥٣ إلى يولييه ١٨٥٥
وقد تم فيها نطق أعداد كثيرة من أرواح متصدعة مثل شكسبير وموليير وترتاجو Tyrtæus
كما نطق بيده رسائل متصدعة من روح زوجته المتوفاة .

إذا لم يكن يعلم أنه لا بد من الدخول فيه للتمكن من الخروج منه ، ولتعلم أكثر فأكثر ؟ إن أحسن ما في الحياة أنها تمد لنا هذه الساعة ، وأنها الطريق الوحيد الذي يقودنا إلى مخرج الجنيت هذا ، وإلى هذا اللغز الذي لا يضيء ، والذي لن تكون فيه ممكنة صدوف البؤس والألم التي هي من صنع الأعضاء التي ستكون قد فقدناها ... » (١)

أو كأن الروحية تتحدث بلسان أحد الحكماء عند ما يقول أيضاً إنه يجب أن يعلم الإنسان أنه سيظل حياً دائماً سواء أكان في الجسد أم خارجاً عنه ، وأن هذه الحياة الجسدية القانية شيء تستعمله النفس التي لا تموت . لذلك يجب أن تقتل تلك الرغبة في الحياة التي تحملك على الخوف من الموت ، والتي تجعلك تولي هذه الحياة الجسدية فوق ما تستحق من الاهتمام الذي يبلغ حد الاقتتات على الحياة الأوسع ، حياة الروح ووعياها .

اقطع من عقلك تلك الفكرة القائلة بأنك تنتهي حين يموت الجسد ، لأنك بعد موته تظل حياً كما أنت الآن بل ربما أكثر حياة . أعرف للحياة الجسدية حقيقة قدرها أولاً تكن عضواً ، وكف عن النظر إلى الموت نظرة الروع والطلع سواء أقبل عليك أم أطبق على من تحب . إن الموت طبيعي كالحياة تماماً في مرحلتنا هذه من التطور نسجد به بقدر ما نساعد بالحياة .

إنه ليسير أن نفقد هنا الشعور القديم بالفزع من فناء الجسد ، ولا بد للإنسان من قتال مرير قبل أن يصرح هذا الزم البالي الذي خلق بالبشرية بالرغم من الإيمان بحياة أخرى ، ذلك الإيمان الذي يتردد باستمرار على لسانها

إن الشخص الذي يصبح هذا الإحساس في نفسه وعياً باستمرار حياته بعد الموت ، هذا الشخص يتجرد الموت في نظره عن رهيبته والقيء من هول

(١) من وثاقه عن الموت La Mort طبع ١٩٦٢ م ١٩٩١.٤٦٩٠

وبذلك يكون قد قتل الرغبة في الحياة القصيرة هذه ، إذا حل محلها العلم بأن الحياة دائمة لا نهاية لها ... ، كما تقول أيضاً نفس الفلسفة ، لا تخف الحياة ولا الموت ولا تهرب الردى ولا تطلبه ، فإن بلغت هذه الدرجة عرفت حقيقة الحياة وحقيقة الموت ، إنهما في الواقع مظهران للحياة (١) .

* * *

ومع التسليم بأن الإيمان الراسخ بدوام الحياة يخفف الكثير من رهبة الموت في نفس الإنسان ، فإنه لا يقضى عليها بتاتاً طالما كان الكثير من حياة الإنسان بعد الموت لا يزال أرضاً مجهولة لم يستكشفها العلم بعد .

وجنى ما عرف عنها يثير في النفس رهبة وجزعاً ... فما معنى الانتقال بمجرد الفكر ، وكيف يتأتى للإنسان أن ينقل نفسه إلى أى مكان في لبح البصر ؟ وما معنى الخلق بالفكر ؟ وكيف تصبح للفكر كل هذه القوة الرهبة التي من حقها - ونحن في مستواها المادى هذا - أن تثير من عناصر القلق أكثر مما تثير من أسباب الاطمئنان ؟ أن كل هذه لا تبدو الآن ملكات جميلة مزينة بقدر ما تبدو مسئوليات مخضنة رهبة ...

ثم لا ينبغي أن نغفل أن إحساننا بالنفس الذي فينا يحملنا على الهرب من الأبدية لإحساننا أيضاً بالكآل الذي فيها ، فالتعسر يهرب من الكآل ويخشى ، كما يهرب الضعف من القوة ، والفرذفة من الضئيلة ، واليسر من القدرة . وأقصى ما نطوئه الإحساس بالأبدية على نفوسنا هو رحمتها ، عندما تصلنا بحجة لا نطبقها في حالتنا هذه ولا نفهمها ، لأننا أعداء غير واهين لهذه الرحمة غير المحدودة .

ولأننا أعداء لها فنحن لا نطلبها ، وقد لا نتقبلها بدافع من كبرياتنا المستوردة . ولكبرياء ترفض تقبل أية حقيقة ، حتى أعظم الحقائق كلها وهو حقيقة عبة الإله الرحيم وغفرانه ، التي يتجه إليها إنسان بقوله : بسم الله الرحمن الرحيم ، ويتجه إليها آخر بقوله : الله عبة .

(١) من : الفلسفة اليونانية ، للرجع السابق من ٢٦ ، ٢٥ ، ٢٤ .

فما دامت في النفس كبرياء مستورة . فلن تنفض عنها شعورها القديم بالفرح من فناء الجسد ، حتى ولو آمنت النفس بالخلود وبمحبة الإله ، لأن عظم هذه المحبة مصدر من مصادر هذا الفرع الحكيم كيا تجني النفس ناضجة ثمار العيش في هذا المستوى من الالتصاق بجسدها الفاني تصيب مرة وتخطيء مراراً ، قبل أن تتحرر من ريقته وتعود إلى ربها راضية مرضية ، شاعرة تماماً بمعنى هذا القول الكريم « أليست خمسة عصفير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسياً أمام الله ؟ بل شعور رؤوسكم أيضاً جميعها محصاة ، فلا تخافوا ، أنتم أفضل من عصفير كثيرة » (١) .

* * *

وتقول روح فرعونية قديمة في نفس هذا الاتجاه : كان هناك اعتقاد قديم انحرف حتى في أيامنا واختلط بتقاليد أخرى ، فكان لزاماً أن تكون هناك موسيقى مرحلة ورقص في مواكب الجنازات . هذه كانت من بين الاعتقادات الأكثر قدماً بأن الموت حادث سعيد ، فكان موكب الموت رمزاً يؤدي بالنفس المنتقلة إلى حياة جديدة غير محدودة الجمال ذات جو أكثر حرية وأقرب إلى الخالق . كانت رحلة بهيجة والموت بابها . كان هذا هو الإيمان الأصيل .

لكن انحرف ذلك حتى في أيامنا (الأسرة الثانية عشرة) ففي طقوس الجنائز اخفت النعمة المفرحة للتحرر من الجسد ، وحل محلها النواح الرسمى وحمل التراب على الرأس إلى غير ذلك من البدع . إن الرحلة السعيدة للنفس فسرت خطأ بتقاليد الدفن التي كانت تقتضي إمداد الجسم في قبره بالحاجيات المادية . واختلط كل شيء كما اختلط إيمانكم اليوم بتقاليد وطقوس دفن تختلف عن معتقداتكم الأصلية في البعث والخلود »

إلى أن تقول : « ولا يعلم أحد بالتأكييد من أين جاء الحق لأول مرة

(١) (لوقا : ١٢ : ٢٠) . (٢) (مزمور : ٢٦ : ٢٧) .

(الإيمان بالخلود) . ولكنه جاء من الشرق البعيد عن مصر في عصر ما قبل التاريخ . جاء عندما كانت مصر طفلة تخبو ، من نفوس قديمة عاشت عيشة كاملة الطهارة لا تصالها بآلة . عرف هؤلاء أسرار الحياة الخالدة التي هي الاستمرار في الحياة - التغير المستمر - عدم الفناء ...^(١)

وفي هذا الشأن يتحدث - من وجهة نظر العلم التجريبي - الأستاذ شو دزموند في كتابه «كيف تحيا عندما تموت»^(٢) قائلاً إنه تلقى في سنة ١٩٣٤ من عالم يسكن عالم الروح محاضرة في غرفة مغلقة ، كما سمع مثلها عن طريق وساطة الصوت المباشر أمام جمع غفير في قاعة كونواي Conway Hall بلندن وفي أمكنة أخرى - تتضمن شرحاً وافياً لحالة الروح بعد موت الجسد المادي مباشرة وعند يقظتها في العالم الآخر . وتبين كيف أن الموت عبارة عن ميلاد جديد ، وأن انفصال الجسد الأثيري عن الجسد المادي الذي اتخذ مسكناً له خلال الحياة الأرضية هو أشبه ما يكون بانفصال الطفل الوليد من جسد أمه .

وقد وضع كيفية هذا الميلاد الثاني بعض من وسطاء الجلاء البصري Clairvoyants عند حضورهم في ساعة الاحتضار بالقرب من «المتنقلين» . ومن ذلك مارواه الوسيط أندرو جاكسون دافيز Andrew Jackson Davis في مؤلفه عن «الفلسفة المتناسقة»^(٣) . وصفاً لعملية الانتقال قائلاً «قام الرجل على فراشه يعاني سكرات الموت .. كان موته سريعاً ... ازدادت سلبية الجسد وبرودته بازدياد الإيجابية والدفء في الجسم الروحي .. وبردت القدمان أولاً .. وظهر فوق الرأس مباشرة ما يصح أن نسميه حالة مغناطيسية براها كل ذي جلاء بصري ، وهذه الحالة انبعث أثيري ذهبي

(١) من «روح لرعونية يحكم» الرجم السابق من ٩٩ - ١٠٠ .

(٢) How You Live When You Die طبعة خامسة من ٢٥ .

The Harmonial Philosophy .

(٣)

اللون يختلج وينتفض كأنه بحر ويشعر (١).

ثم وصلت البرودة إلى الركبتين والساعدين ثم امتدت إلى الردفين وامتد الانبعاث وإن لم يرتفع بعد . وامتدت البرودة إلى الصدر والجانبين ، واقترب الانبعاث من السقف ، وانقطع تنفس المحتضر وسكن نبضه ، ثم استطال ذلك الانبعاث وتشكل بصورة إنسان وبقى متصلاً بالمنخ . ثم اختلجت الرأس من الداخل بهزة بطيئة صميمة ولسكنها غير مؤلمة . . فكانت كهزة ماء البحر الضعيف التلوج .

٧. — La Mort physique et la Naissance astrale (Voy. p. 63)

موت الجسد والميلود الكوكبي

رسم رمزي من مؤلف الدكتور باپس (Dr. G. Encausse)

La Réincarnation. عنوانه

أما قوى الرجل الأذهنية فظللت سليمة حتى مات آخر جود منه ، وظل

(١) راجع ملورد عن الجسد الروبي أو الأثيري والمقالة في الجزء الأول ٤٤٠ — ٤٥٥ .

يصل ما بين هذا الانبعاث الذهني والمخ خيط دقيق جداً من خيوط الحياة، ثم ظهر على جسم الانبعاث شيء آخر أبيض لامع في شكل الرأس، وبعدئذ ظهر وجه زاه وبدت بعد ذلك رقبة لطيفة وكتفان جميلان، وتلا ذلك بسرعة ظهور بقية أجزاء الجسم حتى القدمين، فإذا الجسم شبح زاه لامع كله، زداده اصفراره قليلاً عن الجسم المادى. ولكنه نسخة طبق الأصل منه في جميع تفصيلاته، وظل ذلك الخيط الرفيع الدقيق متصلاً بالمخ القديم ولم يبق بعد ذلك إلا انفصال هذا العنصر الأثيرى . . ثم أفلت الخيط وتحرر الجسم الروحى وانطلق، (١).

الآلم مدرسة الحياة

وهذا الفهم لعملية الموت بوصفها ميلاداً ثانياً في عالم أرق من عالمنا الثقيل وأرق يجعل الإنسان بغير ما ريب أقدر على تحمل آلام الحياة الأرضية، مهما كان نوعها من مرض وكفاح وهود وفشل وظلم وضيق وشيخوخة وحرمان، إذ أن الروحية الحديثة تحدد رسالة الآلم تحديداً وضحا بأنه السبيل الوحيد للتطور ولا اكتساب النقى المتزايد في الفضيلة والعاطفة والمعرفة . فالآلم هو في عبارة أخرى تضحية الحاضر لأجل المستقبل، وتضحية سعادة أيام وشهور للحصول على سعادة أجيال ودهور . وعن الأرض هى وحدها التى تمهد الطريق لنعيم السماء، أما أجماد الأرض فأغفر ما فيها صبر وهوان، لو أدرك الناس حقيقة معناها وفقدوا إلى لها ومعزاهما .

وقد حاول الفيلسوف ماكس شيلر Max Scheler في معنى الآلم، (٢) أن يظهرنا على عمق هذه الصلة بين الآلم والتضحية عندما قال، إن الآلم هو فى صميمه تضحية بالجزء من أجل الكل، أو تضحية بماله قيمة دنيا من أجل

(١) من كتاب الأستاذ عبد الرزاق نوفل « الحياة الأخرى » ص ٨٢ ، ٨٣ .

(٢) ترجمة فرنسية

• Le Sens De La Souffrance. Aubier, P. P. 62—71.

ماله قيمة عليا والصلة وثيقة بين الألم والموت ، لأن الألم موت للجزء لكنه موت يتحقق من ورائه إنقاذ الكل . كذلك يمكننا أن نربط بين الألم والحب فنقول إن أية قيمة عليا لا يمكن أن تفرض علينا التضحية بقيمة أخرى دنيا إلا إذا كانت أقدر منها على التزاع حبنا ، ومن هنا فإن الألم هو الذى يضطرنا إلى أن نخضع حياتنا الحمسية لنشاط روحى يتزايد سمواً يوماً بعد يوم .

« وحينما يقول أفلاطون وغيره من الفلاسفة إن الألم أداة تطهير فإنهم يعنون بذلك أن آلام الحياة هى السكينة بأن توجه بصيرنا الروحى نحو الخيرات العليا والقيم السامية ، فترفع بنا إلى مستوى الطهارة القلبية الحقة التى هى ينبوع السعادة الروحية العميقة إلى الحد الذى دفع كير كجارد Kierkegaard إلى القول بأنه حينما يريد الله أن يوثق العلاقة بينه وبين إنسان ما فإنه يستدعى رفيقه الأمين الذى هو الهم وينبه عليه أن يلاحقه أينما توجه ، ويشدد عليه بأن يلازمه فى كل خطواته ^(١) .

و الواقع أن من شأن الألم فى كثير من الأحيان أن يولد فى النفس تناقضاً خصباً يزيد من عمق الحياة الباطنية ، إذ تشعر الذات بتوتر حاد بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون ؛ ومثل هذا التوتر هو على حد تعبير الفيلسوف الفرنسى رينيه لى سين R. Le. Senne شعور بالقيمة . وليس معنى هذا أن الألم هو فى حد ذاته خير ، وإنما معناه أنه قد يعود بالخير على الذات حينما تتمكن من تمثله ، أعنى حينما تستطيع أن تجعل منه أداة فعالة لتحقيق تطورها الروحى وتنمية حياتها الباطنة . وهكذا قد يكون فى وسعنا أن نقول إن القدرة على التألم هى علامة طيبة ، إذ ربما كان أعزل داء يمكن أن تصاب به النفس هو أن تصبح غير قادرة على التألم ، وإذن فإن التألم

ليس مرضاً على الإطلاق ، وإنما هو بالأحرى نقاهة النفس ، أو هو السبيل إلى تحقيق سرور أعظم وأظهر (١) .

ثم إن الحياة — كما يقول وليام جيمس تتطلب بذاتها النضال ، فالإنسان لا يشعر بأنه يعيش فعلاً إلا إذا ذاق الصراع حلوه ومره فشقى بالهزيمة أو انتشى بالنصر . وإذا كان كل شيء ميسراً مهدداً لفقدنا كل إحساس بالتوئب ولا نفقدنا بذلك ذاتيتنا ، وعدنا إحساسنا بشخصيتنا . ففي كل منا ذخائر من الطاقة لا يمكن أن تستمرها حياة هادئة رتيبة ، وإنما توقظها وتثيرها حياة متدفقة عارمة ، حياة عارقة فلة . هنا في منعمة هذه الحياة نحس فعلاً بأننا نعيش ، ذلك لأننا خلقنا للنضال ، ومن أجل غاياتنا يشتمل حماسنا ويضطرم نشاطنا (٢) .

ولا يغور من ذلك شيئاً أن الحياة قد تبدو في كثير من الأحيان مظلمة كئيبة ، لأن جيمس يعتقد ، بأن هناك في النهاية خلاصاً ، وهذا الخلاص مشروط بأن يؤدي الإنسان خير ما يستطيع . وقد تنجح في ذلك القلة وتفشل الكثرة ومع ذلك فهو لا يأس من المستقبل ، مادامت هناك قوة إلهية تساهم في تقدم هذا العالم ورفق الإنسانية .

كما يرى نفس الفيلسوف في الحياة أنها تبدو كأنها جهاد حق ، وكأن هناك شيئاً في العالم متوحشاً نريد — بكل ما لدينا من مثل عليا وعقائد وإخلاص — أن نخضعه ونجعله أليفاً ... ولكن لا بد لنا أن نجعل قلوبنا أليفة ، وأن نطهر هامم الإلحاد والخوف لأن طبيعتنا قد تعودت على مثل هذا العالم — الذي نصفه متوحش ونصفه الآخر أليف ونقي وطاهر — وقد انسجمت معه . وإن أكثر الأشياء عمقا في طبيعتنا هو تلك النقطة الرطبة اللينة من القلب التي تعيش فيها زحذنا ، مع مالنا من رغبات ونفوس . ومع مالنا من عقائد وخاوف ... (٣)

(١) من « مشكلة الإنسان » لـ دكتور زكريا إبراهيم ١٩٥٩ ص ١٤٧ .

(٢) من « وليام جيمس » لـ دكتور محمد نصي الفينيل ١٩٥٧ ص ١٥٨ .

(٣) من « لإرادة الاعتقاد » ترجمة دكتور محمود حب الله ص ١٢٨ .

ولذلك كله قال أيضاً جوته Goethe ، إن من فاته أن يتلوق خبره في
الآلم ومن لم يقض ساعات سوداء يترقب باكياً طلوع النهار المتناقل ، إن مثل
هذا الإنسان لا يعرفك أيتها القوى السهاوية . . وقال ألفريد دى موسيه
A. De Musset لا شيء يجعل الإنسان عظيماً غير ألم عظيم .

* * *

ثم إن الآلم — أو بالأدق تقيم علة الآلم ومصدره الكامن فينا —
كثيراً ما يئبنا إلى الطريق الأصوج الذى قد نسير فيه فيدفعنا إلى تغييره
واختيار غيره ، بما فيه منجاة الروح ، وتحاشيا لآلام مستقبله لعلها كانت
ستصبح أشد وطأة مما تتصور . فكما أن آلام الجسد تنبها إلى أضراره الدفينة
وتدفعنا إلى محاولة التخلص منها عن طريق العلاج ، فكذلك أيضاً آلام
الروح تنبها إلى عيوبها الخبيثة ، وتدعونا إلى محاولة الخلاص منها عن طريق
الفهم العادل وضبط تقديرنا للأمور . فالآلم هو الذى يصلح صوب الروح
ورذائلها التى تحجبها الكبرياء عن صاحبها ، فتتمو هذه الرذائل بقدر نمو
الكبرياء وينمو معها الآلم أيضاً ، وتضعف بقدر ذل الكبرياء تحت وطأة
الآلم ، فإذا بنشأوة الكبرياء تخلفها بصيرة التواضع ، وتبددها أضواء الفضيلة
ومعها إشراقة السعادة .

والآلم هو الذى يحرك العذير فيدفعه إلى الندم ، والندم هو أول خطوات
التقدم الروحى . وهو الذى يعطى الإنسان أعظم نعمة تميزه وترفع من
قدره ، وهى الإحساس بالمسئولية الذى يميز الإنسان المتحضر عن زميله
البدائى ، والرجل البالغ عن الطفل الصغير . فالآلم هو صانع المعجزات
فى الإنسان ، بل هو صانع إنسان المعجزات . وأعظم معجزاته هى مقاومة
حب الذات والذات فيه . . .

والآلم هو القوة المحركة التى تجعل عقولنا تهبط على شهواتنا ونزعات
الشر فينا ، فنفسر تفكيراً أكثر نقاء واعتدالاً . وإذا ما قدرنا أن التفكير

النقي- العادل هو مصدر كل سعادة حقيقية لأنه الأنيس الوحيد الذى يلزم الإنسان فى رحلة الأبدية ، وأن ما عداه من متاع الدنيا الزائلة لا يعد شيئاً مذكوراً ، وليس له أى دور فى إسعاد النفس ، لقدردنا أية نعمة كبرى ، وأية بركة حقيقية يمكن أن تحصل النفس عليها عن طريق الألم وحده ، لو عرفت كيف تتعظ به، وتخرج منه أكثر نقاء واعتدالاً فى حكمها على نفسها وهلى الآخرين .

وبالألم نسدد ديوننا التى اقترضناها بما وهبنا الله من حرية فى اختيار الطريق الذى نريده ، إذأما اخترنا طريق الأنانية بدلاً من الخدمة ، والخول بدلاً من النشاط ...

وهو الذى يصقل الروح فيجعلها أكثر تواضعاً، وبالتالى أكثر حذباً على الآخرين وتساعماً معهم، وإحساساً بوطاة آلامهم وبالتالى تقدير معنى الأخوة الإنسانية - كجزء لا يتجزأ من ناموس الحياة - حق قدرها ، إذ لا تقف عقبة كؤود كالسكران بين الإنسان وبين أخيه الإنسان .

ولذا قال أحد الحكماء بحق: إن الإنسان القليل الغور هو الذى يفقد الاستجابة لأحزان الآخرين حينما يفرق فى آلامه المحدودة . فإن من يستخدم مشروطاً لتشرح ذاته سوف يبلغ أفقاً فسيحاً لشفقة عامة ، ويحصل على الانطلاق من أسر الحاجيات الذاتية التى تصمم أذنيه عن مساعدة الآخرين ، ويرزهر حب الله فى مثل هذه التربة ، وفى النهاية ينتج المخلوق نحو خالقه ، إن لم يكن لسبب آخر فلهؤال الملح : لماذا يا إلهى ... لماذا ؟ وبأسواط الألم القاسية يساق المرء إلى النهاية فى الوجود التهاى الذى ينبئ أن يجذبه جماله وحده ، (١) .

فكان الألم فى النهاية هو النار التى تحول الفحم الأسود الذى فىنا إلى ماس لامع مضىء ، ولكن عندما نعرف كيف نتعظ من الألم ، فنعترف - ولو

(١) عن « فلسفة الهند فى سيرة يوجى » بقلم برمهنا يوجا قدا ترجمة الأستاذ زى موسى الحامى ص ٦٣ .

لضائرنا وقلوبنا - بمصدر الألم الكامن في حيوبنا ورذائلنا، وهي لا تتوقف ولا تنقطع سواء اعترفنا بها أم أنكرناها، وتجاهلناها أم جهلناها، لأن لكل فعل - بل لكل خاطر يخطر على البال - وزن محسوب في سفر الحياة لا يميل ولا يخطئ.

ومن يعترف بخطئه - ولو لقلبه وضميره - يخطئ خطأ قليلاً ويسير آ، أما من يكابر فيه فهو يخطئ خطأ كثيراً وجسيماً، ومثل هذا الإنسان تحول نار الألم إلى رماد لا قيمة له في سفر الحياة الكريمة، حين تحول غيره إلى ماس ثمين في وجوده المحدود وغير المحدود، يصرمه كل ذى عينين لامعاً مضئاً على جبين الزمن يشع رونقاً يسر المتقين ويضئ الحاقدين... لأنه إشعاع الفضيلة يشع معها بريق السعادة... كيا ينهرونا أن الآيين من صروف الدهر قد يجلب من الألم أكثر مما قد يجلب الألم من الآيين... *

* * *

وفي رسالة الألم يقول أيضاً المرحوم الأستاذ عباس محمود العقاد بحق ومن لنا أن النقص الذي لا يرضينا هو أقرب إلى الكمال من النقص الذي نرضاه؟ أليس حافز الألم هو وسيلة الشوق إلى الكمال، والتفرقة بينه وبين النقص في شعور الضمير؟

بل الواقع أننا نرى هذه الآلام وسيلة الارتقاء بتنازع الأحياء، وأنها وسيلة التهذيب والازدياد في نمو فضائل الإنسان. ولو أننا سألنا رجلاً ناضجاً أن يسقط من حياته آثار آلامه أو آثار مسراته لتردد كثيراً بين الآلام والمسرات. ولعله في النهاية يسقط آثار المسرات ولا يسقط آثار الآلام.

ونحن نحكم على غايات الأبد بتجارب العمر القصير. فلا فرق في ذلك بيننا وبين من يحكم على الرواية المعروضة أمامه بكلمة في خطاب أو كلمة في جواب... (١)

وعن الألم يتحدث سيلفريرش ببلانته المعهودة قائلاً : ولو كان الأمر كله سهلاً لم رغب الناس في العمل على خلاص أنفسهم ، وعندئذ لن يبق في عالمكم بعد عدة أجيال شيء يتيسر للروح الأعظم الظهور فيه . إن النفس التي تذوق نزعات الألم والمرض والمرارة والأسى تخرج نفساً أعظم ، نفساً تفهم آلام الآخرين . والنفس التي تعيش ناعمة في الرفاهية تبحث عن الخرافات والظلال سيكون عليها في يوم ما أن تلس الحقيقة . لا تمسكوا الذين تظنونهم يقضون وقتاً طيباً ، الطريق الأوفر في حياتهم ما زال أمامهم .. (١) .

كما يقول أيضاً الشر والألم كما تسمو بهما جزءان من التطور . إذا لم يوجد الألم لا يوجد التحذير بأن الصحة تحتاج إلى الانتباه ، وإذا لم يوجد الظلام فلا ضياء . وإذا لم يوجد الشر فلا خيرات . وكيف يمكنكم الحكم على معايير الخير إذا لم يكن هناك شر في عالمكم؟ وإذا لم تكن هناك أخطاء تعالجونها وظلم لتعاريه كيف تتمكن الروح البشرية من النمو؟ ... لا يمكن أن تكون الحياة نعمة واحدة . يجب أن يكون هناك ضوء وظل ، شروق وعاصفة ، فرح ودموع ، حب وبغض ، جمال وقبح ، خير وشر ، لأنه في التضاد يمكن أن نفهم الحياة . في التضال فقط ، في الجهاد فقط ، بالانتصار على المصائب فقط يمكن للروح الإنسانية - التي هي إلهية - أن تنمو وأن تسمح لمواهبها الدفينة أن تظهر . هذا هو القانون .. (٢) .

فلألم إذا رسالة عظمى لو وعيناها لنفعتنا في تطورنا كثيراً ، فكل دعة تسكبها - يقول أيضاً الروح الحكيم أجاشا Agasha - إنما تبهر عن تجربة سوف تقبلور في ثلثة من حكمة إذا ألت تقبلتها كدرس تتعلمه ، كما يضيف : « كن شكوراً للقدر إذا ما امتنحك بلاء ، أو أدخلك في تجربة عسيرة . تقبلها بقبول حسن واعتبرها درساً مفيداً تتعلمه في مدرسة الحياة . تحدث

(١) من « سفير الأرواح » ص ٣٣ .

(٢) من المرجع السابق ص ١٨٥ ، ١٨٦ .

مع نفسك قالوا : لا يهينى فى الكثير ولا فى القليل أن تكون المشكلة صعبة . سأحاول أن أحل عقدها ولسوف أستفيد من هذا المجهود . أنا جزء من الكون . أنا أحد آحاده ، الأحد الأكبر . إننى أسير فى طريق التكامل حتى أودى رسالتى التى من أجلها خلقت . أنا شكور وحميد لهذا الإله الذى وهبنى كل هذه الفرص لأتعلم بواسطتها الغرض الاسمى من هذه الحياة . إنى أبارك كل شيء يهبنى الله إياه . ليست حياتى اليومية فارغة ، بل إنها مليئة (بالعلوم والآداب والفنون الجميلة والفلسفات والدين ...) وإذا كانت روحى ملكاً فإن الجسم ملكته ، وهذه المملكة تسيّر بخطى واسعة وهى تتدرج فى سنة النشوء والارتقاء . (١) .

وليس العجز عن تفسير حلة الألم فى الكثير من جوانبه يصح أن يعد حجة عند عدالة الألم فى سائر جوانبه . فإن العلم لم يصل بعد إلى المرحلة التى يملك فيها قدرة تفسير جميع أسرار الحياة ، ولن يصل يوماً إلى هذه القدرة الكاملة التى ليست من صفات العلم بل هى من صفات العقل الأعظم ، وهيات أن يصل إليه الإنسان مهما بلغ عنده مدى العلم والعرفان .

ويكفى فى هذا الشأن أن نلاحظ أن العلم لم يوضح بعد حتى طبيعة صلة الإنسان بهذا الكوكب الضئيل الذى يقطنه . وإذا صح أننا جئنا إليه كما تتطور ونرتقى تدريجياً ثم نعود أرقى شأنًا وأحسن حالاً ، فإن الكثير من تصارييف القدر القاسية — حتى الزلازل والأوبئة والحروب — تصبح ذات نهاية سعيدة .

ويكون شأننا شأن إنسان رضى أن يهاجر إلى بلاد نائية ، كما يقوم برسالة من الخدمة الشاقة أو من الدراسة المضنية ، إذا ما اضطرت له ظروف قهرية أن يعود إلى وطنه الأصلى قبل التاريخ الذى قدره ، فاعماً بما قدم من

(١) ترجمة الأستاذ صلاح الدين يوسف فى مجلة «عالم الروح» عدد أغسطس سنة ١٩٥٦ م ٨ .

نضحية ، أو بما اكتسب من خيرة غير ضائعة ، لأن ناموس الحياة لا يعرف خدمة منكورة ، ولا تقدماً ضائعاً في العقل أو في الأخلاق .

وإذا كان هذا القول صحيحاً بالنسبة لصلة الإنسان بهذا الكوكب فهو صحيح أيضاً بالنسبة لصلته بنفسه من حيث الذكورة والأنوثة ، ومن حيث صلته بالقارة واللون والوطن والمعقيدة ... فإن العلم لم يوضح بعد طبيعة صلات الإنسان بكل هذه الأمور . حتى أن علم الروح لا يملك في حاله الزائنة إلا القول بأن تمت روابط عريقة طبيعية تربط الروح بها ، وهي عريقة عراقة الروح ، وعريقة الأثر في تطورها وارتقاها .

وما دامت آلام الروح - ومباهجها أيضاً - وثيقة الصلة بكل هذه الروابط مجتمعة ، فعلى عقل الإنسان أن يتواضع قليلاً - بل كثيراً - ويسلم بالعجز عن تفسير علة الآلم ، وبأن هذا العجز لا يتعارض مع جدوى الآلم إن لم يكن مع عدالته ، في ظل ناموس طبيعي يعطى الروح قدراً كبيراً من الحرية في تغيير روابطها ومواضع أقدامها في طريق الأبدية الصاعد الطويل . ولنا عودة إلى الكلام في مدى حرية الاختيار في مناسبة لاحقة .

فهرس في الألم والسعادة

وهناك أيضاً اعتبار له قيمته في تزويدنا بالشجاعة اللازمة لتحمل وطأة الألم ، وهو أن نعرف مع الشاعر الأديب ماترنك بأن السعادة تقتضينا قسراً من الشجاعة مثلبا يقتضينا الألم أيضاً ، وربما تلومنا طاقة للاستمرار في السعادة أكثر مما يلومنا من طاقة للاستمرار في التعاسة ، لأن ترقب النعيم الذي كان من المفروض أن تمنحه السعادة للقلب غير الحكيم أفضل من حيازة الإنسان الكاملة لكل ما كان يشتهي من أمور . فنقطة السعادة الدائمة يمكن للإنسان أن يشاهد بوضوح حاجيات القلب الذي يبدو أنه لا يتقوت إلا من الخوف والأمل ، والذي يتألم من التقوت بما لديه ، حتى لو كان لديه كل شيء .

وكثيراً ما يشاهد الإنسان مخلوقات قوية وممتلئة حذراً ، وقد صرعتها السعادة ، فعندما لا تجد في السعادة كل ما كانت تبحث عنه من أمور ، فلا تقارمها ولا تتمسك بها بالحاس الذي ينبغي إظهاره دائماً في الحياة . ولكم ينبغي أن يكون الإنسان حكيماً حتى لا يأخذه العجب من القول بأن السعادة تحمل معها الآسى أيضاً ، وحتى لا يدعونا هذا الآسى للاعتقاد بأننا لا نحوز السعادة الحقيقية بعد . ولعل أفضل ما يعثر عليه الإنسان في السعادة هو اليقين بأن السعادة ليست شيئاً مطلوباً للنشوة ، بل هي أمر يدعو إلى التفكير .

والحصول على السعادة يصبح أمراً أيسر منالاً ، وأقل ندرة ، عندما يعرف الإنسان أن الهبة الوحيدة التي تبها للروح التي تعرف كيف تستفيد منها . هي توسيع الوعي الذي لا يمكن للروح أن تعثر عليه أبداً عن أى سبيل آخر ، فافهم للروح الإنسانية أن تقدر قيمة السعادة من أن تتم بها . ومن اللازم فهم أمور كثيرة حتى يجب الإنسان السعادة لآمد طويل . وبما لا غنى عنه معرفة عدد متزايد منها للإقرار بأنه في داخل السعادة التي لا تكتنفها العواصف يكن القدر المحدد الثابت لكل هناة لحسب في تلك القوة الكافئة في أعماق وعينا ، والتي يمكنها أن تجعلنا سعداء حتى بين أحضان التعاسة ذاتها . ولا يمكنك أن تقول إنك سعيد إلا إذا كانت السعادة قد عاوتك على أن ترتقي مرتفعات شائعة إلى المدى الذي لا تعود ترى السعادة بعده ، بغير أن تفقد في نفس الوقت رغبته في الحياة .

ونجد عدداً من ذوى الأفكار العميقة المملوئين شعوراً قوياً بالانهاية وبالأزل وبالكون مثل باسكال Pascal وهيلو Hello وشوبنهاور Schopenhauer لا يدون سعداء على الإطلاق . ولكن يخطئ الإنسان خطأ قريباً لو أنه كان يعتقد أن تعبير الآسى العام يفترض دائماً نغية شخصية عظيمة . فافهم السعادة عندما تتأمله من قة تفكير غير غريزي

ولا أناق ولا تافه لا يختلف بشكل محسوس عن أفق آخر من نفس الطبيعة ، ولكنه يرجع إلى مصدر آخر .

وفي نهاية المطاف لا يعيننا كثيراً أن تكون الغيوم التي تتحرك هناك في سماء الوادي ، غيوماً كثيفة أم رائعة ، فإن ما يهده روع المسافر هو الوصول إلى مكان مرتفع ، ليكشف منه فضاء لا حدود له . وليس من اللازم أن تمر أشعة يضاء بغير توقف على البحر ، كما يبدو لنا البحر بكل ألفاظه وروحه . لحديث عاصفة لا يضعف من حياة أرواحنا كما لا ينال منها يوم هادئ جميل . إنما يضعفها أن نظل ليلاً ونهاراً سجناء في غرفة عقولنا الضئيلة بغير نشاط ولا رحابة ، بينما المحيط يضيء السماء من حول المقر الذي فيه نقيم

ومن اللازم للسعادة أن تكون لدينا أفكار حية وجريئة عن الإنسان وعن الله وعن الطبيعة . ولكن ذلك لا يكفي ، إذ ماذا تساوى أية فكرة عميقة ما دامت لا تجلب لنا أية طمأنينة ؟

ثم يقول : من منا لا يجد ألف سبب وسبب كما يكون سعيداً بغير أن يبحث عن هذه الأسباب ؟ وبغير ريب من المفيد أن يبين لنا الإنسان الحكيم الأسباب العالية جداً للسعادة ، لأن الأسباب العالية جداً لعدم السعادة تكون قريبة جداً من أن تتحول إلى أسباب للسعادة ، ولكن جميع هذه الأسباب التي لا تحصل لنا بطور العظمة والسعادة (فيوجد في الواقع في الحياة المعنوية عدداً من مساحات تم اكتشافها تختلط فيها العظمة مع السعادة) لا تستحق أن يعددها الإنسان .

وينبغي أن يكون الإنسان سعيداً حتى يسعد غيره ، كما ينبغي أن يسعد غيره حتى يظل سعيداً ، فلنحاول أن نتبسم - بادی ذی بده - حتى يتعلم إحدنا أن يتبسموا ، وهذا قد يستبسم ابتساماً أكثر صدقاً عندما نراهم

يتسمون . ويقول ماركوس أوريليوس ^(١) Marc-Aurèle « إنه لا بأس مني أن أحرن نفسي بنفسى أنا الذى لم أحرن أحداً ، فى عبارة من أجل عباراته ، ولكن أليس جلب الحزن على النفس ومعرفة جلبه على الآخرين يساوى عدم معرفة الإنسان أن يكون سعيداً على قدر استطاعته ^(٢) ؟ »

ثم يتساءل ماترنك « لماذا لا نعتز بأن الواجب الاسمى ليس فى البكاء مع جميع الباكين ، ولا فى الألم مع جميع المتألمين ، وليس فى أن نفتتح قلوبنا لكل طائر سليل كىما يدميها أو كىما يسعددها ؟ إن البكاء والألام والجروح أمور لا تسألنا إلا بقدر ما تمتنع عن تثبيط حياتنا .

فلنذكر دائماً أنه أية كانت رسالتنا على هذه الأرض ، وأياً كان الهدف من جهودنا وآمالنا ، وأية كانت نتائج أتراحنا وأفراحنا ، فنحن قبل كل اعتبار آخر مستودعات عناية للحياة ، وهذا هو الشيء الوحيد المحقق بصفة مطلقة ، وهذه هى النقطة الثابتة الوحيدة للخلق الإنسانى . لقد أعطينا الحياة ، ولا نعلم لماذا ، ولكن يبدو جلياً أن ذلك ليس لإضعاف الحياة ولا لضياعها .

بل إننا نمثل صيغة خاصة من الحياة على هذا الكوكب ، وهى صيغة حياة التفكير والشعور . ولذلك يبدو أن كل ما يؤدى إلى إضعاف جذوة التفكير أو الشعور ليس أمراً خلقياً بحسب الراجح . فلنحاول إذاً أن نذكر هذه الجذوة ، وأن نجعلها وأن نوسع من نطاقها ، وقبل كل شيء آخر فلنقف من إيماننا فى عظمة الإنسان وفى قدرته وفى مصيره .

ومن الصحيح أنه بمقدورى أيضاً أن أقول أيضاً ، بل فى ضالة الإنسان

(١) إمبراطور رومانى معروف بحكته ولسفته دام حكمه من سنة ١٦١ - ١٨٠

بعد الميلاد .

(٢) من كتاب « الحكمة والهدى » La Sagesse Et La Destinée ،

من ١٤٧ - ١٥٢ .

ضعفه وتعايبته . فمن المثير أن يكون الإنسان تعيساً جداً بقدر ما يكون سعيداً جداً . ويستوى في نهاية المطاف أن يكون هو الإنسان أو هو الكون الذي يبدو لنا رائعاً ، ما دما نجد سبباً يثير روحتنا ويذكى فينا إحساسنا بالانهاية .

إن النجم الذي يكشفه الإنسان لا يضيف شيئاً من الإشعاع إلى تفكيره وشعوره وشجاعته . وكذلك كل ما نشاهده من جمال فيما يحيط بنا ، كان جميلاً في قلوبنا من قبل ، وكل ما نجد رائقاً وعظيماً في داخلنا نجد كذلك في نفس الوقت في نفوس الآخرين .

فإذا ما استيقظت روحى في هذا الصباح وقابلت في تفكير محبتها فكرة تقترب بها قليلاً من الله ، الذى لا يمثل بغير ما ريب سوى أجمل رغباتها ، فإنى سأجد نفس الفكرة تتردد في ذهن ذلك الإنسان المسكين الذى قد يمر في اللحظة التالية تحت نافذتى ، وسأحبه أكثر مما كنت أحبه ، لأنى عرفت أفضل من ذى قبل هذه الفكرة من الله ...

ثم يقول أيضاً وإن كل فكرة تنمى قلبى تنمى في حب الإنسان واحترامه ، وبقدر ما ارتفع ترتفع معى . ولكنى كما أحبك لا ينبغي أن أقص جناحى محبتى لأن محبتك لم ينم لها جناحان بعد ، فمئذ ستضاهى الدموع ومهما الأين غير المجدى في أعماق الوادى ، ولن تخط المحبة خطوة واحدة نحو الجبل . فلنحب من أعلى بقمة يمكن أن ترتقى إليها ، ولا ندع أنفسنا نحب بدافع من العطف عندما يمكننا أن نحب بدافع من الحب ، ولا ندع أنفسنا نفتخر للآخرين بدافع من العطف عندما يكون بمقدورنا أن نفتخر بدافع من العدالة ، ولا نعلم أنفسنا أن نرى الآخرين عندما يكون بمقدورنا أن نتعلم كيف نختر مهم .

فلنكن متيقظين في تحسين نوع المحبة التى نعطيها للآخرين . إن كأساً من هذه المحبة يجرعه في القمم العالية يساوى مائة كأس يشربها الإنسان

من المستودع الأسن للبحر العادى . وإذا كان ذلك الإنسان الذى لا تحبه بعد بدافع العطف عليه أو لمجرد أنه ينتحب ، سيجهل حتى النهاية أنك تحبه فى هذه اللحظة كما تجعل منه ومن نفسك إنساناً نبيلًا ، فإقيمة جهله فى نهاية المطاف ؟ لقد صنعت ما تصورت أنه أمر أفضل من غيره ، وهذا الأفضل يمكن ألا يكون مفيداً . ألا ينبغى أن تتصرف فى هذه الحياة دائماً كما لو كان الله — الذى تريده أسمى احتياجات قلوبنا — يراقبنا بغير ما توقف ؟ (١) .

لأثره الاستغافى

وفهم ناموس التطور الخلقى عن طريق الألم مرتبط بناموس آخر هو ناموس الحصول على أية سعادة عن طريق استحقاقها لا عن طريق اللبقة عليها . فمن يستحق سعادة ما يسبب جدارته بها سينالها حتماً طبقاً لقانون السببية ، ومن لا يستحقها فلن ينالها مهما تعلق بها ..

ذلك لأن السعى الحثيث للاستزادة من الخلق والمعرفة — بما يصاحبه من ألم محتوم — هو السبيل الوحيد الذى قد يوصل الإنسان إلى تحقيق أهدافه ، وبقدر ما تكون راقية ومناسبة لرسائله فى الحياة فى تقدير الناموس الحكيم الذى يراقب مدى ما يستحقه كل واحد بحسب ما قد يصل إليه من خلق ومن معرفة . فيعطيه هذا الناموس أحياناً ما لا يفكر فيه ولا يطمع إليه ، حين قد يسلبه ما قد يكون بحسب تقديره الضعيف فى حاجة ماسة إليه . فالإنسان يعطى من أسباب السعادة الحقيقية بحسب استحقاقه لا بحسب رغباته .

بل إن الألم نفسه قد يكون عطية حسنة يعطاها من يستحقها لدفعه فى طريق تقدمه وصلاح أمره . ويظاها إلى المدى الذى يمكنه أن يتحمله ، وبدون أن تهمله رحمة الرحمن أو تلساه . لأنها غالباً ما تنب مع الألم وسائل تخفيف قسوته فى حكمة بالغة يحار فى فهمها الحسكاه . هى نفس الحكمة التى

(١) من ماترلك : المرجع السابق ص ١٧٧ — ١٨٠ .

أعطت الروح قدرة ذاتية هائلة على تحمل الألم مهما كان رهيباً ، كما أعطتها القدرة على الإحساس بفرحة الحياة وسط آلامها ومتاعها ..

والألم مع ذلك ليس ملازماً محتوماً للشر أو للرذيلة ، وليس نتيجة محتومة لها . فليس من يتألم أكثر من غيره شراً من غيره . بل كل إنسان يتألم آلاماً ظاهرة أو دفينه ، نفسية أو جسدية ، بحسب مرحلة التطور التي وصلت إليها النفس وقت الألم ، وبحسب نوع الألم الذي قد يلزم هذه المرحلة للانتقال إلى مرحلة أخرى أرق من سابقتها وأسمى ، حيثما وجدت النفس ، لأن قانون التطور يفعل فعله دوماً . ولا يتصور توقفه إلا إذا توقفت حياة النفس ، كقانون الجاذبية لا يتصور توقفه إلا إذا توقفت الحياة المادية ، وهو — شأن كل قوانين الطبيعة — عاقل مفرط في عقله وفي حكمته ، حتى عندما يوزع جرعات الألم لخدمة النفس كأنه طبيب ماهر يعرف كيف يوزع جرعات الدواء لخدمة الجسد .

وكقانون الجاذبية ، الألم أيضاً قانون موضوعي من قوانين الحياة التي تربط ربطاً دقيقاً بين المقدمات ونتائجها الطبيعية لخدمة دوام الحياة وتطورها ، منذ خلق الإنسان جنيناً في بطن الطبيعة حتى يصل إلى نضج كاف في العقل وفي الفضيلة . ومن ثم قد يتألم أفضل الناس وقد يقاسى من دهره كل صنوف الهوان والحerman ، ليجرد أن فرص الارتقاء التي تعدها مرحلة التقدم التي وصل إليها تتجاوز تلك التي وصل إليها ذلك الذي قد يبدو ناعماً سعيداً ، على غير جوهر من فضل ولا من فضيلة .

ثم إن أولها بملك مستقبل الأجيال والدهور ، أما ثانيهما فلا يملك سوى سكرة الساعات أو الشهور ، وله يوم وأيام من ألم خبوء في سفر الحياة التي لا تنتهى . ومن يملك السكرة لا يملك السعادة ، لأن سكرة الأشرار غير سعادة الأبرار واطمئنان نفوسهم في سكينة واستقرار ، هذا الاطمئنان الذى لن يناله إنسان إلا عن استحقاق ، والذى يفضل بذاته كل ماديات

الأرض ، وما وسعت من نعيم زائف ، قد يخلب ألباب الحق ، وقد يسعدم فيه ما لا يسعدم في هدوء البال وراحة الضمير .

وهذا الفهم لنا موس الجدارة أو الاستحقاق يبعث في نفس العاقل الثقة بأن ماديّات الأرض لا تغني قتيلاً ، فهو على سفر عاجل إلى عالم آخر لا ينفعه فيه إلا ما كسب من اطمئنان وسكينة لأن « كل نفس بما كسبت رهينة » .

وهكذا يظهر كيف أن الطبيعة قد جمعت بين شاطئها النقيضين معاً : الإفراط في القسوة والإفراط في الرحمة . وإذا كان الألم يمثل أولهما ، فإن الاستحقاق يمثل ثانيهما . وإذا كانت قسوة الطبيعة قد تصل أحياناً إلى حد اليأس منها ، فإن نور رحمتها هيات أن ندركه ونحن في ظلام قسوتها . لكن هذه هي بعينها سنة التطور والارتقاء ... ولن تجد لسنة الله تبديلاً ... فالألم يمهد للارتقاء ، والارتقاء يفتح أبواب السعادة الواحد بعد الآخر . ولا يفتح باب إلا لمن تحمل وعثاء الطريق واجتاز صعابه حتى وصل إليه فاستحق أن يفتح له ...

ورسالة الموت هي أن يفتح باب الأبدية حتى يغمر نورها من قاسى من ظلام دنياه وظلمها ، فيتفياً ظلال رحمتها من قاسى من آلام دنياه ، وما أفدح وطأتها ... وذلك إلى المدى الذى قد يصدق عليه قول سولون Solon مشرع الإغريق العظيم « لا يدهى لإنسان سعيداً إلا عند موته » ... فمن يدرى ؟ لعل سولون أشار إلى حقيقة البقاء ، لا إلى خوف الفناء ... وإلى ما يعرفه الآن علماء الروحية من أن هوائى السعادة هنا للنفس الراقية تتجاوز كثيراً هوائها هناك .

ولعل إلى هذا المعنى أيضاً أشار القائلون بأن الموت والحرية مرتبطان وثيق ارتباط ، وبأن قدرة الإنسان على الموت هي أعلى درجات الحرية ، وهو ما عبر عنه الشاعر الفيلسوف الإنجليزي Angelus Silesius عندما قال : إن الموت أحسن شيء في الأشياء ، لأنه وحده يجعل حراً ... ،

فلم الحزن أو اليأس ؟ ... حتى لو عة الفراق علينا أن نتحملها بشجاعة...
لأن أغلب آلام الحياة الدنيا وما سببها أوجب للحزن منها وأدعى . . هذا
لوعى الناس حقيقة هذا الانتقال من حياة مقيدة إلى حياة حرة، ومن حياة
دنيا إلى حياة عليا ... وحقيقة هذه الصلات التي لا تنقطع بين من انتقلوا
ومن هم في طريق الانتقال .

الموت • الألم • الاستمقاة • في رسائل بعض الدُرُوع

ولعل خير ما نختم به الفصل الخالي عن الموت والألم ، هو هذه
الفقرات من رسالة جميلة بعث بها من هناك بحالة روحى يدهى ألفريد بنزيك
A. Bénészech إلى وسيطة روحية فيها تلخيص لمعانى هذا الفصل يغنى بذاته
عن كل تعليق . "إني أناديك مرة أخرى قائلاً ثقة : إنك تسيرين نحو النور
الأسنى ونحو متع نقية عميقة متدفقة بما ليس بمقدورك أن تتخيله . والويل
للأشراة وللأذئاب وللرائين ، لأن ما يسيرونه من آلام سيتحملون مقابلها
أضعافاً . فشجاعة وثقة ، إذ ماذا تعد آلام دنيا كم أيتها الابنة الطيبة بجانب
نعيم هذه الدنيا ؟

لنعلنى جيداً أنه لا يستحق أى إنسان أجراً غير ذلك الذى يحصل
عليه . فعيشى عادلة ولا تفكرى فى غدك كثيراً ، ولما يك أن تعطلى الآتين
من نحن الحياة . كلا بل فليكن لديك من الشجاعة ما يجعلك تباركين هذه
الحزن . وإذا ما امتحنت فانضى واقفة رغم الامتحان كيما تزدادين قوة وبها .
وقرباً من السعادة التى تنتظر الإنسان العادل عند دخوله القبر ، والتى تعجزون
عن إدراكها فى أرضكم .

أقبر ؟ ... كلا بل إنه باب الحياة الخفية التى تتفتح فيها زهرة الذات ،
فأروى رأسك وسيرى قدماً لأنك تسيرين نحو الهدف الحق والأوحد ...
أموت ؟ ... كلا بل إنه الحياة فى أقوى وأروع ما يؤدى إليه اللفظ ، ولكن
لمن عرف كيف يعمل من حياته الأرضية أهلاً لها . . .

.. إنك قبل دخولك إلى عالمنا ستقتنعين بحقيقة الحياة بعد الموت .
ولست أصدقك إذ أؤكد لك من جديد ما لم أنقطع عن تأكيده طيلة حياتي
من أن النصر للخير ، والرفعة للجهد المبذول . وإذا كان الوصول إليهما مؤلماً
في المعتاد ، ولعله شاق على الدوام ، فإن ذلك للجهد هو مصدر قوته ومبعث
عصمته .

ودعى الضعفاء — الذين يحدون أن من الأيسر لهم أن يسلبوا أنفسهم
لغرائزهم وشهواتهم — يقولون ما يشاؤون لقد كان بمقدوري أن أسببهم
بالأقرباء بدلاً من الضعفاء ، لكن كان بمقدوري أيضاً أن أصيب أن أقرباء
الأرض سيحبسونهم ضعفاء الأثير .

فتق في كلاسي وفي تأكيداني المتوالي ، وواصل حياة النقاء وتأدية
الواجب ، فسينتظرك حينذاك النعم الأسمى للجسد والروح وللنفس ، النعم
الذي لا يمكن لأى شيء في عالمكم أن يعطيك فكرة عنه . وعيش في هذا
الأمل الحق رائية لحال أولئك الذين يقضون حياتهم كيفما اتفق ، ورغم
كل اعتبار ، مطرحة جانباً اعتراضاتهم وشكوكهم .. ولأنى لا أجد عبارات
أعرب بها عن فكري كما أنصوه ،^(١)

وفي نفس هذا الاتجاه أيضاً تقول الروح جوليا Julia A. في « دروسها
من العالم الآخر » : « في وسط الحياة نحن موتى » . إنى أريد أن أوضح
الحقيقة الثرية التي يتضمنها هذا القول ، لكن علينا أن ننظر إليه من زاوية
تخالف تماماً تلك التي يفسر بها معناه غالباً . فنحن من هذا الجانب نرى الناس
في العالم المادى يسرون في ردائهم اللحمي وكأنهم موتى ، وجوهرهم من

(١) من مؤلف للأستاذ هارل هينريك المسفار القنرى بمعاكم الاستئثار الفرنسية عنوانه
« الحياة الأرضية والحياة ما بعد الموت » La Vie Terrienne Et La Vie D'Outre Tombe ،
والمؤلف هو ابن صاحب هذه الرسالة ، وتلقاها هذا في جلماته المأثلة .

كل جانب وبغير أن يشعروا توجد الحياة ، الحياة المشرقة تماماً آتية من الجانب الروحي .

إن العالم الأرضي مليء برجال ونساء قتل الجوع أرواحهم وأنفسهم ، ومع ذلك فهم يحيون - كما يعتقدون - في الحياة . آه لو تعلمون أيها الأصدقاء الأعزاء ، أى موت هو هذه الحياة ! الموت لكل ما هو روحي . الموت هو المعنى الحقيقي لهذه الحياة ، والموت وسط روائع الحياة .

تأملوا هذه السمات ، وسط الموت نحن نحيا ، وفكروا فيها من جانب الحياة التي نحياها . تمثلوا في أذهانكم إشراق الألوان ، وأنغام الموسيقى الجميلة ، والمدينة العظمى البيضاء التي تبعث ضوءها إلى العالم باحثاً عن القلب الذي يمكنه أن يتقبله .

فكروا فيمن يعملون لأجل إله المحبة ، مشرقين جميعهم برغبة مساعدة الإنسان ورفع شأنه ، وقدروا أليست هذه هي الحياة ؟ . فكروا في المنازل التعميسة التي لا تجارب بينها وبين هذه الحياة ، لا المنازل الفقيرة بحسب المعنى المادي ، بل المنازل وأحياناً القصور التي يسكنها الإنسان الدنيوي ، والتي فيها يحاول الغنى المزعوم أن يحيا حياة غير خلقية سعياً وراء المملكات ، واسكنها خالية من حقائق الروح . هذا هو الموت كما نراه . هذه هي المفارقة الأليمة في الحياة . ومع هاتين الصورتين وجهوا عقولكم نحو ضرورة تعليم هذه الحقيقة حيثما تذهبون قائلين : إننا في وسط الحياة نحن موتى .

هنا العمل المندفق لكل خادم يريد أن يخدم الله ، وكل ابن وضع في عقله هدف خير الإنسانية . ونحن مشوقون الآن أكثر من أى وقت مضى لأن نحرر عالمكم من الموت ، وقد كان لذلك صدها على كل مستوى من مستويات الفكر . وحين نجح هذا العمل في رفع الكثيرين من الاهتزازات المنخفضة وأطلعهم على الحياة ، فقد كان له أثر عكسي في الأرواح السيئة الفهم التي تحيا لا للإنسانية ولا لله ، بل لإشباع حاجيات الجسد .

علموا حيثما استطعتم أيها الأصدقاء الأحرار أن الحصاد كثير ، أما
الفعلة قليلون . . .

إن سلام هذه الحياة يتجاوز مدى فهمكم إلى أن تحضروا وتختبروه
بأنفسكم ، كما أن القلق الخفيف « للموت في الحياة الدنيا ، يتجاوز أفهام من
لا يلبسونه بأنفسهم . ولكن لكل هؤلاء يمكن أن يوجد السلام عند
الوصول إلى هذه الحياة ينبغي أن تلبذوا حاجيات الجسد . . . إن حاجيات
الجسد لن تشبع أبداً ، وإنما التطلع إلى الروح هو الذى يرفع صاحبه من
عالم الموت .

إذا ما عدتم إلى ممالك الروح بعد انقضاء الأجل المحتوم على الأرض
ماذا سيكون إحساسكم ؟ وأين ستكونون قد شيدتم منارلكم ؟ إن ذلك
يتوقف على الطريقة التى تكونون قد قهرتم بها عالم الموت ، وبها حققتم
معنى الحياة ... إني أترك هذه الأفكار لأولئك من بينكم الذين يقومون
بالتعليم ، والذين يرغبون في التقدم ، والذين يشعرون بالحاجة الملحة لتعلم
الحياة الحقة (١) .

ثم تستطرد جوليا - في الفصل التالى - قائلة : « الحياة في الموت
والموت في الحياة ، هذا هو ما نحن بصدد التفكير فيه . والآن فلنقدم
مساعدة عملية ، وإني أريد منكم أن تتابعوني عندما نبحث كيف نتابع الحياة
بكل مغزاها خلال سدود الموت كما نعدم الموت ونجعل الحياة ظافرة ،
ليس على جانبنا لحسب ، بل على مستواكم الأرضى أيضاً .

(١) Lessons From The Beyond ص ١١١ - ١١٤ .

وهذه الدروس أمتها جوليا في سنة ١٩٢٧ على وسيطة تدعى كوريللى جرين
Corelli Green إذ أن وسيطها السابق وهو سير و . ت . سيد كان قد اعتزل إلى عالم
الروح منذ سنة ١٩١٢ ، وأخذ يسل من هناك كروح ، يرشد لذارته التى أعيد افتتاحها منذ
سنة ١٩١٤ تحت اسم W. T. Stead Borderland And Library ومقرها
Smith Square, 5. ميدان سميث بلندن .

ولا يمكنني في الوقت الحاضر أن أحدثكم عن الحالة الدنيا للحياة التي هي أسوأ من الموت ، بل أسألكم الآن أن تدرسوا الحياة من عالمنا العليا ، وأن تدعوا اهتزازاتكم الخاصة تستجيب إلينا عن طريق الانحصار على الموت في عالمكم .

ولن أتحدث عن «مستويات» جانبكم لأنه توجد درجات متعددة من النشاط العقلي عندكم ، إلى حد أنه يوجد فعلاً عدد وافر من المستويات التي نسميها - - بغير تمييز فيما بينها - الكوكب الأرضي . فهل بمقدوركم أن تلاحظوا الدرجات الكثيرة المتنوعة من الحالات العقلية والروحية ، وتفكرون في كل درجة منها بوصفها تمثل مستوى على حدة ؟ نعم إن لديكم عدداً وافراً من المستويات على الأرض . وبعضها أسمى من المستويات الكوكبية الأولى ، كما أن بعضها الآخر أدنى منها .

وفي ظروفكم الحالية يمكنكم أيها الأصدقاء الأعزاء أن تشاهدوا الموت في حياتكم . ولكن ما علينا أن نضعه في الاعتبار هو إمكان إلغاء الموت على مستوياتكم ، وينبغي النظر إلى الموضوع من زاويتين : زاوية موت الجسد ، وزاوية موت النفس ، أو المظهر الخارجي للروح . وإلى أن يحقق الإنسان من فاقة تطور العقل وتعاسته ، فلا يمكن أن نتوقع أن نتعالج هذه الحالة من ضربة الفاقة ، وبالتالي أن نلغي موت الروح الذي يحجب عن الظروف المظلمة لها . وهذه الدروس ينبغي أن تدرس ، ويمكن للجميع أن يدرسوها ، ولدي أعلم أن أولئك الذين يمكنهم قبول كلماتي مع إيمان النظر فيها يتعلمون أكثر مما يمكن للسلطات أن تعطيه .. ،^(١)

الباب الخامس

في الروح

بين العلم والاعتقاد

سهر

تقوم كافة العقائد على أمور مشتركة كثيرة ، منها الإيمان بأن الروح غير الجسد وأنها لا تفتى بفنائها . وبوجود عالم أو عوالم أخرى غير العالم المادى تحيا فيها الأرواح بعد الموت ، . فهى تلتقى كلها عند أخطر حقيقة يقوم عليها علم الروح الحديث ، وهى التسليم بدوام الحياة بعد موت الجسد ، وبوجود عالم آخر خير وأبقى من عالم الشهادة ، وتحتوى كلها على اتجاهات روحية مشتركة واضحة فى هذا المعنى .

كما تلتقى كافة العقائد عند جوهر الفضائل كالحبة والرحمة والمغفرة والعفو عند المقدرة والإيمان والتقوى والصدق والأمانة والقناعة والشجاعة والإخلاص والإحساس بالمسئولية وأداء الواجب والاستقامة والاعتدال .. وكلها تنبع كما قلنا من مصدر واحد وهو إنكار الذات ، وتسلم بأن أعداد هذه الفضائل رذائل يعمل بالعاقل تجنبها . وتلتقى أيضاً عند التسليم بأن لكل فضيلة ثوابها ولكل رذيلة عقابها .

وحق فى النواحي اللاهوتية الصرف تلتقى العقائد الكبرى المعاصرة فى كليات كثيرة : منها التسليم بوجود عالى واحد لهذا الكون ، وبصفاته غير المحدودة من القدرة والعدالة والجلالة والرحمة والمغفرة والحكمة وهيبته على نوااميس الحياة ، وبأزليته ، وبوجوب الصلاة أو الضراعة والصوم ، وبوجود أنبياء كثيرين ورسل وملائكة ، وبالمعجزات فى صور شتى . أما بالنسبة للجوئيات فإنها قد تختلف اختلافاً طبيعياً بين عقيدة وأخرى ، وبين مذهب وآخر ، بل وبين إنسان وآخر من نفس المذهب والعقيدة ،

لأن لكل واحد طريقته الخاصة في فهم عقيدته ، والتي تناسب تكوينه العقلي والخلقي والروحي . وقد يكون الإنسان راقياً من هذه النواحي الثلاث بغير تعمق في أمور عقيدته ، أو بسبب تعمقه فيها . لكن الفضيلة الحقة هي التي تربط في النهاية برباط لا ينفصم من الفهم المتبادل والولاء الوثيق بين الأشخاص الذين قد ينتمون إلى عقائد شتى ، على النحو الذي عبر عنه الفيلسوف رالف إمرسون R. Emerson (١٨٠٣ - ١٨٨٢) عندما قال إن الرجال الأفاضل من كل دين يدينون بدين واحد .

وأى إنسان يبحث في العلم الروحي الحديث - ولو قليلاً - يجد نفسه إزاء حقيقة كونية قد ثبتت تماماً - بقدر ثبوت الحياة بعد الموت - وهي أنه لا يوجد أى فارق يفرق أمام نوااميس الطبيعة بين البشر بسبب العقيدة أياً كانت ، وذلك لأن عدالة الله اقتضت أن تكون محبته فوق المذاهب وطرق العبادة، وأن تكون نعمته جزءاً من الميراث الإلهي المقدس الشائع يتقاسمه البشر على حد سواء . وهذا هو جوهر البحث الحديث في الروح ولب لباب ما وصل إليه من نتيجة بعد بحوث قرن وربع من الزمان ، وذلك في شتى البعثات التي أخذت على عاتقها أمانة إجراء هذا النوع من البحث بطريقة علمية محايدة .

فلم يعد الأمر إذاً محض اجتهد ، أو محض رأى فلسفي لباحث دون آخر ، بل أصبح حقيقة مقررّة كأيّة حقيقة أخرى ، وعلى نفس المستوى . وهي حقيقة بسيطة ورائعة ، لو عاها الناس جيداً لكانت كفيلة بأن تبعد من ضماثرهم قرينة ظالمة طالما وجهت تصرفاتهم نحو الخطأ ، وطالما أضررت الصدور ، ودفعت العقول المظلمة - ولا تزال تدفعها - إلى أن تتصرف بغيرائز الغابة وهي تحسب أنها تتصرف بشمير القاضى وحكمة صاحب السلطان الحكيم . . . بل طالما أشعلت نيران الحروب في عصور ماضية لغير سبب قائم ولا هدف يرجى إلا إشباع نزعة التسلط في الإنسان - تحت ستار العقيدة - ويا لها من نزعة .

وهذه الحقيقة الكونية الكبرى في مساواة الناس أمام نواحي الطبيعة لها محور فلسفي في غاية البساطة وهو أنه لو تواضع الإنسان قليلا ، وبحث بروح عليّة عابدة ، لتبين له على الفور أن الحقيقة المطلقة ليست ملكا لأى من الناس ، بل ملك لجميع الاجناس . وهذه النسبية في معارف أى إنسان وإدراكه للأمور تعد الآن حقيقة رياضية ، قبل أن تكون فلسفة نظرية . ولعل هذه النسبية هى التى قصدها ابن الهيثم (توفى سنة ١٠٤٠م) بقوله بأنه «وقن بأن الحق واحد ، وأن الاختلاف فيه إنما هو من جهة السلوك إليه»^(١) . لذا كان الطابع المميز للبحث الروحى الراقى هو تناوله المصير الإنسانى بأفق واسع وصدر رحب يتسع في محبة حقيقة لجميع العقائد ومعتقداتها ، بما لا يكاد يجد له الإنسان ندا في أى مجال آخر .

فلو أن أولئك الذين تعودوا — بغير ما بحث ولا تجريب — على توجيه سهام النقد المفضضة الطائشة إلى الروحيين ، وإلى الروحية في كشفها وفلسفتها ومبادئها الإنسانية، وجهاوا عشر معشار هذا النقد إلى ما قد يعتدل في أذهانهم من خواطر لجة كثيرة عن الحياة والموت ، والثواب والعقاب ، وعن الإنسان من ناحية صلته بالله وبأخيه الإنسان ، لما تبقى في أذهانهم بعد شيء يستحق الاستمساك به والدود عنه بكل هذا الحساس ، ولشعروا هم أنفسهم أنهم بحاجة إلى تفهم هذا الموضوع الخطير ، بدلا من المكابرة فيه بغير معرفة، ولغير غاية مشروعة .

وفي هذا الصدد يرد الأستاذ جيمس آرثر قندلاى — مدير المعهد الدولى للبحث الروحى — على المعارضين بما رده باستير Pastour في رده على أولئك الذين أنكروا كشفه الخطير لدنيا الميسكروبات لأسباب دينية عندما قال لهم : ليست المسألة في هذا كله مسألة دين أو فلسفة أو لحاد أو مادية أو روحية ، وإنما هى بأسرها مسألة أمر واقع ،

ثم يضيف قندلاى قائلا : والحقائق ماثلة موجودة لا يغيرها أن يرفض البعض مواجهتها . وإذا كان أى فرد قد كون لنفسه نظاما من الاعتقاد

(١) لى كتابه « مقالة ليا عنه وصفه من علوم الأوائل » .

يتعارض مع هذه الحقائق فالواجب أن يتغير عنده هذا النظام حتى يلائم هذه الحقائق، وذلك لأن الحقائق لا يمكن أن تتغير لكي تلائم نظاماً خاصاً من نظم الاعتقاد والإيمان . وفي اعتقادي أن العلم والدين لا بد متحدان إذا قبلنا هذه الحقائق ، فيخطو بنو الإنسان إلى الأمام خطوة واسعة من حيث النمو العقلي، وعلى قدرها تستند أو أصر الإنسانية وترتبط برابط من الإغناء المنسحق المنظوم ... (١) .

ولاريد أن اتصال هذا النوع من البحث ببعض جوانب الاعتقاد كان من أقوى العوامل التي أثارت في وجهه غباراً — عند بعض المؤمنين والخرفين — ولا تزال تثيره . حتى لقد جاء وقت حاول فيه بعض الهيئات أن يفرض عليه نوعاً من الرصاية التي كان يفرض مثلها فيما مضى على بعض أنواع المعرفة فكانت وصاية للجهاالة على العرفان ، بل وصاية لغرور التزمت على تواضع الإيمان ... فما بالك يبحث يتناول أسرار الانتقال إلى العالم الآخر، وطبيعة الحياة فيه ، والصلات بين العالمين ... وهذه كلها نواحي طامسناخض فيها شراح النصوص بطريقة المحيط بكل شيء العالم بأسرار الكون وبجميع خفاياه . فلما جاءت بحوث علم الروح كيما تورق بعض الرواسب الغبية في نومها العميق كثرت المعضنون والمقاومون بغير بحث ولا اطلاع، ولكن في عنف وشراسة . فأيهما أولى بالاتباع أسلوب العلم أم أسلوب الاعتقاد؟ للإجابة على هذا التساؤل الهام نجد أنفسنا إزاء نفس المشكلة القديمة ، وهي مشكلة كيفية التوفيق بين العلم والاعتقاد ، والتي يحسن أن نعالجها في الباب الحالي إجمالاً من زاوية العلاقة بين علم الروح الحديث وبين العقيدة باعتبارها فرعاً من أصل وجزءاً من كل . وذلك في فصلين : —

الفصل الأول عنوانه : «البحث الروحي الحديث علم لا اعتقاد» .

والفصل الثاني عن : «دوره في توضيح بعض جوانب الاعتقاد» .

(١) « على حافة العالم الأثيري » الترجمة العربية للرحوم الأستاذ أحمد فهمي أبو الخير
طبعة ٣ ص ١٤٠ .

الفصل الأول البحث الروحي الحديث علم لا اعتقاد

البحث الروحي الحديث هو سبيل من سبيل المعرفة ببعض قوانين الحياة . فهو علم وليس عقيدة ، لأن أسسه كلها مستمدة من محض تجارب عملية تقبل بطبيعتها الخضوع لأساليب النقاش العلمي للحكم لها أو عليها ، للخروج منها بدلالة أو بأخرى . وقد عبر عن ذلك النائب الهيرطاني جورج روجرز G. Rogers في خطاب بجمعية ماريلبون الروحية قائلاً : « ليس من حقنا أن نصف أنفسنا بأننا أصحاب دين قائم بذاته . ذلك لأن معظم البيانات الكبرى بدأت بظهور معلمين لها يرسمون للناس سبيل الحياة . ولستكننا لا نكاد نرى شيئاً من ذلك في الروحية . فليست لنا فلسفة جديدة ، وكل ما عندنا هو حركة كشف القناع عن براهين جديدة لتلك الحقائق التي ثبتت قديماً . فالروحية على ذلك امتداد لمعرفةتنا بآله » (١) .

هذا من جانب ، ومن جانب ثان فإن كافة العقائد تقوم على الإيمان بأمور شتى ، أما البحث الروحي فلا يعرف الإيمان ، مفروضاً يأى أمر من الأمور . ومن جانب ثالث فإن معنى الانضمام إلى عقيدة معينة هو قبول عدد كبير من نظرياتها ومن شعائرها وطقوسها ، والارتباط مقدماً بما قد تقتضيه ، أما البحث الروحي فلا يعرف شيئاً من هذا القبول فهو محض بحث علمي ، حتى وإن أصبح عند بعض الناس أساساً لأسلوب أو آخر من أساليب الحياة القائمة على الافتناع بثبوت الحياة بعد الموت ، وبإمكان الاتصال بأرواح تقطن عالمًا غير عالم المادة .

(١) مجلة « عالم الروح » عدد أبريل سنة ١٩٥٣ ص ٩ من مجلة الساينك ليوز .

موضع من العلوم الأخرى

ومن ناحية موضعه بين العلوم الأخرى ، وصلاته بها ، يتعدى اعتبار علم الروح الحديث فرعاً من علم معين دون غيره ، وإن كان وثيق صلة بعدد منها ، وهو ما يدعو إلى اعتباره علماً قائماً بذاته له كل خصائص الذاتية ، مهما تعددت صلاته بهذه العلوم الأخرى : —

— فهو مثلاً ذو وثيق صلة — ابتداءً — بالفيزياء من عدة نواح مثل اتصاله بنظرية الاهتزاز vibrational system والأمواج والأثير ، ونظرية النسبية ، وبحقائق الطاقة والمادة وبمعنى الزمان والمكان . وذلك بالإضافة إلى صلاته بالمجالات المغناطيسية والكهربائية الاستاتيكية على الأحياء بوجه عام والوسطاء بوجه خاص .

— كما هو ذو صلة بالسيكولوجيا ، وبفرع الباراسيكولوجى بوجه خاص ، بل لقد بينا كيف أن هذا الفرع يعد الآن الوسيلة العلمية لدراسة كافة الظواهر الوسائطية ومن ضمن ظواهر الباراسيكولوجى هذه التلباتى (التخاطر) ، والاستشفاف ، والتجسد ، والسيكومتري^(١) ، والطرح الروحى والتنبؤ بالمستقبل ، والغيوبة الوسائطية ... فضلاً عن اتصاله بموضوعات التنويم المغناطيسى ، وبنظريات العقل والتحليل النفسى والعلاج الإيحائى .

— وهو ذو صلة بالفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) من ناحية انبعاث مادة الاكترولازم ووجودتها وطبيعتها. والظواهر الفيزيائية وما يتصل بها من تجسّدات جوئية أو كلبية . والتغيرات التى لوحظ أنها تلتحق أجسام الوسطاء أثناء الجلسات فى شأن النبض والتنفس ودرجة الحرارة ... بالإضافة إلى دراسة كوامن البشرة الكهربائية skin potentials وغيرها .

(١) ظاهرة يطلق عليها بالانكليزية كلمة Psychometry وهى تعنى أو الانسان فى الزمان والكان . وقد فضل شارل ريشيه أن يستعمل بدلاً من هذا الوصف وصفاً آخر وهو بالفرنسية La cryptesthésie (راجع ما سبق فى الجزء الأول ص ٣٤٣) .

- وهو بالإضافة إلى ذلك ذو صلة بعلم الأحياء «البيولوجيا» إلى حد أن بعض العلماء يعتبره من صميم موضوعاتها لأن الروح من خصائص الأحياء دون غيرها، وبخاصة وثيق صلة بالمجالات الحية الذاتية *living autonomous fields* التي تعين بطبيعتها القطرية تكوين الكائنات الحية وظائفها. والتي يرى بعض العلماء - مثل الدكتور جوستاف سترومبيرج *Gustaf Stromberg* - برصد ويلسون بكاليفورنيا - أن دراستها تصل مباشرة إلى إقرار الرأي القائل بخلود نفس الإنسان عن طريق عدم فناء وعيه .

ولعل أقوى رابطة تربط بين علوم السيكلوجيا والفسيولوجيا والبيولوجيا في نطاق هذا العلم هي دراسة الجسد الأثيري أو اللامادى للإنسان . ذلك أن الجسد اللامادى هذا هو الذى يحمل عقل الإنسان الذى اصططح العلماء على تسميته بالواعى وهو يعمل عن طريق المخ ، ومن ورائه الآخر - الاكثر منه اتساعاً وشوولا والأصعب منه في فهمه ودراسته - وهو الفوق الواعى الذى يعمل عن غير طريق المخ ، والذى يمثل من الشجرة جذورها الدفينة التي تستمد منها الحياة ، وهو الذى يوجه مشاعر الإنسان وعواطفه وغرائزه ويتحكم فيها . وهو من هذه الزاوية يتبع النفس بمفهومه التقليدى .

وفي نفس الوقت نجد أن هذا الجسد اللامادى هو الذى يتحكم في وظائف الأعضاء وإفرازات الغدد الصماء وغير الصماء ، ودورة الدم وحركة التنفس ، وهو من هذه الزاوية يتبع علم الفسيولوجيا أو علم وظائف الأعضاء .

وهو الذى يهب الحياة للجسد المادى ويمسك بذرائعها بما فيها من كهارب سائلة وموجبة ، ويوجهه نحو النمو فالشيخوخة منذ أن يكون الإنسان جنيناً في بطن أمه ، إلى أن يصحح بانفصاله عن الجسد المادى جنيناً لحياة جديدة في بطن الطبيعة ، وهو من هذه الزاوية يتبع البيولوجيا أو علم الأحياء^(١) .

ومثل هذا القول يصدق أيضاً على دراسة الصلة بين المخ والعقل - جنباً

تتصل وحينما تنفصل انفصالاً تاماً أو جزئياً - فهو موضوع مشترك بين السيكولوجيا والفسيولوجيا والبيولوجيا ، وفي نفس الوقت يمثل مفتاحاً من أهم المفاتيح التي أدت إلى اقتناع عدد من العلماء بحقيقة الروح وعالم الروح عن طريق الاقتناع بعدم الارتباط المحتوم بين المخ والعقل ، وبالتالي بين المخ والحياة نفسها . وكذلك عدم الارتباط المحتوم بين الإحساس وأعضاء الإحساس^(١) .

فالدراسات الموضوعية المحايدة في هذه الموضوعات العويصة لعبت - مع دراسة الظواهر الواسطية - الدور الأكبر في إقامة دعائم هذا العلم الوليد على أسس علمية واضحة تقبلتها أذهان الباحثين والعلماء للصلات المتعددة بينها وبين حقائق العلوم الأخرى .

- وهو ذو صلات شتى بالفلك (من ناحية الفضاء الكوني واحتمال تعدد العوالم المادية) وغيرها . . . وبالطب (من ناحية العلاج الروحي) والكيمياء (من ناحية بعض التحاليل) ، بالإضافة إلى أن تحقيق قيمة بعض الرسائل الروحية كثيراً ما يتطلب إلماً خاصاً بالأدب أو التاريخ أو اللغات المختلفة أو غيرها بحسب الأحوال .

- وهو أيضاً ذو صلة وطيدة بعلم الأخلاق Ethics من ناحية اتصاله بالقوانين الخلقية المختلفة بما في ذلك تحديد ماهيتها وآثارها .

- وهو ذو صلة بعلم المقائيد المقارنة ، من ناحية دراسة الثواب والعقاب والخلود . وكافة ما يتصل فيها بموضوع الروح .

- وهو ذو صلة بعلم ما وراء الطبيعة وفلسفاته .

ومن مجموع هذه الصلات يتضح تماماً كيف أن البحوث الروحية متى جرت على نمط علمي منظم كان لها كل خصائص العلم القائم بذاته ، لأن صلة هذه الموضوعات بعضها ببعض الآخر تعظمها رابطة مشتركة ، أو بالأدق نظرية روحية واحدة . وهذا هو الاعتبار الذي دفع بعض كبرى الجامعات

في العالم إلى إنشاء كراسي أستاذية للبحث في جل فروع هذا العلم، ومنها جامعات صريقة تعودت أن تأخذ الأمور الجديدة مأخذاً جدياً .

كما دفعها إلى إنشاء معامل معدة أحسن إعداد لتحقيق الظواهر الواسطية وتسجيلها متى حدثت ، وقد يشترك في بحثها إلى جانب العالم الروحي عدد من الاختصاصيين - يتفاوت نوعاً ومقداراً بحسب نوع هذه الظواهر - منهم الفسيولوجي والسيكولوجي والطبيب والكيميائي وأخصائي الرسومات الدماغية وخبير في التصوير بالأشعة فوق البنفسجية ودون الحمراء ، وأحياناً خبير في الأرصاد من أصحاب الخبرة الخاصة في هذه الموضوعات .

فإذا ما اجتمع العدد المطلوب منهم واصلوا البحث لسنين كافية قبل تكوين الرأي في نتائج بحثهم ، فن الخطورة تطبيق نظرية الاحتمالات أثناء فحص عملية مجبولة ذات عوامل متعددة يزيد بعضها أو يقل من تأثير معين ، ولا يجوز الاستنتاج إلا ببقاء النسب ثابتة بين تلك العوامل المختلفة أثناء التجارب الكثيرة .

ولنعرب مثلاً بشخص أو وسيط قادر على استعراض ظاهرة معينة لمدة أسبوع في السنة نتيجة توفر حاملها الخاص المطلوب فإننا لو أجرينا التجارب يومياً (دون معرفة هذه الحقيقة) سنحصل على نتائج إيجابية في ٧ أيام فقط من ٣٦٥ يوماً أي بنسبة نحو ٢ ٪ . فإذا ما حدثت هذه الظاهرة في نفس الأسبوع من كل عام ، فإننا بعد سنوات من التجارب سنقبل هذه الظاهرة كحقيقة واقعة ١٠٠ ٪ ، ولكن لو تغيرت هذه الفترة بدون نظام لعوامل خارجية مختلفة فإننا بلا شك سننكر هذه الظاهرة على أساس نظرية الاحتمالات ... » (١) .

(١) راجع ، مثلاً في هذا الموضوع عنوانه « البحث الروحي » للأستاذ محمد حسن السكري في مجلة « عالم الروح » - عدد مايو سنة ١٩٥٣ ص ٩ - ١٧ وهو يجمل القاري إلى Harry Price : Fifty Years Of Psychological Research.

وإلى S. W. Tromp : Psychical Physics وإلى

(م ٣٣ - الإنسان روح : ج ٢)

تبريد

ولولا الارتباط الوثيق بين موضوعات علم الروح الحديث وبعض العلوم الأخرى - وبخاصة علوم المادة - لما وجد هذا العلم الناشئ من الفلاسفة أو من العلماء - الذين يصدق عليهم هذا الوصف - من يقبل أن يواصل بحثه لسنوات طوال ثم يسلم بصحته وينصب نفسه مدافعاً عن وسائله ونتائجها، مع أنهم يمثلون أعلاماً في علوم شتى .

فكل واحد من هؤلاء يمثل في تاحيته مستوى خاصاً من العمق والاطلاع لا يدانيه فيه كثيرون . وأى واحد منهم لم يكن عنده أى استعداد للاقتناع الروحى إذا لم يعرف أولاً كيف يوفق توفيقاً تاماً بين هذه الحقائق الكونية الخطيرة التى تكشف عنها هذا العلم ، وبين معلوماته الخاصة فى فرع تخصصه . وبيان ذلك يقتضينا وقفة قصيرة عند كل منهم لتوضيح هذه الحقيقة الهامة فى مغزاها فى جانب علم الروح .

وستناول ذلك فى مباحث ثلاثة على النحو الآتى : -

المبحث الأول : فى موقف بعض الفلاسفة : وسنختار طائفة من آراء وأقوال هنرى برجسون ، ووليام جيمس ، وكاى فلاماريون .

المبحث الثانى : فى موقف بعض علماء المادة : وسنختار طائفة من أقوال وآراء هنرى أوليفر لودج ، وسير وليام باريت ، وآرثر كرومبتون ، وسير ألفرد راسل والاس .

المبحث الثالث : فى موقف بعض علماء النفس وما وراء النفس : وسنختار طائفة من آراء وأقوال جوستاف جيلى ، وهانز دريش ، وبروس ، وشارل ريشيه .

وكل هؤلاء فلاسفة كبار ، وعلماء جادون ، وبحاث مادة ونفس ، من أعلى طراز عرفته الإنسانية فى مجالات الفلسفة والتفكير العلمى المترابط العميق .

المبحث الأول

موقف بعض الفلاسفة

من علم الروح الحديث

موقف بهسون

يعد هنري برجسون H. Bergson (١٨٥٩ - ١٩٤١) - بغير ريب -
أعظم فلاسفة هذا القرن، وأعظم فيلسوف فرنسي منذيكارت Descartes ،
وقد بحث الظواهر الواسطية في باريس على عدد من الوسطاء ، وفي لندن
عندما اختير في سنة ١٩١٣ رئيساً للجمعية البحث الروحي ، S.P.R. وهي
أكاديمية كبرى للبحث المتحرر على نطاق دولي ، لأنها تنظم لقاءً من كبار
العلماء التابعين لدول مختلفة (١) .

ومن الجلي أن مثل برجسون لا يقبل لفلسفته أن تدافع عن
نتائج هذه البحوث - على خطورتها البالغة - فإلم يقتنع تماماً بصحتها ،
ومالم يراهم تماماً بينها وبين آرائه السيكولوجية والفلسفية الكثيرة العميقة
عن النفس والعقل .

وقد بينا كيف أنه راح يعلن بكل حزم أنه أريد أن أكتشف وراء
اعراضات البعض وسخرجات البعض الآخر عن وجود فلسفة مستترة غير
واعية لذاتها ، غير واعية وبالتالي متقلبة ، غير واعية وبالتالي عاجزة عن
أن تسكيف باستمرار مع الملاحظة والتجربة كما يخلق بالفلسفة الجديدة بهذا
الاسم . وأريد أن أبين من جهة أخرى أن سبب هذه الفلسفة هو العادة

(١) راجع ما سبق في شأنها في الجزء الأول من ١٩٦ - ٢٠٧ .

التي تعودها الفكر الإنساني منذ زمن طويل ، وأن ذلك هو السبب في بقائها وانتشارها بين الناس ، . وراح بعدئذ يريح النقاب عن هذه الأفكار المادية المعترضة على البحوث الروحية والساخرة منها ، ويقابلها وجهاً لوجه ويتبين مالها من قيمة ... ، على حد تعبيره ^(١) .

وأعظم من ذلك في الدلالة على قيمة رأى برجسون في هذه البحوث أنه أخذ يوفق كالفنا بين نتائجها وبين فلسفته ، أو بالأدق أخذ يشيد عليها فلسفة روحية عظمى . فنجدته مثلاً في «رسالة في المعطيات المباشرة للشعور» ^(٢) ، ينسك قيمة المعرفة المادية وحدها في استكناه أسرار الحياة فلا بد لنا من معرفة أخرى تمسكنا من هذا الفهم ، وتلك هي المعرفة الحدسية . ونحن بالحدس intuition ندرك المطلق ونفهم الحياة في أحق معنى لها .

« فنحن هنا إزاء إحساس بالنفس وهي تنبض بالحياة . إننا نتتبع النفس في تموجات حركتها وتدفق حالتها . نحن هنا أمام نمط من التجربة المباشرة له صبغة كلية شاملة للوجدان فيها الغلبة للعقل . إن كل من يتأمل نفسه متحرراً من التحليل مستغنياً عن وسائل العلم المألوفة يمكنه أن ينطلق إلى الوجود المطلق الذي نجده في أنفسنا كما نجده في جميع الأشياء . والحدس ليس بمثابة امتلاك المرء لوجدانه حسب prise de conscience وإنما هو أيضاً تعاطف عقلي sympathie intellectuelle يفتح لنا مغاليق الموجودات الأخرى مثلاً يكشف لنا عن مكنون نفوسنا» ^(٣) .

ويرى برجسون في شأن التطور الخالق ^(٤) ، أن المبادئ الآلية التي

(١) راجع ما سبق في الجزء الأول من ٢٠٠ - ٢٠٤ .

(٢) Essai Sur Les Données Immédiates De La Conscience

(٣) عن « المعرفة » الدكتور محمد قصي الطييلي طبع ٣ سنة ١٩٦٢ من ١٩٤ .

(٤) L'Évolution Créatrice.

يقابلها الإنسان عند لامارك وداروين وسبنسر تعجز عجزاً تاماً عن تفسير

برجسون

التطور في العالم لأنهم هؤلاء قد
انحصر في بحث المادة وحدها فلم
ينفذوا إلى جوهر التطور ، الذي
هو في رأيه عبارة عن وثبة حية
Elan Vital أشبهما تكون بالانطلاق
الحياة وتدفعها ، وليس التطور إذن
وليد الصدقة ولا ثمرة الآلية ، وليس
التطور نابعاً من وراء خصائص
يكتسبها الكائن أصلاً بالعادة . وإنما
التطور يتم دفعة واحدة على قفزات

مباغثة sauts brusques . التطور ينجم من الباطن ولا يأتي من الخارج .
ينجم عن هذه الدفعة الباطنية التي تولد كل جديد وتبتدع كل طريف . فالعقل
في نظر برجسون ليس غريزة مصقولة مستكملة ، وليست الغريزة بقية
موروثة من عادات الجنس البشري ركوت في الأفراد على مر الأجيال .
لأن الإنسان والحيوان لا يقفان على خط واحد في التطور ... فالطبيعة
شامت أن تجعل الإنسان كائناً مبتكراً مبدهاً فؤوده بعقل قادر على كل
شيء صالح لكل شيء . إلا أن الإنسان كثيراً ما يتعثر في مجالات التجربة
وكثيراً ما يقع في الخطأ . وبين الغريزة الحيوانية والعقل الإنساني فارق
طبيعي ، بالرغم مما نلاحظه هناك من ظل عقلي يحوط الغريزة وظل غريزي
يكتنف العقل .. (١) .

والجاسة الدينية عند برجسون هي الإلهام أو الكشف الذي يصل بين
الملمم وبين هذه الوثبة الحية أو دفعة الحياة ... وهي تظهر على أوضاعها

(١) من الدكتور العليلى للرجح السابق ص ١٩٩ - ٢٠٠ .

في بديهة النخبة المختارة من كبار المباشرة الروحانيين ... وإذا كانت للخليفة قوة كونية تظهر لبعض كبار الملهمين ، فلم إذا تكون هذه الحاسة الدينية وهما مصطنعا أو خرافة ؟ ولا تكون من قبيل الشعور البديهي بتلك القوة الكونية . أو من قبيل الاهتداء التدريجي في طريق البحث الصحيح عن هذه الحقيقة المجهولة ؟ ...

كما يقول برجسون في التطور الخالق ، « من الواجب أن تقتصر الفلسفة هذه الضروب الفاردة من الحدس والتي لا تضيء إلا على مسافات بعيدة ، لكي تدعها أولا ، ثم لكي تمتد في أجلاها وتوفق تبعاً لذلك فيما بينها . وكلما تقدمت الفلسفة في هذا العمل أدركت أن الحدس هو الروح نفسها ، وأنه الحياة نفسها بمعنى عام ، أما العقل فإنه يقتطع من هذه الروح بعملية تحاكي العملية التي أدت إلى نشأة المادة . وهكذا تظهر وحدة الحياة العقلية ، فلا يمكن التعرف على هذه الحياة إلا إذا نظرنا إليها من وجهة نظر الحدس . لكي ننقل منه إلى العقل ، ذلك لأنه لا يمكن أن ننقل أبداً من العقل إلى الحدس . »

وعلى هذا النحو تفقدنا الفلسفة إلى الحياة الروحية ، وهي تكشف لنا في الوقت نفسه عن الصلة بين حياة الروح وحياة الجسد ، إن الخطأ الكبير الذي وقعت فيه المذاهب الروحية إنما يرجع إلى أنها كانت تعتقد أنها إذا فصلت الحياة الروحية عن كل ما عداها ، وإذا ما علقها في أعلى درجة ممكنة من الفضاء فوق الأرض فإنها تجعلها بأمان من كل اعتداء ، متناسية أنها تنتهي بكل بساطة إلى جعل تلك الحياة تبدو في نظر المرء بمظهر السراب !

نعم ، لقد كانت هذه المذاهب على حق في استماعها إلى الشعور عندما كان الشعور يؤكد الحرية الإنسانية ، لكن العقل ما زال موجوداً هنا ليقول إن السبب يحدد نتيجته ، وإن المثل شرط في وجود المثل ، وإن كل شيء معاد ، وإن كل شيء موجود من قبل . وقد كانت هذه المذاهب على

حق عندما آمنت بوجود شخصية فردية مطلقة ، وباستقلال الفرد تجاه المادة ، لكن العلم مائل هنا ليعين لنا التضامن بين الحياة الشعورية والحياة العصبية .

وقد كانت هذه المذاهب على حق عندما نسبت إلى الإنسان مكاناً ممتازاً في الطبيعة ، وقالت بأن المسافة التي تفصل الإنسان عن الحيوان مسافة لانهاية لها ، غير أن تاريخ الحياة يأتي هنا ليعرض علينا نشأة الأنواع بطريق التحول التدريجي ، ويبدو أنه يدمج الإنسان بهذه الطريقة في السلسلة الحيوانية .

وإذا نادت إحدى الغرائز القوية بإمكان خلود النفس كانت تلك المذاهب الروحية على حق عندما لم تصم آذانها عن سماع صوت هذه الغريزة ، ولكن إذا وجدت نفوس تستطيع البقاء في حياة مستقلة فنأين جهات ؟ ومتى وكيف ؟ ولماذا تتطرق إلى هذا الجسم الذي نراه نضمت أعضائنا ، والذي يصدر بطريقة طبيعية جداً من خلية مشتركة الجنين من جسم والديه ؟

إن جميع هذه الأسئلة ستظل معلقة دون جواب وستكون فلسفة الخدس إنكاراً للعلم ، وسوف يكتسحها العلم في طريقه إن عاجلاً وإن آجلاً إذا لم تعقد العزم على النظر إلى حياة الجسم حيثما وجدت هذه الحياة حقيقة ، أى في الطريق الذي يقود إلى حياة الروح . لكننا لن نعبأ في عزمنا هذا بتلك السكائنات الحية المحددة . فإن الحياة بأمرها ابتداء من الدفعة المبدئية التي قلقت بها في العالم ، سوف تبدو لتلك الفلسفة كما لو كانت موجة صاعدة تتمرّضها في طريقها حركة المادة الهابطة ...

إلى أن يقول : إن الشعور متميز عن الجسم الذي يبعث فيه الحياة ، على الرغم من أنه يكابد بعض مشروب التدهور بسبب ذلك . وكما أن الأفعال الممكنة التي تنطوي حالة شعورية على رسمها تستقبل بدءاً من

التنفيذ في المراكز العصبية في كل لحظة ، فإن الدماغ يحدد المقاطع الحركية للحالة الشعورية في كل لحظة ، لكن تتوقف هنا التبعية المتبادلة بين الشعور والدماغ ، إذ أن مصير الشعور ليس مرتبطاً لهذا السبب بمصير المادة الدماغية . وأخيراً فإن الشعور حر بحسب جوهره ، بل هو الحرية ذاتها ، لكنه لا يستطيع اجتياز المادة دون أن يهبط عليها ودون أن يتكيف بها ، وهذا التكيف هو ما يسمى بالعقل . وإذا استدار العقل إلى الشعور الفعال أى الحر فإنه يدخله بطبيعة الأمر في الحدود التى ألف أن يرى دخول المادة فيها . . .

ثم يقول : « وكما أن أصغر ذرة من الهباء تتضمن مع مجموعتنا الشمسية بأسرها ، وتتناق معها في هذه الحركة الهابطة غير المنقسمة وهى المادة نفسها كذلك نجد أن جميع الكائنات العضوية من أشدها تواضعاً إلى أكثرها رقياً ، ومن الأصول الأولى للحياة حتى العصر الذى نعيش فيه ، وفى جميع الأمكنة وجميع الأزمنة أيضاً ، لا تفعل سوى أن توضح في أعياننا وجود دفعة وحيدة تسير في اتجاه مضاد لحركة المادة ، وغير منقسمة في ذاتها .

لجميع الأحياء متماصة ، وهى تفسح طريقها أمام نفس الدفعة الهائلة . فالحيوان يعتمد على النبات والإنسان يعلو الحيوانات ، والإنسانية بأسرها من حيث المكان والزمان جيش ضخم يجب إلى جانب كل امرئ منا وأماننا وخلفنا خبأ جارفاً يستطيع إزاحة جميع ضروب المقاومة واجتياز عدد كبير من العقبات ، بل ربما اجتاز الموت أيضاً ، (١) .

وفى ختام مؤلفه يتحدث الفيلسوف العظيم عن الخلق والإقناء قائلاً :
إنهما غاصان بالحركة أو بالطاقة ، لا بالوسط الأثيرى الذى ربما تسرى فيه الطاقة والحركة ، لكن ما عسى أن يبق من المادة عندما نجردها من كل ما يحدد من الطاقة والحركة على وجه الدقة ؟ فيجيب قائلاً : « على الفيلسوف

(١) من « التطور الحالى » ترجمة الدكتور محمود محمد طه ص ٣٠٤ - ٣٠٧ .

أن يذهب إلى حد أبعد مما يذهب إليه العالم ، فإذا صرف النظر تماماً عما ليس إلا رمز خيالي رأى أن العالم المادى ينحل إلى مجرد تيار وسريان متصل وصيرورة . وهكذا سيتخذ أهيته للعثور على الديمومة الحقيقية في المجال الذى يكون العثور عليها فيه أكثر فائدة ، أى في مجال الحياة والشعور .

ثم يختتمه بالعبارات الآتية : « فإذا فهمت الفلسفة على هذا النحو لم تنحصر غشيب في عودة الروح إلى نفسه ، أو في التطابق بين الشعور الإنسانى والمبدأ الحى الذى يفيض منه ، أو في الاتصال بالمجهود الخالق ، وإنما هي التعمق في الصيرورة العامة ، وهي المذهب التطورى الحق ، ومن ثم فهي الامتداد الحقيقى للعلم ، ولكن بشرط أن يفهم العلم على أنه يضم مجموعة من الحقائق المشاهدة ، أو تلك التى قام البرهان عليها ، لا على أنه نوع جديد من التفكير المدرسى Scolastique الذى نما في النصف الثانى من القرن التاسع عشر حول علم الطبيعة الذى أنشأه جاليليو ، كما نما التفكير المدرسى القديم حول أرسطو » .

وهكذا انتهى برجسون إلى تأسيس التطور على أسس عقلية مختلفة تماماً عن الأسس الآلية التى كان يقول بها التطوريون الماديون من قبل ، أسس عقلية استمدها ابتداء من إيمانه بالروح عن طريق تجارب معملية - كما قال وصرح مراراً - ومن تسليمه بأن حياة النفس الإنسانية عبارة عن ديمومة *durée* وصيرورة *devenir* . فالروح من معدن غير معدن المادة لأنها صاعدة حرة ، والمادة هابطة مقيدة ولذا كانت الروح في هذا التطور الخالق هي أصل المادة ولم تكن المادة هي أصل الروح ، ولم تكن العين هي أصل النظر بل النظر هو أصل العين ، والمعضو بوجه عام ليس هو أصل الوظيفة ، بل الوظيفة أيا كان نوعها هي أصل العضو (١) . مما يتفق في جملته وتفاصيله مع الروحية

(١) واجم ما سبق في الجزء الأول ص ٤٣٩ .

لتجريبية الحديثة ولا يتفق مع غيرها ، وما يعلل صحة النتائج التي وصلت إليها ويؤيدها . فكان موقفه يشبه إلى حد كبير موقف ألفريد راسل والاس عندما أسس فهمه الجديد للتطور هو أيضا على أسس روحانية تجريبية تخالف أيضا التفسير الآلى له ، وكل ذلك في ضوء الكشف الروحية وحدها ، وللتوفيق بينها وبين نظرية التطور التي دعمتها حقائق كثيرة لا محل لإنكارها على ما سبيل في نهاية البحث المقبل .

نم انظر برجسون وهو يتحدث عن الصلة بين الروح والجسد قائلا في محاضرة له في ٢٨ أبريل سنة ١٩١٢ ظهرت مع دراسات أخرى لعدة مؤلفين في كتاب عنوانه المادية المحاضرة ماذا نقول لنا التجربة في الواقع ؟ لنها تبين لنا أن حياة النفس ، وإن شئت فقل حياة الروح ، مرتبطة بحياة الجسد وأن هناك تضامنا بينهما ولا شيء غير ذلك . لكن هل هناك من أنكر هذه النقطة ؟

إلا أنه شتان بين أن نقرر ذلك وبين أن نقول إن الدماغ معادل للعقل ، وإن في الإمكان أن نقرأ في الدماغ كل ما يجرى في الشعور المقابل . إن الثوب الذي حلق على مسار متضامن مع هذا المسار ، فإذا وقع المسار وقع هو معه ، وإذا اهتز اهتز ، وإذا كان رأس المسار حاداً تمرق الثوب ، ولكن ليس ينتج عن هذا أن كل جزء من أجزاء المسار يقابل جزءاً من أجزاء الثوب ، ولا أن المسار معادل للثوب ، ولا أن المسار والثوب شيء واحد . نعم إن الشعور معلق بدماغ ، ولكن ليس ينتج عن ذلك أبداً أن الدماغ يرسم كل تفاصيل الشعور ، ولا أن الشعور وظيفة للدماغ . وكل ما تسمح لنا المشاهدة والتجربة بتقريره هو أن هناك علاقة بين الدماغ والشعور ولا حظ لإصرار برجسون على أن يوضح أن هذه النتائج

ليست نظرية بل أنه خرج بها من « التجربة في الواقع » ومن « المشاهدة والتجربة » .

كما يعود كما « يقرر تجريبياً » في نفس المحاضرة : « إن حياة الفكر لا يمكن أن تكون نتيجة لحياة الجسد ، بل إن الجسد ما هو إلا عادم للفكر ، وأنه لا يسوغ لنا والحال هذه أن نفترض أن الجسد والروح مرتبطان أحدهما بالآخر ارتباطاً لا انفصام له . وطبيعى أننى لن أقطع في نصف الدقيقة الباقية (من المحاضرة) برأى في مسألة هي أخطر ما طرح على الإنسانية من مسائل على الإطلاق ، ولكننى لا أستطيع كذلك أن أنهرب منها . من أين أتينا ؟ وماذا نعمل جاهتنا على هذه الأرض ؟ وإلى أين المصير ؟

وإذا كان صحيحاً أن ليس لدى الفلسفة ما تجيب به على هذه الأسئلة الحيوية الهامة ، أو كانت غير قادرة على أن توضحها بالتدرج كما توضح مسألة بيولوجية أو تاريخية ، أى إذا كانت لا تستطيع أن تجعلها تستفيد من تجربة ما تفك تسع ، وملاحظة ما تزال تدق ، إذا كان عليها أن تقتصر على مهاجمة أولئك الذين ينكرون الخلود لأسباب مستمدة مما يفرضونه للنفس والجسد من جوهر ... فإنه لعل جانب عظيم من الأهمية أن نستطيع منذ الآن أن نقرر — تجريبياً — أن البقاء إلى زمن ما يمكن بل محتمل . وتدع لغير الفلسفة أمر القطع بأن هذا الزمن محدود أو غير محدود . واعتقد أن المسألة الفلسفية المتعلقة بمصير النفس إذا اقتصرنا منها على هذه الأجزاء المتواضعة قابلة لأن تحل

إلى أن يقول بكل صراحة وإذا كانت الحياة النفسية كما حاولنا أن نبرهن على ذلك تتجاوز الحياة الدماغية ، وكان الدماغ لا يزيد عن أن يعبر بحركات عن جزء صغير مما يجرى في الشعور فإن البقاء يصبح عندئذ معقولاً جداً بحيث يقع واجب البرهان عندئذ على عاتق من ينكر لا على عاتق من

يدعى ...^(١)، ولذلك كان من الطبيعي أن يؤكد برجسون في فلسفته عن الخلود أنه مسألة لا ينفيها العقل ، وأن تحقيقها بالأسانيد العلمية ليس بعيداً من متناول الدراسات الروحية .

موقف وليام جيمس

ومثل ذلك يمكن أن يقال أيضاً عن موقف عالم النفس الشهير والفيلسوف الأمريكي وليام جيمس W. James (١٨٤٢ - ١٩١٠) من نتائج بحوثه الروحية التي دفعته إلى التسليم التام بوجود عالم للروح وتأثيره الذي لا ينقطع في عالم المادة ، فإن وليام جيمس واضرا به لا يعطون شهادتهم لآى أمر فى يسر وسهولة كما قد يتصور المعارض المتسرع . ومثله لا ينضم بسهولة وجمعية البحث الروحي ، بلندن S.P.B. ويحمل ضميره عبء الدفاع عن نتائج بحوثها ، ثم يدفعه الانتعاش إلى أن يؤسس لها فرعاً أمريكياً ويؤسس على نتائج بحوثها فلسفة روحية مترابطة طلابها الواقعية الفكرية التي كان يمثلها جيمس أصدق تمثيل بطريقته^(٢) .

ومن ضمن أسس هذه الفلسفة الروحية إثبات العقل المجرد ، وإنكار ما كان يذهب إليه بعض علماء الفسيولوجيا والسيكولوجيا - وما يزالون - من أن العقل من عمل المخ . فالمنح عند جيمس - كما هو عند برجسون وريشي وكلود برنار ومكدوجال وهانز دريش وراين وغيرهم ممن سلموا بوجود عالم الروح - جهاز العقل تحسب لا مصدره . ولذا كانت ظواهر العقل فى الإنسان غير ظواهر الفرائز فى الكائنات السفلى ، وكانت ظواهر المادة عند وليام جيمس غير ظواهر الحياة .

وفلسفة وليام جيمس تشبه فلسفة برجسون من ناحية ما قرره كل منهما

(١) ترجمة الأستاذ سالى الدورى فى كتاب « البطالة الروحية » ص ٥١ ، ٥٠ .

(٢) راجع ما سبق من وليام جيمس فى الجزء الأول ص ١٥٤ - ١٦٢ ، ١٦٧ .

وأكد من أنه يشيد آراءه على تجارب هلبية مستمدة من الملاحظة والتجريب .

وليام جيمس

وذلك لأن جيمس وهو من أصحاب مذهب البراجماتية خير من يعلم أنه ينبغي ، ألا يفوتنا دائماً أن نتحقق من صحة الأفكار كما نتحقق من صحة الأوراق المالية وبمدها عن التزييف ، وإلا كان مصير أفكارنا الانهيار — كما ينهار نظام مالي . إن ما هو حقيقى هو بمثابة مرشد فى طريق السلوك . وتغلب الأفكار صادقة حين تعيننا على أن نربط بسائر أجواء تجربتنا التى

نعيشها ارتباطاً نرضى عنه . إن أية فكرة تؤدى إلى ازدهار حياتنا وتحملنا من جزء إلى آخر عبر تجاربنا وترتبط بين الأشياء ربطاً نرضى عنه ، وتعمل فى أمان وبساطة ، وتوفر علينا المجهود والمهقة ، هى فكرة صحيحة سليمة صادقة معاً (١) .

ثم انظر جيمس وهو يقيم الأدلة الموفورة على وجوب الإيمان بالله تعالى ، وعلى أن العقائد الدينية لا ترضى لحسب ميولنا الرجيدانية ، بل أيضاً عقلنا ومنطقنا ، لأن للإيمان بالله مكاناً طبيعياً فى نفوسنا ، فتبقى النفس مضطربة وناثرة حتى تصل إليه وتدركه ، حينئذ تمتلئ هدوءاً وطمأنينة ، وفى يقين أن حياة التدين خير من جميع أنواع الحياة الأخرى فى هذه الدنيا وفى غيرها : فهى التى تقتل روح التشاؤم ، وتملأ النفس ثقة وأملًا ، وهى

(١) عن «العرفه» الدكتور محمد مصطفى الفيلسوف ص ٢١٠ .

التي تجعل الجهاد في الحياة حلو المذاق، وهي التي تجعل هذا العالم عالماً يستحق أن يعيش فيه الإنسان، (١) .

وفي بعض هذه المعاني يقول جيمس : « إننا مضطرون لأن نعتبر أن الإله هو الموضوع الطبيعي للاعتقاد العقلي ، لأن كل نظرية تؤدي إلى موضوع أقل من الإله لا يمكن أن ترضى المنطق أو تشبع العقل ، إذا أخذت كلمة المنطق بمعناها الكامل وروضها الصحيح ، بينما أن كل نظرية تذهب أبعد من الإله تكون أمراً محالاً في نظر العقل لأن المذاهب المادية ومذاهب الفلك وكل ما هو أقل من مذهب التأليه غير مقبولة عقلاً ، لأنها ليست بواحة كافية وليست ملائمة لطبيعة الإنسان العملية ... »

ويكنى المرء أن يعرف أنه نفسه موجود، وأنه يحتاج إلى الإله ، وأن هناك وراء هذا العالم إلهاً أزلياً أبدياً ، وأنه يسمع نداه واستغاثاته . وفي الإيمان بتلك الحقائق التجريبية من غير تفلسف أو نظر في مباحث الوجود ، ومن غير فيض ميتافيزيقي أو خلقٍ ليهربها أو ليجعلها مستساغة لدى العقل ، وفي السعادة الناشئة من مجرد الاعتراف بها موجودة ، توجد طمأنينة المرء وقوته التي يرغب فيها ، وتتفتح له أبواب طوفان الحياة على مصراعيها فتعمر منها التيارات بقوة وبشدّة (٢)

وقد انتهت بحسب بحوث العملية إلى التسليم بوجود عالم الغيب ، بل لقد راح يؤكد « قد افترضت أن عقيدتنا في عالم الغيب هي التي تلهمنا وتبعث فينا هذا الصبر، وتلك المحاولات التي تجعل عالم الشهادة عالماً صالحاً لأن يعيش فيه الرجل الخلقى . فقيدتنا أن هذا النظام المشاهد خير وحسن - وليس الخيرية

(١) من « العقل والعين » ، وهو السفر الثاني من لراثة الاعتقاد « ترجمة الدكتور محمود حبيب الله » ١٩٨٩ .

(٢) من الترجمة السابق ١٠٩ - ١٠٣ .

والحسن هنا من معنى إلا الصلاحية والمناسبة لحياة ناجحة خلقياً ودينياً —
عقيدتنا هذه تبرهن على صحة نفسها من حيث أنها معتمدة على اعتقادات
في عالم الغيب... (١) من إن مذهب البراجماتية هذا يقوم على الاعتقاد
بأن الوجود في العالم المادى لا بد أن يكون وسيلة لوجود آخر كجزء من
الإيمان لدى أصحابه بأن كل شيء لا بد أن يكون وسيلة لشيء آخر أسمى
منه... فهل من المنطق العلى في شيء أن ننهد أمثال هذه الشهادات
المستمدة من تجارب عملية على أسس علمية قام بها فلاسفة من طراز ريجسون
وويليام جيمس ؟

مرفف لامي فلاماريون

وهذا الذى قلناه عن الارتباط الوثيق بين علم الروح الحديث وبين العلوم
المختلفة ، يصدق أيضاً على علم الفلك ، وإلا لما وجدنا عالماً فلكياً كبيراً
من طراز كامي فلاماريون Camille Flammarion الذى يعد فى نفس الوقت
فيلسوفاً من أبرز فلاسفة عصره — وقد انتقل إلى عالم الروح فى سنة ١٩٢٥
— يدافع حتى تاريخ انتقاله عن البحوث الروحية ونتائجها ويسهم فيها فيها
عدداً من أجمل المؤلفات فيها حتى الآن مثل « الموت وغامضه » فى ثلاثة
أجزاء ، ومثل « المنازل المسكونة » ، ومثل « المجهول والمشكلات الروحية »
و « قوى الطبيعة المجهولة » ، وغيرها . وكلها روائع فلسفية فى العلم الطبيعى
وما وراء الطبيعى ترجعت إلى أغلب اللغات الحية (٢) .

ويكفى أن نتصت إليه وهو يقدم مؤلفه فى « الموت وغامضه » (١٩٢٣) .
كياً تدرك أنك إزاء عالم فيلسوف متشكك ، مدقق فى بحوثه إلى أقصى مدى .
عندما يقول « لقد قررت أن أقدم اليوم لاهتمام الأشخاص المفكرين .

(١) من المرجع السابق ص ١٧٨ .

(٢) راجع منه ما سبق فى الجزء الأول ص ٢٧٢ ، ٢٧٣ .

مؤلفاً بدأته منذ أكثر من نصف قرن . ومع ذلك فأنا غير راض عنه تماماً ،

الاماريون

فإن الأسلوب العلبي التجريبي ، وهو الوحيد الذى يصلح للبحث عن الحقيقة ، له مطالبه التى لا يمكن ولا تقدر أن نروغ منها . والمشكلة الكبرى التى تعرض لها هذا البحث هى أكثر المشكلات تعقيداً ، وتمثل بالنسبة للتكوين العام للكون ، كما تمثل للتكوين العام للكان الإنسانى ، ما يمثلته الجوىء الصغير فى الكل العظيم .

ولقد بدأت هذه الدراسات التى لا تنتهى منذ سقى الشباب ، لأنه فى هذه السن لا يشك الإنسان فى شيء ، ولأنه يجد أمامه حياة طويلة مستقيمة ، ولكن هذه الحياة تمر مهما كان طولها ، كحل له أضواؤه وله ظلاله . وإذا كان بمقدورنا أن نكون أمتية ما خلال هذا الوجود فهو أن نكون قد خدعنا بصورة ما التقدم البطيء . ولو أنه حقيقى للإنسانية ، هذا الجنس العجيب ، الذى يجمع بين سرعة التصديق والتشكك ، وبين عدم الاكتراث وحب الاستطلاع ، والعلية والشر ، والفضيلة والجريمة ، هذا الجنس غير المتناسق والجاهل فى مجموعته ، والذى خرج بالكاد من إسار أصله الحيوانى ...!

والإنسان ، هذه الذرة المفكرة التى تحمليها ذرة مادية هير السدم الشاسعة ، يمكنه أن يسأل نفسه عما إذا كان نافعاً بالروح بمقدار ثقافته بالجسد ، وعما إذا كان لقانون التطور أن يرتفع به فى صعود لانهاى ، وعما إذا كان يوجد نظام لعالم خلقى مترابط فى تناسق مع العالم المادى .

أليست الروح أسمى من المادة ؟ وماهى طبيعتنا الحقيقية ؟ وما هو

مصيرنا في المستقبل ؟ وهل نحن لسنا إلا شعلات عابرة تومض لحظة كما تطفئ نهائياً ؟ وهل لن نرى أبداً أولئك الذين أحببناهم ، والذين سبقونا إلى العالم الآخر ؟ وهل انفصالتنا عنهم أبدى ؟ وهل يموت فينا كل شيء ؟ وإذا كان يبقى فينا شيء ، فما مصير هذا الشيء الذي لا يوزن ولا يُرى ولا يخضع للحواس ، ولكنه مع ذلك واع ويكون شخصيتاً الدائمة ، وهل سيبقى بعد الموت لأمد طويل ؟ وهل سيبقى بعد الموت للأبد ؟

أن نكون أم لا نكون ؟ هذا هو السؤال العظيم الذي وضعه الفلاسفة والمفكرون ، والباحثون في جميع العصور وجميع العقائد . هل الموت نهاية أم هو تحول ؟ وهل توجد أدلة وبيّنات على حياة الكائن الإنساني بعد انقضاء أعضائه الحية ؟ ولغاية هذه الأيام ظل هذا الموضوع خارج إطار المشاهدات العلمية ، فهل من الجائز أن نتناوله بمبادئ الأسلوب التجريبي الذي تدين له الإنسانية بكل التقدم الذي أحرزته العلوم ؟ وهل تكون المجادلة منطقية ؟ ألسنا إزاء أسرار عالم غير منظور مختلف عن هذا العالم الذي يخضع لحواسنا ، ولا يمكن اختراقه بأساليبنا في التحقيق الوضعي ؟ ألا يصح أن يحاول الإنسان أن يبحث فيما إذا كانت هناك وقائع معينة ، متى خضعت للملاحظة الصحيحة الآمنة يمكن أن تقبل التحليل العلمي ، وتقبل بوصفها حقائق عن طريق أشد صور النقد صرامة ؟ فنحن لا نريد بعد مجرد عبارات ، ولا « ما وراء الطبيعة » بل وقائع ووقائع !!

والأمر متعلق بمصيرنا ، بقدرنا ، بمستقبلنا الشخصي ، وبوجودنا . وليس هو وحده العقل الفاتر الذي يتساءل ، ولا الروح وحدها ، بل أيضاً هو الإحساس وهو القلب .

ولأنه لمن التفاهة الميانية وحب الظهور أن يخرج الإنسان إلى خشبة المسرح ، ولكن قد يكون الامتناع عن ذلك صعباً أحياناً . وبما أن ذلك يجرى بوجه خاص لمواجهة آلام القلوب السكيرة ، التي لأجلها تابعت هذه البحوث المضنية ، فإنه يبدو لي أن التقديم المنطقي أكثر من غيره لهذا (م ٣٤ - الإنسان روح : ج ٢)

الكتاب ينبغي أن يصدر من بعض الأسرار التي لا تحصى والتي حصلت عليها منذ نصف قرن للوصول في لهفة إلى حل لهذا اللغز ... ،

وبهذه الروح الناقدة المثابرة ، يستعرض فلا ماريون بحوثه في الظواهر المتعلقة بخلود الإنسان ، في ثلاثة أجزاء ، تلك البحوث التي حملته على أن يقرر صحة الخلود ، وصحة الظواهر الوساطية ، والصلات بين أحياء الأرض وأحياء الآثير . ثم ينتهزها بالعبارات الصريحة الآتية : لقد فكرت في أن أنهي هذا المؤلف المعنى بهذا الجزء الثالث منه ، ولكن هدداً من القراء يطالبني كيلا أنجاهل الوقائع الهامة التي بعد أن جمعتها كان على أن استبعداها من هذا الكتاب أثناء طباعته لكي أخفف من طوله . ومنها ظهور أشباح الموتى بجانب أسرة المختصين ، والصور الفوتوغرافية الثابتة للأشباح^(١) *photographies authentiques de fantomes* ، وظواهر المنازل المسكونة ، والأشباح ، والظواهر الواردة في التاريخ المقدس منذ عهد صموئيل إلى عهد المسيح ، وكذلك في التاريخ العادي ، وتعدد وجود الروح بحسب وجهة النظر الفلسفية . وبالإضافة إلى ذلك فيما يتعلق بالظواهر وراء الروحية ، الوثائق ، والاتصالات التي تصلني يومياً بغير انقطاع من جميع أركان العالم . إن هذه الوقائع أكثر بكثير مما يظن الإنسان عادة ، ففي كل مرة يتحدث فيها لإنسان سيجدان بين مستمعيه من يعرفون وقائع غامضة (وهذه ملحوظة لها دلالتها) .

إن الأمر كان متعلقاً في هذا المؤلف قبل كل شيء بإثبات حقيقة الحياة بعد الموت عن طريق مشاهدات وضعية ، متعددة ، مترابطة ، وهو ما أثبت فعلاً . والآن يمكن إضافة هذه الوثائق التكميلية إليه ، وتقديمها للقراء الراغبين في معرفتها ، وأولئك أيضاً الذين يرغبون في أن يجدوا فيها بسهولة النماذج المميزة ، والأشخاص الذين استعرضناهم في هذا المؤلف وفهمناهم أبعدياً للموضوعات والمؤلفين المشار إليهم ... وهذا الجزء الرابع سيكون عنوانه « على هامش الموت وضمائه » .

(١) راجع نفاذ منها في الجزء الأول من ٤٨٣ - ٤٩٧ .

وأية كانت الإضافات التي يصح أن تضاف إلى المشاهدات السابقة فإتأ تلك منذ الآن اليقين العلى لدوام حياة الروح بعد أن تلفظ النفس الأخير على الأرض ، فالروح مستقلة عن الأعضاء المادية وتواصل حياتها بعد الموت .

ويقين أننا بعيدون عن معرفة كل شيء ، فهناك صعوبات وحلالم وأمر يتعذر فهمها كما يحصى حلها على ملكاتنا الإنسانية ، إذ يتلفنا ومجهول ، لا حدود له ولن نصل إلى حقيقته ، ولكننا إذا ما اقتربنا منه ولو قليلا فنرض بذلك ، وبدلا من النوم في الظلمة نكون قد استيقظنا في الفجر ...

وبما أنه لم يصل أى إنسان حتى الآن إلى رفع النقاب عن إيزيس ، فلا أجرؤ على الزعم بأنى قد حللت حلا تاما هذه المشكلة العظمى ، ولكننى أوئل ألا يكون عملى هذا مجدياً ، فإننى لم أفعل شيئاً سوى تعبيد الأرض وفتح الطريق أمام علم المستقبل ، وسيحكم المستقبل عن نتائج هذا المجهود ، فقد طبقنا عملياً دعوة المسيح « أبشعوا تبحدوا » ، وأياً كان مدى تقدم الكشف المستقبلية فإن الفقه الذى حصلنا عليه يتلخص منذ الآن فى هذه الكلمات : إن الجسد يمضى ، ولكن الروح تحيا حياة أزلية فيما لا حدود له ، (١) .

فهل يتصور العقل أن مثله ينامر بكلمة واحدة فى مجال هذه الروحانية التجريبية إلا إذا كان - فضلا عن اقتناعه بصحة الطواهر التى حققها بنفسه وعظم دلالتها - قد وجدها تلتئم تماماً مع معلوماته الواسعة فى الفلسفة والفلك ؟ ... ومع ذلك فلسنا نطالب القارىء بالاعتناع الحتمى والنهائى الآن ، وإنما ندعوه لحسب إلى مزيد من الاطلاع فى هذا الموضوع المفرط فى أهميته كما يقدر بنفسه كيف أن كفة القول بالثبوت قد رجحت تماماً كفة الإنكار ، وأن المكابرة هنا خطأ يتمد تبريره أو تفسيره - أية كانت براعته - إلا بعدم الاطلاع الكافى .

المبحث الثاني

موقف بعض علماء المادة

من علم الروح الحديث

موقف أوليفر لودج

ثم لننتقل إلى موقف سير أوليفر لودج - وهو عالم كبير الشأن في الآثير واللاسلكي - فنجد أنه لا يعلن اقتناعه لأول مرة بصحة موضوع الخلود والصلات بين أرواح الأموات والأحياء إلا بعد بحوث واصلها لسنتين طويلة تجاوزت الخمس والعشرين ، وإلا بعد أن ربط ربطاً تاماً بين معارفه في الآثير والقضاء الكوني والمادة والطاقة ، وبين ما أسفرت عنه تجاربه العديدة مع بعض الوسطاء الكبار .

فقد كان هذا الموقف السليم المتحفظ من عالم كبير - ومدير لجامعة عريقة حتى سنى حياته الأخيرة - بموقف الارتجال الذي يفتقه بعض المعارضين عندما لا يجد أية حجة أخرى يحاول أن يدحض بها قيمة هذه البحوث المتواصلة العميقة إلا بالقول بأن أوليفر لودج لما فقد ابنه ريموند فقد معه صوابه ، فراح يعرف بما لا يعرف عن عالم الروح والاتصال بالأرواح ، وذلك مع أنه ريموند هذا لقي مصرعه في الحرب العالمية الأولى في سبتمبر سنة ١٩١٩ ، حين أن والده كان عضواً مؤسساً بجمعية البحث الروحي ، بلندن منذ سنة ١٨٨٢ ، واختير رئيساً لها منذ سنة ١٩٠١ حتى سنة ١٩٠٣ ، ووضع أول مؤلف له عن « حياة الإنسان بعد الموت » منذ سنة ١٩٠٩^(١) . وأخذ يحاضر في موضوع ثبوت الاتصال بالأرواح لدى سنين طويلة قبل مصرع ابنه^(٢) ،

(١) راجع ما سبق منه أيضاً في الجزء الأول من ٢١٥ - ٢٢٠ ، ٤٢٨ - ٤٣٠ .

(٢) فلتأخذ في مجلة المتطوع عدد فبراير سنة ١٩١٥ محاضرة طويلة لسير لودج عن ثبوت الاتصال بأرواح الموتى ، وقد أشرنا إلى بعض فقرات منها في الجزء الأول من ٢١٨ و ٥٠٧ - ٥٠٨ . ولى هذا الجزء ٣١ ، حين أن ابنه ريموند لقي مصرعه في شهر سبتمبر من سنة ١٩١٥ وتلقى والده هذا التأني في ١٧ منه (راجع كتاب ريموند أو الحياة والموت من ١٩٣) .

ثم واصل لودج بحوثه بعد مصرعه وهذا أمر طبيعي .
وفي الفصل الأخير ، من كتاب « حياة الإنسان بعد الموت » ^(١) ، هذا ، يقرر لودج بعد بحثه الشاق المتأثر « إننا نكتشف أن أصدقاء موتى من بينهم عدد من كانوا معروفين لنا جيداً وسامحوا بدور إيجابي في أعمال جمعية البحث الروحي » ^(٢) أثناء حياتهم ، خصوصاً منهم جـيرني ومايرز ^(٣) وهودجسون ^(٤) ، يرحمون على الدوام أنهم متصلون بنا يدفعهم قصد مستقر تماماً على أن يثبتوا شخصياتهم بعد الموت في أناة ، وهم يعطوننا « مراسلات متبادلة » ^(٥) ، عن طريق وسطاء متعددين . كما نكتشف أنهم يجيبون أيضاً على أسئلة محددة بطريقة مميزة لشخصياتهم المعروفة ، وتكشف عن معلومات كانت خاصة بهم .

وإن أقم هذا الإقرار لا بسهولة ولا قبل الأوان ، فبالرغم من محاذرات طويلة مع تلك الكائنات التي تزعم أنها تمثل الذكاء الذي تبقى بعد موت أولئك الأصدقاء والباحثين ، فإننا لم نقتنع بشخصياتهم — على أي وجه كان الاختناع — عن طريق مجرد محادثة عامة ، حتى ولو كانت ذات صبغة ودية وشخصية ، كتملك التي تكفي لإقناعنا في المعتاد ، وبغير تردد ممكن ، بشخصية الأصدقاء الذين نحادثهم في التليفون مثلاً ، أو يكتبوننا عن طريق خطابات الآلة الكاتبة — بل نطلبنا منهم دليلاً محدداً لا يمكن دحضه ، دليلاً صعباً في تصويره بقدر ما هو صعب في تقديره .

ويدرك المراسلون الظاهرون من الأرواح بقدر ما ندرك نحن ضرورة هذا الدليل ، وقد بذلوا غاية ما في وسعهم لإرضاء مطلبنا المعقول هذا ، ويعتقد

Survival Of Man .

(١)

وله ترجمة فرنسية عنوانها La Survivance Humaine - من الطبعة الثالثة الانجليزية

بالم الدكتور هـ . بوربون H. Bourbon .

(٢) راجع ما سبق عنه في الجزء الأول من ٢٢٢ ، ٢٢٣ .

(٣) راجع ما سبق عنه في الجزء الأول من ٢٢١ ، ٢٢٢ .

(٤) راجع ما سبق عنه في الجزء الأول من ١٩٨ — ٢٠٠ .

(٥) راجع ما سبق عنها في الجزء الأول من ٢٢١ ، ٢٩٦ .

البعض منا أنهم قد نجحوا فعلا في تقديم هذا الدليل ، حين لا يزال البعض الآخر منا متشككاً (لاحظ أن هذا القول يرجع إلى سنة ١٩٠٩) . . .

، إن الحاجز بين الحالتين المعروفة وغير المعروفة لا يزال سميكا ، ولكنه قد رق في بضعة مواضع . وإننا وسط هدير المياه والصخب الآتي من ألف مصدر آخر نعمل كعمال يحفرون نفقا من طرفه ، ونحاول من آن لآخر أن نستمع إلى طرقات معاول زملائنا الذين يعملون في الجانب الآخر .

وعندما نخرج من نفقنا إلى ضوء النهار نبلغ ما سمعناه إلى عالم متشكك منهمك ، وأحيانا سريع التصديق أكثر مما ينبغي . ولا نأمل أن يصدقنا الناس ، ولا نعلم من يقول لنا إن أخبارنا ليست طازجة ، وإن المسالك إلى الجانب الآخر من الجبل موجودة منذ القدم ، وإن النفق الذي شيدناه بعناء حديم الجندى . . .

نحن لا نعلن نبأ غير مألوف ، ولا مييلا جديداً للاتصال ، ولكننا نعلن بحسب مجموعة من أدلة لإببات الشخصية أقيمت بعناية وبوسائل متقدمة وإن كانت قديمة . أدلة أكثر صواباً ، وربما أقرب إلى السكال من الأدلة التي تم الحصول عليها حتى الآن . وأنا أقول أدلة أقيمت بعناية لأن البراعة التي تم بها إعدادها متوافرة لدى عقول الجانب الآخر من الحاجز بقدر ما هي متوافرة لدى هذا الجانب . فقد جرى البحث في جو من التعاون الواضح بين أولئك الذين لا يزالون في المادة وأولئك الذين ليسوا فيها .

فإن حقتنا أن نعلن - إن لم يكن كإقرار نهائي - فبالأقل كمنظريه شائعة صحة الاعتقاد القديم بإمكان التراسل بين العقول في الأسلوب المادى للوجود وأسلوب آخر له ، أثبت فيهما يبدو .

ولا يمكننا مع ذلك أن نقبل القول بأن أولئك الذين اختفوا من هلى

كوكبنا ، لم يعد للكان أى معنى عندهم . لا ريب أنهم لم يعودوا متصلين بالمادة ، وبالتالي لا يمكنهم بعد أن يلجأوا إلى أعضاء إحساسنا كما كانوا يفعلون عندما كانت لهم أجساد معدة خصيصاً لهذا الغرض . ومع ذلك فبقدر ما سمح لنا أن نعرف فإنه من الجائز أن يوجدوا فى الفضاء ، وأن تنافر لديهم معرفة بالمكان مثلنا ، وبحقائق الهندسة إن لم يكن الجغرافيا . ولا داعى لأن نهجم بأن الظروف والوسط الذى يوجدون فيه ، أمور مختلفة اختلافاً أساسياً ومطلقاً عن الظروف وعن الوسط الذى تتحرك فيه الإنسانية . فإن هذا أمر من الأمور التى يمكننا تدريجياً كشف عدم صحتها .

وفى انتظار ذلك ماذا يمكن أن نستنتج مؤقتاً من التعاليم الجادة التى يعطينا إياها التقرير بصحة هذه المراسلات ؟

أول شيء نعلمه وأوضحه معرفة هو الدولم ، فلا يوجد فى ظروف التواجد أى انقطاع مباغت مما كان من السهل توقعه . ولا يوجد أى تصدع فى الذات الواهية الباقية ذات الخصائص المميزة والشخصية . صفاتهم الأساسية : مثل الذاكرة والتربية والتعليم والعادات والميول والعواطف ، كل هذا يحتفظ به . بل وربما يتم أيضاً الاحتفاظ — إلى مدى معين — بنفس الذوق والاهتمامات مهما حدث . أما المشاغل الأرضية ، مثل الأموال المادية ، والالام البدنية والعاهات ، فإنها فى جانبها الأقوى ترك جانباً ، .

ثم يحتمل لودج موقفه بهذه الكلمات ، إن رؤى سوينبيرج (١) إذا — جردناها من رداء الغلو — ليست كلها غير حقيقية ولا كلها خاطئة تماماً . فإن فيما ألقى علينا من معلومات هن طريق وسطاء متعددين يوجد نوع من التوافق

(١) راجع جانباً من رداءه وأقواله فى هذا الجزء فى ص ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٤٧ ، ١٦١ ، ١٦٤ .

معها ، وأن على مقصور على تقديم شهادتي في جانب صحة التصوير المعقول
للأفكار العامة عن الكون التي وضعها مارز وغيره في مؤلفه الممتلئ
بلاغة وعظمة .

وهكذا يختم لودج أول مؤلفاته عن الخلود ، والذي يتضمن نتيجة
بحوثه لدى أكثر من ربع قرن وحتى سنة ١٩٠٩ ، أي قبل أن يصاب
بصدمة مصرع فجأة في سبتمبر من سنة ١٩١٥ التي أفقدته صوابه ، كما يقول
المعارضون .

* * *

ومثل هذا الاعتراض المتسرع الذي يقابله القارىء أحياناً في كتب
المعارضين يشير - فضلاً عن وضوح التعامل المعرض - إلى قيمة بحوث
لودج العلمية ، وكيف أنها تحاصر المعارضين بقسوة فلا يجدون منها فكاً
لإبطل هذا القول الذي يلقي جزافاً . وكأن هذا الأسلوب المحزن من
المغالطة - بل المباشرة - يوصل إلى أي قدر من الحقيقة العلمية .

ثم هل موضوع الأرواح هو موضوع لودج بمفرده ؟ أم أنه الآن
موضوع مئات من أفضل علماء العصر المنتشرين في كل مكان ، وموضوع
العشرات من المعاهد العلمية والجامعات العربية ؟ .

ومن يرجع إلى أي مؤلف لسير أوليفر لودج في موضوع الأرواح
والخلود - بالإضافة إلى مؤلفاته في الأثير والفضاء الكوني - يدين له تماماً .
كيف أن معلومات لودج في الأثير وفي المادة الصلبة والطاقة وعدم قابليتهما
للفناء ، وإمكان تبادل التحول فيما بينهما - عن طريق معادلات رياضية مسلم
بصحتها - أوصلته إلى هذا الاقتناع ، على نفس المستوى الذي أوصلته
إليه بحوثه الخاصة في الظواهر الواسطية التي أجراها لمدة تجاوزت خمسين
عاماً على منهاج علمي محض . والمنهاج العلمي أساسه النقد المتواصل كما بينا ،

والنأى عن التسليم السهل أو الاقتناع السريع ، وهو وحده الذى يوصل إلى الحقائق العلية .

وقد بينا كيف تحدث لودج عن الأثير قائلا : « وعندما أستعمل كلمة أثير فإنما أعنى هذا الشيء الذى كان موضوع بحثي طيلة حياتي العلية . وكل صفات الأثير التى وصلنا إليها تدل على أنه مادة كاملة » . إلى أن يقول : « إن هذا الأثير يقوم بعمل أجل شأناً مما يعمله الناس من أمره ، وينبئ علينا أن نشكر فيه إذا أردنا أن نحصل على علم كامل ، (١) .

وبنفس هذا الوضوح يتحدث عن الأرواح فى محاضرة له فى سنة ١٩١٧ قائلا : « إنى كما تعلمون انضممت بمسفة نهائية إلى جانب المقتنعين بدوام الوجود . وقد وصلت إلى هذا الاقتناع مستنداً إلى وقائع وتجارب لا تثبت لحسب حياة خامسة غير معدة بعد الموت ، بل تثبت نظرية بقاء الشخصية والذاكرة بعد الانفصال الذى نسميه موتاً .

فبعد فحص عدد كبير من الحالات وجدت نفسى مضطراً بالبيئة المقنعة إلى الاعتراف بالحقيقة البسيطة عن إمكان التحدث - متى توافرت شروط خاصة - مع أشخاص عاشوا حديثاً على الأرض ، وإمكان تلقي اتصالات ورسائل ، رغم أن هؤلاء الأشخاص فقدوا بالموت الوسائل المألوفة لإظهار أنفسهم . وإلى أقدر كل ما لهذا الذى وصلت إليه من أهمية ، ومن جسامه كلفة بأن تصفى عليه نتائج تتجاوز فى خطورتها كل قياس فى اليوم الذى يتقبلها الجنس الإنسانى ويقرها ، إذا قدر لهذا اليوم أن يحى . فى الواقع إن هذا الكشف إذا ما تقبله النامس غير مصائر البشرية .

ومن الأمور الحقيقية أن الحياة بعد الموت والاتصال بالأرواح كانا

(١) رايهم ما سبق أيضاً فى ص ٣١ وما بعدها .

معترفا بهما منذ أقدم العصور عند البعض ، لكن استمرار الوجود لم يعتبر أبداً حقيقة وضعية للحياة ، وقد أحاطت الاعتقادات الوقائع بفلاحة كثيفة صناعية لها مظهر من الحقيقة جعلت هذه الحقائق تبدو غير مقبولة ، وغريبة للأمال ومصدراً للاضطراب^(١) ، ...

فهل كان يتأتى مثله أن يقتنع روحياً بالمتنوع ابتداء اقتناعاً علمياً مطابقاً تماماً لمعلوماته الواسعة في التأثير وفي الفضاء الكوني ؟ وأن يتحدث في الموضوعين معاً بكل هذا الاطمئنان إلى صواب ما وصل إليه من نتائج بعد فحص عدد كبير من الحالات كما قال .

* * *

وبنفس هذا الاقتناع المؤيد بأسانيده العلمية نجد لودج يتحدث في مؤلفه « لماذا أؤمن بالخلود الشخصي »^(٢) ، الذي ظهر في سنة ١٩٢٨ أى بعد حوالي خمسين عاماً من مواصلة بحوثه الروحية قائلاً : « إن اقتناعي مستقر برمته على أساس من التجربة ، وعلى قبول طائفة من الوقائع التي يمكن أن يحققها الآخرون لو تكبدوا مشقة التحقيق . وإنني أعلم كم تساوى كلمة « حقيقة علمية » ، وإنني أقرر بغير متردد أن دوام الوجود الإنساني حقيقة قد ثبتت . وقد وصلت إلى هذا الاقتناع خلال دراسة بعض الملكات الإنسانية الغامضة التي قد لا يعترف بها حتى الآن العلم الحرفي ، والتي لم يقرها اللاهوتيون بعد كقاعدة عامة . ولذلك قد يجوز لي — بل قد يتحتم علي — أن أقدم من آن إلى آخر بعض التمهيد والمدر على مثابرتي الثابتة في البحث ، وعلى اقتناهي بالنتائج .

ومن الواضح أن كلمة « خلود » المستعملة في العنوان مستخدمة بمعناها الاصطلاحي ، لأن تأكيد « اللانهاية » لا يمكن أن يدخل في نطاق بحثنا ...

(١) راجع جوزيف ميربا Joseph Mira المرحوم السابق ص ١٣ ، ١٤ .

(٢) Why I Believe In Personal Immortality. (٧)

فكل ما نملك عنه يبنات خاصة هو دوامنا كأفراد بعد الانفصال عن الجسد المادى . أما ماذا يحدث فى المستقبل البعيد السحيق فإنه لا يمكن الادعاء بمعرفته ، وليست بنا حاجة لأن نفكر فيه منذ الآن . بل يكفيننا الآن أن نعلم أن الحياة الحاضرة ليست نهاية الوجود لنا كأفراد ، وأنها إذا أحسننا استخدامها فهى المرحلة المبكرة لفرصة من الوجود الطويل لخدمة متزايدة على الدوام ، من نوع متناسق مع طبيعتنا الحقة ، وإذا فهى ملازمة الحرية التامة

ثم تأمل ملياً كيف يلخص لودج فى مؤلفه الآنف الإشارة إليه سبع نتائج رئيسية وصل إليها من بحوثه الطويلة فى موضوع الروح ، وكل نتيجة منها أصبحت تمثل الآن حقيقة علمية بالغة أقصى درجات الخطورة ، وهذه النتائج هى : —

أولاً : أن نشاط العقل ليس محصوراً فى دائرة التعبيرات الجسدية *bodily manifestations* برغم أنه من الصواب القول بأن هناك آلية مادية لازمة كما تظهر نشاطه بالنسبة إلينا هنا الآن .

ثانياً : أن آلية المخ والأعصاب والعضلات مع سائر الجسد المادى تكون جهازاً من صنع الحياة والعقل وسيطرتما ، ولخدمتهما ، جهازاً قد يصبح غير ملائم أو مستهلكاً إلى الحد الذى يحول دون إمكان السيطرة عليه بمعرفة السكان المسيطر المادى ، وأن علامات الاستهلاك أو التلف قد تصبح واضحة بغير أن تسمح لنا بأن نخرج منها بأية دلالة ، إلا بأن الرابطة أو الصلة بين العقل والمادة قد أصبحت ضعيفة أو معدومة .

ثالثاً : أنه لا الحياة ولا العقل يزولان من الوجود عند انفصالهما عن العضو أو الجهاز المادى ، بل يتوقعان فحسب عن العمل فى المحيط المادى كما كانا يعملان من قبل عندما كان الجهاز العضوى فى حالة طيبة . والواقع أنه لا شيء يزول من الوجود بل يغير شكله لحسب . فقد تحتفى الأشياء من

ناظرينا وتخرج عن نطاق حواسنا ، ولكن ذلك لا يثبت أنها اختفت من الوجود . وهذا الأمر الحقيقي الواضح بالنسبة للمادة والطاقة حقيقياً أيضاً وفي تقديري ، بالنسبة للوجود الحيوى والروحى . وليس لدينا أساس لافتراض أن أى شيء حقيقى يمكن أن يتوقف عن الوجود ، حتى وإن جاز أن يختفى ويبعد عن إمكان الوصول إليه بحواسنا .

راجعاً : أن ما نسميه « فرداً » هو تجسد محدد ، أو ارتباط المادة بعنصر حيوى أو روحى له فى ذاته وجود دائم . فالذات Identity ، أو فى تطورهما للأمام هى الشخصية Personality لا تعتمد يمين على ذاتية جزيئات المادة التى تظهر هذا العنصر ، والتى لا يمكن إلا أن تعتبر فحسب من نتائج الكائن المهيمن Controlling Entity الذى يجمع هذه الجزيئات إلى حين ، ولذا كان هذا الكائن قادراً « فيها » فعلم ، على طردها ، وعلى تجديدها فى المجرى العادى للحياة ، بدون أن يؤثر ذلك فى دوام وجوده^(١) .

فإنما : أن قيمة التجسد تحصل فى الفرصة التى يقدمها فى تكوين الشخصية ، ونمو جانب من العقل تدريجياً بحيث يتم حوله وتثقيته من محيطه الفطرى الكونى Pristine Cosmic Surroundings ، وتمكينه من إنماء شخصية مستتبع بميزة لهذه الأجزاء الخاصة .

سارداً : أنه عندما تصبح الفردية أو الشخصية individuality or personality حقيقية فهناك كل سبب لافتراض أنها - ككل كائن حقيقى آخر - ينبغي أن تبقى ، وأن تها بعد انفصالها عن الأجزاء المادية التى ساعدت فى عزمها ، وجعلت من الممكن أن تصنع لنفسها خصائص فردية ، أو طباعاً مميزة .

وما إذا كانت الطبائع الفردية التى تم تكوينها عن هذا الطريق تبقى

(١) يتحدث لودج عن تجدد الخلايا والأنسجة الحية خلال الحياة الأرضية ، فى كل كائن من طرق الجسد الأثيرى .

كفرد يحمل معه الذاكرة والخبرة والعواطف، التي تشكلت تحت فرص الارتباط بالجسد المادى ومزايه أثناء الحياة الأرضية، فهذا تساؤل ينبغى أن تكون الإجابة عليه عن طريق الملاحظة المباشرة والاختبار. وذلك بقودنى إلى اقتناعى الأخير وهو :

سأبداً : أن البيئة التي أمكن الحصول عليها فعلاً تكفى كما ثبت أن طباع الفرد وذاكرته تبقى ، وأن الشخصيات التي غادرت هذه الحياة مستمرة بمعلوماتها وخبرتها التي حصلت عليها هنا ، وأنه تحت ظروف معينة عرفت جزئياً ، أمكن لأصدقائنا الموتى أن يظهروا لنا دوام حياتهم الحقيقية وشخصياتهم بعد الموت^(١) .

وبالمج لودج بالتفصيل هذه النتيجة الأخيرة، وهي أخطرها كلها، مبنياً مدى ضحتها من واقع تجارب عديدة يسردها عن اتصالاته بأرواح معينة، من بينها روح عالم النفس فردريك ف. و. ه. مايرز، ومعزداً إياها بالأسانيد التي يتعذر إهدارها إلا بمن أعد نفسه مقدماً ونهايياً للسكابة عن غير علم ولا تجريب .

مرفف وليام باريت

وهذا الذى ذكرناه عن لودج يكاد يصدق بحذافيره على موقف سير وليام باريت (١٨٤٥ - ١٩٢٦) الذى كان مثل لودج عالماً كبيراً فى الفيزياء، وعضواً بالجمعية الملكية (المجمع العلمى البريطانى) وأستاذاً بجامعة دبلن Dublin. فإنه ظل يواصل بحوثه على مناهج علمى صرف لمدى عشرات من السنين قبل أن يصل إلى إقرار بثبوت دوام الحياة بعد موت الجسد المادى، وقيام صلات بين أحياء العالمين المنظور وغير المنظور .

فى مؤلفه «على عتبة غير المنظور»^(٢)، نجده يقرر «أن القارىء

(١) من الترجمة السابق ص ١٣ - ١٥ .

(٢) On The Threshold of the Unseen (1917).

(٢)

سيلاحظ أن النتائج التي وصلت إليها ليست ثمرة امتحان عاجل سطحي ،
فها قد مضى على أكثر من أربعين عاماً ، وأنا أدرس بروح متحررة تماماً
وبغير مصلحة خاصة ، الظواهر المسماة بالفوق العادية . ولما أصبح من
الضروري تأسيس جمعية تكفل دوام التحقيق وتقيم أسلوباً كاملاً للتجريب
أسست منذ سنة ١٨٨٢ جمعية البحث الروحي ، بمساعدة صديق أو صديقين .
ونشرت الجمعية حتى الآن (في سنة ١٩١٧) ستة وأربعين مجلداً من مضابطها
وجريدتها^(١) . كما دعوت لتأسيس شقيقتها الجمعية الأمريكية التي تأسست
منذ سنة ١٨٨٩ بمعرفة بعض أصدقائي من بوسطن وهارفارد ، وقد
ملأت أيضاً مضابطها وجريدتها مكتبة عظيمة^(٢) . وهكذا تراكم مجموعة
ضخمة من شهادات انزعجت بنهاية سيصبح لها في دراساتنا قيمة ضخمة
كوثائق يرجع إليها .

وفيما يتعلق بالظواهر الفيزيائية للروحية الموصوفة في الجزء الثاني ،
فإنها مهما بدت غريبة ، صارخاً حياً ، خير مفهوم إلا باعتبارها ظواهر
لذكاء أو لمقدرة مجهولين ، إلا أن الشهادات التي أشرت إليها لا تقبل الجدل
فيما يبدو لي ، ومع ذلك فإن بعض قرائي ربما يترددون في قبولها . وإذا
كان الشك الأمين مرغوباً فيه بنير نواح ، فإن النظر إلى المجريين العلميين
المتنازعين الممثلين حذراً باعتبارهم معتمدين أو مغرفين ، عمل - بكل بساطة -
صينائي ، وكذلك أيضاً النظر إلى رجال أذكاء وأمناء مثل الأسقف
ستاتون موزس^(٣) .

ثم انظر بارت وهو يبنى على هذه البحوث نتائجها الفلسفية ، عندما

(١) راجع ما سبق منها في الجزء الأول من ١٩٦ - ٢٠٧ .

(٢) راجع ما سبق منها في الجزء الأول من ١٥٣ - ١٥٦ .

(٣) الوسيط العبري الذي كان أستاذاً بجامعة لندن (راجع ما سبق منه في الجزء الأول
من ٢٦٣ - ٢٦٥) .

يقول ، إن الأهمية الرئيسية للبحوث الروحية تتحصل في تقويم العقلية الغريبة لدى الأفراد المتوسطين ، من ناحية أنها مستقرة على أن الجانب الفيزيقي يمثل كل الطبيعة ، أو بالأقل يمثل من الكون جانبه الوحيد الذي يهنا حقيقة . إن هذه النظرية الزائفة المهيئة تحمل ضئيلة جميع وجهات النظر ، ومجدبة جميع مدارك الروح ، ...

ثم يقول إن هناك عدداً متزايداً من الأشخاص أصبح يقدر - على حد تعبير الأستاذ هنري سدجويك^(١) H.Sidgwick - أن من المخجل أن نرى أشخاصاً لا يزالون يناقشون صحة الظواهر الزائفة للروحية ، وسيكون من المحال مع ذلك ألا تنهم بالمغلاة في تقدير أهميتها العقلية لو أمكن لأي إنسان أن يعرض لحسب عشر الشهادات الجديرة بالثقة فيها ، ...

ثم يضيف قائلاً ، ومع ذلك فإن تحولاً يجرى الآن في آراء النخبة بشأن هذا الموضوع . فإن عدداً من أصحاب أكثر النفوس ثقافة ، ومن الباحثين اليقظين قد اقتنعوا في هذه السنوات الأخيرة بصحة الظواهر الروحية ، أو بالأقل بمجدية الأسباب التي تحمل على دراستها ، وتأثروا تأثراً عميقاً بما يورده القبول العام لهذه الظواهر من اتساع في الأفق ومن نشاط واسع في التفكير .

كما يقول ، وإنه هذا الاتساع في أفق التفكير هو الذي سمح للرواد الشجعان للروحية أن يغامروا بسمعتهم ، وأن يتحدوا ما أثارته تحقيقاتهم من سخرية ومن لوم . فإنهم عندما حصلوا على ما بدا لأعينهم الدليل الكافي على موضوعية هذه الظواهر ، نشرروا آراءهم بشجاعة نادرة . وفي الصف

(٢) أستاذ فلسفة الأخلاق Moral Philosophy بجامعة كامبريدج ، وكان حتى انتقاله في سنة ١٩٠٠ رئيساً « لجمعية البحث الروحي » بلندن (راجع ما سبق منه في الجزء الأول ص ١٥٥) .

الأول منهم يبرز الرياضي العظيم الأستاذ دى مورجان De Morgan الذى كتب منذ سنة ١٨٦٣ يقول «أنى مقتنع تماماً بأنى رأيت وسمعت فى ظروف تجعل رفض التصديق مستحيلاً أشياء موضوفة بالروحية لا يمكن لأى كائن عاقل أن يفسرها بالتدليس أو بالتعاصر الزمنى أو بالخطأ» (١). وقد قدم شهادات مماثلة الدكتور ألفرد راسل والامس A.R. Wallace (٢) وعدد آخر من الشخصيات المبرزة. وفى النهاية إن الكافة يعرفون تجارب سير وليام كركوكس المعروفة (٣).

ولم يقتنع هؤلاء الرجال المبرزون وحدهم بصحة الوقائع، بل إن جمهوراً من الرجال والنساء وصل إلى نفس الاقتناع فى العالم أجمع، وقد أشار إلى ذلك الدكتور والامس منذ زمن طويل فى موسوعة تشامبرز Chamber's Encyclopaedia قائلا «لقد تقدمت الروحية إلى حد أنها وصلت - رغم التحكم والاستخفاف والاضطهاد - إلى إقناع أشخاص من جميع الطبقات الاجتماعية، وفى جميع أركان العالم المنحضر» (٤).

ثم يضيف باريث قائلا لقد تبينوا بأنفسهم وجود ظواهر مجهولة تماماً من العلم الحديث، ويفسرها بكل بساطة افتراض وجود عالم روحى تقطنه كائنات ذكية، قادرة فى لحظات معينة، وبوسائل معينة، على الاتصال بنا. ولم يتمكن أى شئ من زعزعة إيمان كذا يرجع إلى الماضى العريق... وقد نمت قوة هذا الاعتقاد بسبب تكسب الشهادات عن الوقائع التى تحدث من وقت لآخر هنا وهناك.

(١) راجع ما سبق عنه فى الجزء الأول ص ٢٠٨.

(٢) راجع ما سبق عنه فى الجزء الأول ص ٢١١.

(٣) راجع ما سبق عنه ومنها فى الجزء الأول ص ٢١٠، ص ٣١٣ - ٣٣١.

(٤) من الترجمة الفرنسية وعنوانها Au Senil De L'Invisible بمرنة المكتبة.

القولية بقلم الروحى . الناشر : Payot طبع ١٩٢٣ ص ٢٥، ٢٦، ٣٣.

لقد قال فيخت Fichte وإن كل ما هو عظيم وطيب في وجودنا الحاضر يرجع - بحسب - إلى أن رجالاً بلاء حكماء قد تنازلوا عن متع الحياة في سبيل التعلق بالأراء . إن ما يؤكده رجل واحد هو عبارة عن الفكرة التي اعتنقها ، وهو أمر يسترعى الاهتمام ويستحق الإصغاء إليه . أما ما يؤكده عدد وافر من الرجال ، ويستمرون في تأكيده دون أن ينال منهم أى اضطهاد أو معارضة ، فهذا هو الموضوع الذي يستحق تماماً التفات الباحث المخلص .

وما قد ينكره الناس هو من جانب آخر إما لا قيمة له ، وإما دليل على لئولة - أو على جدة - الأمر الذي ينكروته ، ما لم يكن الإنكار سيلاً لإثبات حقيقة أخرى ، كإنكار الحركة الأزلية للكون ، أو كإنكار التليفون الذي صدر من بعض العلماء أماًى في سنة ١٨٧٧ ، ولم تكن له أدنى قيمة لإزاء الشهادة الصادقة ممن شاهدوا التليفون وسمعوه ^(١) .

* * *

وأخطر من كل ذلك هذه النتائج العلمية الضخمة التي أخذت باريت يقيمها الواحدة بعد الأخرى ، كيما يفسر بها من جهة هذه الظواهر التي حقق صحتها بنفسه ، وكيما يربط من جهة أخرى بينها وبين الحقائق الأخرى للحياة .

فنجده يقرر في إحداها أنه يمكننا القول مع أملاطون بأن العالم المحسوس ليس سوى صورة لأفكار موجودة في عالم يقع وراء الحس ، وأن المحسوسات ليست سوى وجود مستعار من حقائق أزلية ، أى من أفكار يحتويها خير المنظور ، وذلك يشبه كثيراً ما كان يقول به سوبنبرج من أن أشياء عالمنا ليست سوى آثام ، أو مقابلات زائلة - أكثر منها

(١) المرجع السابق ص ٣٧ - ٣٩ .
(م) ٣٥ - الإنسان روح (ج ٢) .

حقيقية - لما لروحي تدخله بعد الموت. وبالتالي فلسنا سوى أشباح متجسدة لكائناتنا الحقيقية ، ومن صور مادية عابرة لشخصيتنا الحقيقية الباقية .

ولنعد لموضوعنا ، فأية نظرية أخرى يمكن أن تقترح لتفسير الظواهر الفيزيائية التي تبدو صادرة عن مصادر وعي نشطة غير منظورة ؟ إن النظرية الشائعة للروحيين هي أن هذه الظواهر تعزى إلى نشاط كائنات إنسانية تحررت من أجسادها ، وتحاول أن تفهمنا بهذه الطريقة استمرار وجودها . ولكن إذا كانت هذه الظواهر (المادية) تبدو صادرة عن ذكاء غير منظور ، فإنها لا تعطينا الدليل على دوام حياة الإنسان بعد الموت . وسنعالج فيما بعد أدلة هذا الدوام منزوعة من ظواهر روحية أخرى ، وفي انتظار ذلك تبدو النظرية الروحية أكثر التفسيرات بساطة ، برغم أن بعض الوقائع العجيبة التي شوهدت في حضور الوسيط هموم D.D.Home تظل بمثابة أنغاز (١) .

ومع ذلك فيمكن افتراض أن الحياة موجودة في صورة ما في الأثير المضيء (أو في أى وسط غير منظور) وأن قانون التطور ، وهو القانون المقدس للتقدم ، يعمل عمله منذ قرون لا تحصى ، بل ربما قبل نشوء أرض مسكونة . وإذا كانت مادتنا الخام يمكن أن تكون مركبة للحياة تستجيب لاهتزازات الروح الإلهية ، فإن المادة الأثيرية ، وهي أكثر منها رقة ومرونة يمكن أن تكون أكثر مناسبة لهذا الغرض ، وأسهل استجابة للقدرة العظمى المخفية وراء ظواهر الحياة . وليس في هذا الافتراض ما يخالف الصواب أو ما يعارض علمنا الحالي .

ثم يتساءل سيرباريت تأسيساً على ذلك وإذا كانت هذه الكائنات الذكية

(١) الحديث هنا يهجر إلى الظواهر المادية التي كانت تحدث في حضور الوسيط هموم وغيره مثل تحريك الأجسام الصلبة ، والارتجاج عن الأرض بشيء مادية ، والإنسانك بالدار المصنعة وغير ذلك (راجع ما سبق من الجزء الأول ص ٣١٤ ، ٣١٥) .

موجودة بيننا منذ قرون ، ألم يكن لها أى دور فى تاريخ أرضنا ؟ ، ثم يجب
 ، إننا نعلم كيف نجح الإنسان فى تغيير بعض معالم الطبيعة باستخدام ذكائه
 وإرادته . وإذا كان بمقدورنا أن ندخل تغييرات على النباتات والحيوانات
 عن طريق الانتخاب الصناعى ، فليس من عدم الصواب أن نفترض أن
 التأثير الروحى للعقول التى نجعلها أمكنة أن يؤثر فى التطور عبر العصور .
 وهكذا تبدو مشكلات عديدة لم يحلها فقه التطور قابلة لأن تنتقل من عالم
 الحواس والمادة الخام إلى العالم الغير المنظور الذى يحيط بنا ، أسوة بنا
 عند ما نتقل تدريجياً فى نطاق الفيزياء تفسيرنا الأخير للأشياء المحسوسة إلى
 الأثير . وسيظل المصدر الأعظم الأول دائماً فى غير متناول حراسنا ،
 ولكن العلم الذى يعنى بالمصادر الثانوية للأشياء يقرر أن العالم المنظور لا يبدو
 قادراً على أن يعطينا أى حل مرضى لعدد من الأسئلة الغامضة .

ووجود بعد رابع ألا يفسر مصدر ظواهر الروحية ؟ فهذه نظرية رياضية
 تبين أن هذه الظواهر فى مقدور كائنات من البعد الرابع بشرط أن تصل
 إلى إحداث نتائج منظورة منا نحن كائنات البعد الثالث^(١) . ولنبين مقدماً
 ونظرياً بعض هذه النتائج التى منها مثلاً مرودر المادة الصلبة فى المادة الصلبة^(٢) .
 ومثل عمل عقدة فى حبل بدون إمساك بأطرافه ، أو فى قرط أو فى طوق
 من جلد . فإن كائناً عاقلاً يمكنه أن يحدث فى هذا الحبل حلقات تنتمى إلى
 البعد الرابع ، ويمكنه أن يصنع عقدة أو عدة عقد بدون أن يفك أطراف
 الحبل الموضوع عليها الاختتام ، أو بدون أن يقطع الحلقة الجلدية . فالرغم من
 أن هذا العمل العجيب يبدو لنا مستحيلاً فقد صدر تأكيد ، بأنه لحسن الحظ
 قد تم تنفيذ فى بضعة دقائق ، وفى ضوء النهار فى شهر ديسمبر سنة ١٨٧٧
 عن طريق وسيط معروف ، وأمام عدد من العلماء الألمان ذوى الروح النافذة

(١) راجع لما سبق فى هذا الشأن فى ص ١٣٤ - ١٤٠ عند الكلام فى أسلوب الحياة فى عالم الروح

(٢) ومنها الجلوويات والأخوذات الروحية ، وقد حققها علماء كبار وهيات بميدقة مرفوق
 فى صحتها .

وهم الأستاذة : زولنر Zöllner وويبر Weber وفشنر Fechner وشريبنر Schreibern^(١). ولم تكن هذه تجربة وحيدة ، بل تمت مثلتها في روسيا بنجاح أيضاً ، وشهد أكرافوف Aksakoff^(٢) بأنه قد شاهد عقدة تتم في طوق من جلد بنفس الكيفية

ثم يقول باريث : «إننا نحفر الأساس للحق جديد ورحب لمعبد العلم . فينبى أن تتوقع إذا أن لشاهد أجمة من «سقالات» تعلو في صورة نظريات وافراضات ، ولا يمكن إلا بهذه الطريقة أن ترتفع الأحجار من الأرض إلى القمة ، حتى يبني المعبد ، وعندئذ سنتطرق مع الوقت الوقائع بذاتها ، وستعطي التفسيرات المطلوبة ، أما الآن فينبى أن نعمل وأن ننتظر ، »^(٣) (لا حظ أن هذا كله كتب قبل سنة ١٩١٧ ، فإياك بالحال الآن في سنة ١٩١٦) .

* * *

وفي موضع آخر من نفس الكتاب يتساءل باريث قائلاً أيضاً : إن الحجاب الذي يفصلنا عن الموقى يصير تدريجياً أقل كثافة ، وإن كنا نتساءل لماذا يرتفع بحسب ركن أو آخر من الحجاب من أن لاخر بغير أن يعطينا الكشف الكامل للعالم الروحي . ولماذا ما يصل إلينا من هذا الكشف يبدو ناقصاً زغير مرض إلى هذا المدى ؟

فتحن بغير شك لا نرى أبداً ما وراء الحجاب بنفس الوضوح الذي كان سويدنبرج يؤكد أنه كان يحوزه . وربما كان من الحق أن نقرر أنه قد أقمنا بالعدل عن مثابة خطواته ، وربما هناك أسباب طيبة كما يظل

(١) يحيل المؤلف التارىء إلى كتاب La Physique Transcendentale هام

الفلسكى الألماني ألفريد زولنر . وله ترجمة فرنسية بمجرة Massey .

(٢) عالم الفيزياء ووزير روس سابق .

(٣) من « على حتبة غير المنظور » للرجيم السابق ص ٩٨ — ١٠٢ .

اجللاعناهل هذا العالم مضطرباً، ولكننا كما أننا متأكدون من أن النهار سيعقب الليل فليثق كل إنسان بأنه بعد ظلمة الموت العابرة سيدخل في حياة أبدية من الحرية والنور. ولو كانت هذه الحياة مطابقة للوصف الذي يعطيها إياه كثير من الروحيين، فإن عدداً قليلاً منا سيتمنى أن يبقى في عالمنا هذا.

وربما تعدد كثرة من النفوس المتعبة المعذبة إلى الإلتجاء إلى عقار قاتل كيما تدخل — بغير ألم — في عالم ترجو أن تجد فيه نهاية لآلامها وللأبد، ولكن هذا أمل غائب لأن عن الحياة الأرضية لازمة لنا، وليس لإنسان أن يؤمل في الوصول إلى حياة أسهى من حياته بغير المرور أولاً بمدرسة الألم والكفاح.

* * *

ثم انظره وهو يقرر في أحد فصول كتابه الأخيرة : « يوجد بغير ماريب عالم خارج عن وعينا لسنا معزولين عنه، لا من ناحية الزمان ولا المكان، ولكن لحجب عن طريق حاجز من صنع حواسنا. وهذا الحاجز يمثل ما وصف بحق بأنه يمثل عتبة الإحساس، والتميد الذي يقيد مدى وعينا. وبقدر ما يحولنا التطور من كائنات دنيا إلى كائنات عليا فإن هذه العتبة تغير مكانها، ولكن بقدر نمو الوعى فينا. فأعضاء القوقعة تكون العتبة التي تحجزها عن الجزء الأكبر من عالمنا المحسوس، وكذلك أعضاء الإنسان الفيزيكية تكون عتبة تحجزه عن العالم البسمى الذي هو جزء منه. وهذه العتبة ليست مع ذلك صامدة، فهي تغير موضعها في النشوة الروحية، وفي الأحلام، وفي التيبوية المغناطيسية، وتتحرك الروح مؤقتاً في عوالم لا تدركها الحواس. وكذلك تغير هذه العتبة موضعها في الجلاء البصرى، وفي الحالات العميقة للمغناطيسية، وفي اليقظة التويمية الحركية، فيغير عن نفسه ذكاء أسهى، ذو نقاء ومقدرة متناسبين مع توقف وظائف حالتنا اليقظة العادية ووعبها، وبقدر ما قد يكون هذا التوقف تاماً أو جزئياً^(١).

وهذا الذكاء يملك قدرات وأحاسيس أكثر اتساعاً وعمقاً مما يملكه الوعى العادى . ولأن استخدام هذه المملكات يبدو معوقاً بأعضائنا البشرية فيمكننا أن نستنتج من ذلك أنه عند التحرر من هذا القيد الترابى تدخل النفس فى حياتها الأرحب ، ومع ذلك فلا تلقى عتبة الإحساس بغتة عند انطفاء الحواس للأبد . فعندما تغادرنا هذه الكائنات العزيزة علينا يبدو من الجائز إذاً أنها فى أغلب الحالات تستيقظ فى الفجر الذى هو وراء كل فجر آخر ، فوَقظ فيها تدريجياً الوعى الأرحب والأعمق الذى ينتظرنا جميعنا باليسر أو بالعسر . ويقول الشاعر شيللى Shelley فى هذا الشأن واصفاً انتقال أحد الموتى « سلاماً سلاماً ، فهو لم يمت ولم ينم ، بل استيقظ . من حلم الحياة » (٢) .

عن اقتناع كوينز

وما يصدق على الاقتناع العلى المترابط المعز بأسانيده التجريبية التى عصها سير لودجلمدى أكثر من خمسين عاماً ، وسير باريتلمدى أكثر من أربعين عاماً ، وهما عضوان فى المجمع العلى فى بلادهما وعلبان من أعلام الفيزياء فى القرن العشرين ، يصدق أيضاً على الاقتناع العلى بوجود حياة تلى حياة الجسد المادى ، وهو الذى نجمده عندغيرهما من أقطاب علوم المادة عن أشرنا إلى أقوالهم فى مناسباتها . فإن اقتناعهم بوجود عالم للروح كان اقتناعاً علمياً صرفاً مؤسساً على فهمهم لطبيعة المادة الصلبة والحقائق الرياضية الحديثة . فلم يدفعهم إليه إلا شوقهم للحقيقة وحدها ، لأن الشوق لها هو لب لباب الحياة ، وسحور الوجود الإنسانى منذبهم من صلب الطبيعة — على حد تعبير العلامة إدجنتون Eddington — هذا الشوق الذى يجعل الإنسان مغاير كل المغايرة لما حوله من الظواهر الطبيعية ، ويجعله قوة روحية . . . وكل ذلك حتى

(٢) «على عتبة غير المنظور» (ترجمة فرنسية) من ١٨٧ ، ٢١٠ ، ٢١١ .
ول نفس هذا الذى أيضاً يؤثر من الإمام على قوله « الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا »
(عن القامد المستأوى) .

بدون بحث في تحقيق الظواهر الوساطية، ولا أية متابعة معروفة لبعضهم فيها.
لذا نجد مثلاً الأستاذ آرثر كومبتون Arthur Compton رئيس المجمع
العلمي الأمريكي والحائز على جائزة نوبل في الفيزياء يقرر بدوره : «لست في
معملي أهنى بإثبات حقيقة الحياة بعد الموت ، ولكنني أصادف كل يوم قوى
عاقلة تجعلني أحس إزاءها أحياناً أنه يجب أن أركع احتراماً لها . فلو أنني
أوقدت شمعة ثم أطفأتها على الفور بنفخة من في فإني لا أكون قد
أبدت ضوءها .

أنك لن ترى هذا الضوء بعينك الفيزيائية ، ولكن لحب هذه الشمعة
التبيل يظل مجنباً في الفضاء لمدة سنتين ضوئية لاعدادها . فإذا كنت
لا أستطيع أن أيد ضوء شمعة ، أوقدتها أنا بنفسى ثم أطفأتها ، فكيف يكون سخيفاً
أن نظن أن شخصية الإنسان تعدم وتبطل بسبب ذلك لموت الفيزيقي ، .

ثم أنظر كومبتون وهو يكتب عن خلود الإنسان قائلاً : « بالرغم من
أهمية الإنسان من الناحية الفيزيائية فإنه كشخص ذكي يمثل أهمية غير عادية
في تعظيم الكون . فلو كان لنا أن نستخدم أفضل ما نملك من وسائل
الحكم على الأمور فما هو أهم شيء في الإنسان النبيل ؟ هل هو قوة جسده ،
أو بريق وعيه ؟ ألا ينبغي أولاً أن نعتبر جمال أخلاقه ؟ إن جسد الإنسان
يبلغ أوجه قبل منتصف العمر ، أما ذكاؤه فهو يبلغ أوجه بعد حوالى
منتصف العمر ، ولكن بناء أخلاق الإنسان النبيل يحتاج إلى استنفاد
حياته بأسرها .

فران الشباب ، وخضوعه للنظام ، والتعاضل بفشله ونجاحه ، وآلام
التضيق ومتعه ، ثم وحدة الشيخوخة وهذوؤها ... هذه هي الأشياء التي
تضيق النار التي يلبس أن يجتازها الإنسان حتى يحصل على الجوهر النقي
لروحه ، فإذا تم ذلك على الوجه الأكمل فإذا «تصنع» له الطبيعة ؟ هل
ستعده ؟ فأى جهد ضائع لا يتقطع هذا ؟ ...

ولأنحدث الآن - لا كمال - بل حديث إنسان لإنسان . فكيف يمكن لأب يجب أطفاله أن يختار لهم الموت ؟ طالما كان في السماء إله للجنة فلا بد أن توجد عند ، إله الأطفال ، حياة لا تنقطع لهم . وهذا ليس فحسب المنطق القاتر للعلم ، بل هو الإيمان الحار بأب رأى طفله بالفعل وهو على حافة الموت ، (١) .

موقف ألفرد راسل والدس

ومثل ذلك يمكن أن يقال أيضاً عن موقف عالم كبير هو سير ألفرد راسل والاس A. R. Wallace الذي يعد في البيولوجيا نداءً للداروين ويعتبر التطور بمفهومه الحديث نظرية شائعة بينهما أعلنهما معاً في سنة ١٨٥٨ ، وهي مكتملة لما قال به قبلهما من التطور لامارك وسيلس . لما كان يمكن أن يتأني لوالاس أن يسلم بصحة الظواهر الواسطية كحقيقة علمية مقرر ، وبصحة خلود الإنسان ، ويؤلف كتابين معروفين في هذه الموضوعات مالم يوفق أولاً بين نظريته العلمية في التطور وبين هذه الكشوف الروحية الجديدة ، إذ أن علم العالم هو في نفس الوقت عقيدته وهو يبرسه الوحيد في الحياة .

بل إن من يتأمل قليلاً في حقيقة وجود جسد أثري الإنسان ، يتبين له أن ناموس التطور والارتقاء ، من طريق الانتخاب الطبيعي ، يصحح غير مفهزم بغير وجود هذا الجسد الأثري المتطور الذي يحفل العقل . فالمتطور يبدأ في العقل أولاً ، ثم يقرضه العقل على الجسد الأثري ، ثم يقرضه هذا الأخير على الجسد المادى على الأمد البعيد خلال مضاجعتهم الأرضية اللازمة بحكم الصلة المحتومة بين العقل والمادة ، وقد تبين أنه ليس هناك من كيان متصور لأحدهما بدون الآخر .

(١) عن « الكتاب العلمي لخطود » (١٩٥٤) .

The Golden Book Of Immortality. Compiled by
Thomas Curtis Clark and Hazel Davis, Clark.

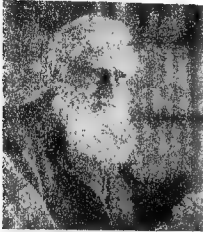
فالعقل لا يستغنى عن المادة بحكم حاجته لإظهار نفسه ، والمادة لا تستغنى عن العقل للحفاظ عليها في أضعف الفروض ولخلقها في أقواها . والعقل ينمو عن طريق صلته بالمادة ، لأنها تقاومه وتؤثر فيه فتؤله وتدعوه إلى العمل الدائب في سبيل التغلب على عقباتها . ثم لأنها تفرض عليه بقاء محتوماً في عالم شقي - كأشد ما يكون الفناء - يحكم بنواميس المادة، وهي شديدة الوطأة على الروح . بما يدفع العقل إلى النمو التدريجي البطيء عن طريق الألم الذي يفرضه عليه الالتصاق بالمادة الصلبة والخضوع لنواميس علمها الأرضي .

كما ينمو العقل من التأمل في حقائق هذا العالم المادي . ومن الخبرة التي يحصل عليها تدريجياً بسبب صلاته المحسوسة بمقول الآخرين ، والمحكومة أيضاً بمطالب الجسد المادي الملزم له إلى حين . وذلك قبل أن ينطلق إلى عالم من مادة رقيقة (أثيرية) تخضع لتأثيره المباشر ولا يخضع هو لها فلا يعود يتألم بها . ولا ينشئ من الصلات إلا ما يلتم مع احتياجاته العقلية دون البدئية .

فكان مادة الجسم الحيواني تتطور عن طريق صلتها بالعقل في تطوره البطيء عندما يحدث تأثيره فيها تدريجياً على مر الحقب والأجيال ، لأن العقل هو الذي يوجه في النهاية المادة الحيوانية التي تعطينه جسماً وشكلاً خارجياً ، مهما بدأ محكوماً بها بسبب شديد وطائها عليه ، ولذا كانت عملية التطور بطيئة غاية البطء . ومن هنا جاء ناموس التطور - عن طريق الانتخاب الطبيعي - واضحاً مفهوماً عن طريق التسليم بالعقل والجسد الأثيري وبالخلود ، غامضاً غير مفهوم عن غير هذا الطريق .

ولذا لم يقف فهم التطور لدى الفرد راسل والاس عند حد التسليم بوجود عوامل روحانية وراء تطور الحياة على هذا الكوكب الضئيل ، بل راجح يؤكد أيضاً اقتناعه الصريح بوجود الملائكة - هذا الاقتناع الذي كان يبدو أمام علماء القرن التاسع عشر في أوروبا مبعثاً للسخرية - غير

عابيه بسخريتهم ، بل راح هذا العالم الفيلسوف الذى يوضع على قدم المساواة

الفرد رسل والاس

مع داروين فى إرساء أسس نظرية التطور بمفهومها الحديث ، يؤكد «أن الملائكة دورهم فى النشاط الكونى ، بل وفى تفسير سير مجلة الحياة فى العالم ... وأن مجموع العالم عبارة عن مظهر للقوة العظمى التى تبعث فى الكون الحياة ، وربما لا تبعثها رأساً ، بل عن طريق توسط سفراء لهذه القوة ، وهم الملائكة الذين يعمل كل منهم بحسب درجة ذكائه وقدرته ... فلا يمكن أن توجد هوة لانهائية لها بين الإنسان وبين الروح العظمى للعالم ، إن افتراضاً كهذا يبدو غير راجح إلى أقصى الدرجات » .

وفى هذا الشأن يقول أيضاً الأستاذ روبرت بروم R. Broom عضو الجمعية الملكية (المجمع العلمى البريطانى) وهو من علماء البيولوجيا المعاصرين إن بحوثه الخاصة فى البيولوجيا خلال الخمسين السنة الأخيرة لم تقنعه بحسب أن الصور الحديثة للحياة نجمت عن التطور ، بل أيضاً أن التطور لم يأت عفواً ، لكنه تم بقيادة مصمم روحى أو مصممين عديدين ، وقد وصلت إلى ذلك بالبنية التى أرضتني . وإن داروين رغم المكانة الكبرى التى سيحتلها دائماً فى تاريخ الحيوان والنبات ، إلا أن نظريته فى الانتخاب الطبيعى تبدو فى تقديرى أبداً ما تكون عن الإرضاء ، بل حتى ألفريد راسل والاس وهو الذى أعلنها مع داروين فى سنة ١٨٥٨ قد عدل عنها فيما بعد . أما أن التطور قد حدث فعلاً فذلك أمر مؤكد ، لكن لا توجد لدينا حتى الآن نظرية مرضية تماماً لتعليله . ونظرية لامارك Lamarck

التي تتضمن الاعتراف بعنصر روحى فى التطور أقرب إلى الصديق من نظرية داروين ، لكنها ليست مع ذلك مرضية تماماً على النحو الذى خلفنا لنا فيه لامارك . ثم يضيف بروم قائلاً إن ألفرد راسل والاس انتهى فى أواخر أيامه إلى تعليل مذهبه فى التطور بإيمانه بعدة عوامل روحانية لا تسمو إلى القدرة الكاملة ولا إلى الحكمة الكاملة .

وأمران يبدو أنهما محققان : أحدهما التطور الذى أفضى إلى خلق الإنسان من تدير قدرة روحانية عظيمة . والآخر أن هذا التدير تتولاه عوامل ثانوية تغطى فى إنجازه ، ولكن الغاية المطلوبة تتحقق فى النهاية على الرغم من هذه الأخطاء . إن ملامحة الحيوانات لبيئتها ترجع فيما يبدو إلى عنصر روحى غير واضح فى الحيوانات . وإن حدداً من علماء الحيوان يعتقد بوجود قوة روحية تقود التطور نحو غاية محددة ، ومنهم روبرت تشامبرز Robert Chambers الذى يبدو أن عنده فكرة واضحة تماماً فيما يبدو أنه الحقيقة ، وكذلك برجسون الذى يبدو أنه قد تأثر ببيانات كثيرة من وجود قوة موجهة خلف التطور^(١) .

ثم يضيف بروم ، وكان راسل والاس فى شيخوخته يعتقد أن الكون المادى هو مظهر للكون الروحانى ، وأن فى الكون الروحانى أنماطاً من العوامل الفعالة من القوى العليا إلى الأرواح الكامنة فى الخلايا الحية . وربما تعذر إثبات هذه التقديرات بالبرهان القاطع ، ولكنها فيما نراه أصلح لتوضيح الوقائع من أى تقدير يأخذ به الماديون . وإن آراء تيندال Tyndall لا تستحق فى هذه الأيام أى اعتبار جدى .

كما أن نظريات داروين وهكسلى ، بل وحتى نظرية داروين المعدلة تبدو بسهولة غير كافية على الإطلاق . بل إن ميفارت Mivart منذ سنوات كثيرة ماضية لم يتردد فى أن يصف نظرية داروين بأنها فرض صيغى ، وببنى أن أدرج نفسه بين أولئك الذين ينظرون إلى نظرية داروين (عن مادية

(١) ولهم ما سبق فى هذا الشأن فى ص ٥١٨ — ٥٢٢ .

التطور) بوصفها نظرية غير مرضية على الإطلاق في أية صورة كانت .
ثم يقول بروم : « متى سوغ الباحث لنفسه أن يقتنع بصدور التطور
عن قوة أو قوى توجهه إلى خلق الإنسان — فن النتائج التي تنساق إليه مع
هذا الاقتناع طواعية أن ظهور كائنات كبيرة الدماغ تسير على قدمين لا يعقل
أن يكون هو غاية القصد من تمهيد ملايين السنين ، وأحرى أن يكون القصد
من هذا التدبير إنشاء كائنات روحية تبقى بعد موت الجسد . وبالتالي ينبغي
أن ينظر إلى جميع الناس بوصفهم إخوة ... »

وهناك نتيجة هامة تبدو مترتبة على دراسة التطور، وهي أن القوى التي
طورت الإنسان يبدو منها أنها ذات خبرة ، وأنها قادت فيما مضى — وفيما
يبدو كنتيجة محتومة — خطى التطور في أكوان أخرى ، وأن هناك
كائنات لا تخالف الإنسان ينبغي أن تسكن فيما يبدو آلافاً ، وربما ملايين
من الأكوان الأخرى . إن العلم يقود إلى نتائج لا تخالف تلك التي تجمع
عما وصل إليه بالإلهام والكشف المغلزون الدينيون الكبار هذه هي
شهادة بروم عالم البيولوجيا المعروف نعرضها على القارئ بوصفها تمثل
وجهة نظر عالم حديث في البيولوجيا، كما يتبين لآى مدى بلغ التطور في فهم
نظرية التطور، وما كان لنظرية التطور أن تصاب بدورها بالجمود والتوقف !

المبحث الثالث

موقف بعض علماء النفس وما وراء النفس

ما ذكرناه في المبحث السابق من موقف بعض علماء المادة من ناحية اقتناعهم
بالتطابق التام بين علومهم وبين كشف علم الروح الحديث يصدق
أيضاً على موقف لقيف من علماء النفس وما وراء النفس والروح عن قبضوا

(١) راجع ص ٢٩ — ٣١ من مجموعة « الروح المعمرى » ص ٢٩ — ٣١ من مجموعة « الروح المعمرى » الصادر
في سنة ١٩٥٩ .

شطراً كبيراً من حياتهم ، باحثين مذققين في موضوع هذه الظواهر الواسطية بغير ارتباط سابق بأية وجهة نظر في شأن مدى صحتها ومدى دلالتها . فبحوث الباراسيكولوجي - ومثلها تماماً بحوث ما وراء الروح - لها طابع مميز عن بحوث الروحية الصرفة Spiritisme وهو أنها لا تتخذ لها نقطة بداية أساسها التسليم بحياة الإنسان بعد الموت . بل إنها أقرب إلى أن تبدأ منكرة هذا التسليم وتنتهي بعدئذ حيثاً تقودها نتائج بحوثها . فإذا كانت قد انتهت إلى التسليم بحياة الإنسان بعد الموت ويأستاد عدد من الظواهر الروحية المختلفة إلى أرواح من نسميهم بالموتى كان ذلك أقوى في الدلالة على صحة هذا الموضوع من أي بحث آخر لا يتحفظ مثل هذا التحفظ الهام ، فيبدأ حيث كان ينبغي أن ينتهي .

وقد صبر عن هذا المعنى الدكتور جوستاف جيلي G. Geley^(١) مدير المعهد الدولي لما وراء الروح ، يباريس في خطبة له في مؤتمر دولي للبحوث الروحية عقد بمدينة كوبنهاجن في سنة ١٩٢١^(٢) عندما قال : « إن المبدأ الثالث للفلسفة وراء الروحية هو مبدأ تحفظ وحذر يجعلنا نحاط من النظريات المدرسية ومن أنظمة العلوم الخفية Occultisme ومن الشيو صوفية ومن الاسبرترم . فلا يوجد في أساس علمنا نظريات مقررّة أو مفروضة صحتها مقدّماً . فإنه إذا كانت حياة الإنسان بعد فناء أعضائه المادية ومصيره هناك من مشكلات ما وراء الروحية ، إلا أن هذه المشكلات الخطيرة لن نحل بحسب ما يبدو لنا إلا في نهاية المطاف ... »

إلى أن يقول « إن الإثبات المباشر لحياة الكائنات بعد الموت - إذا كان ممكناً - لن يكون هو أساس البيان وراء الروحي ، ولكن تنويعاً له . »

(١) راجع ما سبق منه في الجزء الأول من ٧٧٩ - ٧٨٩ .

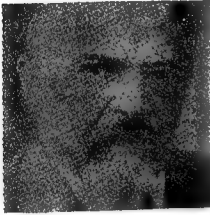
Congrès de Recherches Psychiques

(٢)

وما يصدق على مادة ما وراء الروح يصدق على مادة الباراسيكولوجى أيضاً لأن أساسها ليس هو محاولة الاتصال بأرواح الموتى، بل فقط دراسة الظواهر الواسطية غير المألوفة والخروج منها بدلالاتها المحتملة فما العمل إذا كان العدد الأكبر من علماء المادتين قد انتهى بعد سنين طويلة من البحث إلى تعليل عدد من هذه الظواهر بثبوت حياة الإنسان بعد الموت، وإسنادها صراحة إلى أرواح الموتى؟

ولأدع الحديث في هذا الشأن لهانز دريش H. Driesch (١٨٦٧ — ١٩٤١) أستاذ الفلسفة والسيكولوجيا بجامعة هيدلبرج وكولونيا وليفنج — وأحد علماء النفس المحدثين ورئيس « جمعية البحث الروحى » بلندن في وقت ما — وهو يصرح بأن « بعض

الظواهر ما وراء الروحية الاستثنائية يمكن تفسيره بسهولة — فى الوضع الراهن لمعارفنا — بتداخل روح إنسان يواصل حياته بعد الموت أكثر مما يمكن تفسيره بملكات غير عادية لبعض الأحياء » (١).

وكل ذلك كتب وقيل منذ أكثر من أربعين عاماً ، فما بالك بما يكتب

اليوم ويقال على لسان غيرهم مثل الأستاذ ج. ب. راين B. Rhine رئيس قسم الباراسيكولوجى بجامعة ديوك بأمریکا ومدير معاملها، وقد أخذ يحاضر

(١) راجع مؤلف « الحقيقة الروحية مصدر سعادة » La verité Spirite Source De Bonheur للأستاذ جوزيف ميرا Joseph Mira باريس ١٩٥٣ . ولهانز دريش مؤلف معروف عنوانه Para Psychology ظهرت طبعته الثالثة فى زيورخ بسويسرا فى سنة ١٩٥٢ .

في ثبوت استمرار الحياة بعد الموت والاتصال بأرواح الموتى في أحسن معاهد أمريكا وإنجلترا معاً ١٩١٤.

* * *

ومثلهم تشارلس برووس Charles Dunbar Broad (ولد في سنة ١٨٨٧) — وهو أكبر فيلسوف بريطاني معاصر — وأستاذ فلسفة الأخلاق Moral Philosophy بجامعة كيريدج Cambridge منذ سنة ١٩٣٣ حتى الآن — عند ما وضع كتابه عن العقل ومكانه في الطبيعة ، وفيه نادى بصحة الظواهر الواسطية وبدلائلها في الإنباء عن الحياة بعد الموت ، وسيطرة الأرواح على جسوم الوسطاء ، مبدئاً كيف أن العامل الروحي Psychic Factor للإنسان الميت يستحوذ مؤقتاً على جسد الوسيط فيلعب منه عقل كما كانت الحال من قبل ، وهذا العقل ليس هو عقل الوسيط ظاهراً كان هو العامل الروحي للإنسان الميت . وهذا العقل يظل فعالاً طيلة مدة الجلسة ، أو إلى الوقت الذي يفنى فيه الوسيط من غيبوبته فتعود روحه الخاصة من جديد للسيطرة على جسده ، وتواصل وجودها بعد انقطاعه (١).

وقد خطب برووس في المعهد الملكي للفلسفة ، بلندن في شهر مايو من سنة ١٩٤٩ قائلاً إن هناك بعض ظواهر روحية لا يمكن أن تفسرها الفلسفة ، وضرب عدة أمثلة من بينها « أننا حين نفحص حالات التواصل خلال وسطاء الغيبوبة نجد أشياء كثيرة جداً غير عادية . ومن هذه الأشياء تلك الحالات التي تشير إلى أنه قد يكون المتحدث بلسان الوسيط الواقع في الغيبوبة شخص ميت عاد بعد موته كما يتحدث » .

(١) راجع ما سبق منه في الجزء الأول من ١٧٥ إلى ١٨٢ ، ٤٦٧ ، ٤٧٠ .

(٢) The Mind And Its Place In Nature, 1925

راجع بوجه خاص الفصل السادس من ١٦٩ — ١٧١ والثاني عشر من ٥٣٥ — ٥٥٠ وراجع أيضاً الدليل إلى الفكر الحديث Guide To Modern Thought ، للتواجد . C. E. M. Joad طبعة ٢ من ٢٢٢ — ٢٢٤ .

ثم شبه بروض الوسطاء - إلى حد ما - بالحجر المغناطيسى ، فوجود
جال المغناطيسية الأرضية لم يدركه أحد حتى
أثبت الحجر المغناطيسى وجوده ، والوسطاء
كذلك قد يكونون مدركين لمجالات تحيط بنا
ولكننا لا ندركها .

بروض

كما وجه الأنظار إلى النظرية القائلة بأن
وظيفة المخ والمجموع العصبي تعمل على حمايتنا
بإبعاد المعلومات غير اللازمة وترك ما يكون
ذا فائدة ، ويرى أن توسيع هذه النظرية في
النواحي الروحية قد يفسح أمامنا مجالاً كبيراً للبحث ...

ثم أنظره وهو يقدم كتاباً حديثاً عنوانه « بحجة على بحر السواد » (١)
تلقته - بالجلالة السمي - وسيلة روحية معاصرة وهي السيدة برتا هاريس
Bertha Harris ونشرته في شهر يولية من سنة ١٩٦٥ قائلا « إن هذه
المخطوطات خضعت للفحص بمعرفة أعضاء كبار من جمعية البحث
الروحي (٢) . ومنذ هذا الوقت قرأت الأدلة ووجدتها ذات قيمة عظيمة ،
وإني مقتنع بأن هذه المخطوطات تمثل إضافة هامة جداً للكتلة الضخمة من
المواد التي من هذا القبيل ، والتي تشير من أول وهلة وبدرجة قوية إلى أن هناك
كائنات إنسانية معينة عاشت بعد موت أجسادها الفيزيكية ، وأمكنها أن
تتصل بأشخاص آخرين معينين بمن لا يزالون في أجسادهم . »

ومثل هذه الشهاداة الضخمة لا تعطى في يسر ولا بسهولة ، من فيلسوف معاصر

Swan On A Black Sea.

(١)

(٢) راجع ما سبق عنها في الجزء الأول من ١٩٦٦ وما بعدها .

صاحب عدة مؤلفات عميقة في العقل والفلسفة والأخلاق^(١) ، بل سبقها
نحس وتحقيق طويلين بمعرفته بالاشترك - كما قال - مع أعضاء كبار من
« جمعية البحث الروحي » ، بلندن التي انتخب رئيساً لها لمدة أربع سنوات
من ١٩٢٢ إلى ١٩٣٦ ولا يزال عضواً فيها حتى الآن ، والتي تضم صفوة من
علماء النفس والمادة من عدة دول ... فهل تعادل هذه الشهادة الخطيرة في
كل حرف منها - وأمثالها كثير الآن - ما نقرأه أحياناً من مرتجل
القول من هذا السكائب أو ذاك ؟ ...

ومثل ذلك يمكن أن يقال عن موقف^{*} الفسيولوجي المعروف شارل ريشيه
René Sudre هذا العالم الذي وصفه الأستاذ رينيه سيدر
بأنه الرائد الفرنسي العظيم الذي رد إلى علم الغيب التجريبي اعتباره ، فقد
أجرى تجاربه في الظواهر الواسطية تحت وصف علم « ما وراء الروح » ،
Métapsychique حتى لا يرتبط بالتسليم أيضاً بوجود عالم غير منظور ،
وظل يواصل تجاربه هذه لعشرات من السنين - ثم اختتمها بمؤلف
عنوانه « ثلاثون عاماً من البحث الروحي »^(٢) - وذلك رغم تدفق الظواهر
والبيانات التي سجلها إلى أدق تفاصيلها في مؤلفاته ، دون أن يقيد نفسه بتعليل
صريح إلا في ختام حياته .. لماذا ؟

لأنه أراد أولاً أن يذلل العقبات النظرية التي أثارها في ذهنه معلوماته
الواسعة في الفسيولوجيا ، أي في علم وظائف الأعضاء ، وهو وثيق صلة
بالظواهر الواسطية ، خصوصاً منها ذلك النوع المسمى بالظواهر الفيزيائية ،
مثل انبعاث مادة الاكتوبلازم في صور كثيرة أثناء الغيبوبة الواسطية ،
مع اتخاذها أشكالاً مختلفة لإحداثها تحركات شتى ثم عودتها إلى جسم الوسيط
أو الوسيطة بوسائل يكاد يجعلها حتى الآن العلم المادى .

(١) من مؤلفاته : Perception, Physics And Reality (1914).

Five Types Of Ethical Theory (1930).

Ethics And The History Of Philosophy (1952).

Taente Année De Recherches Psychiques.

(٢)

(م ٣٦ - الإنسان روح : ج ٢)

فلما ذل ريشيه هذه العقبات ومعها عقبات أخرى مستمدة من علم النفس ، وكان أيضاً من المبرزين فيه ، وجد أن التعليل الروحي هو التعليل الوحيد الذى يفسر هذه الظواهر بجمعة على ما أعلنه وتقيده أمام ضميره ، وأمام العالم العلمى بعد بحوثه الشاقة الطويلة . وبعبارة أخرى أن ريشيه لم يقتنع روحياً إلا بعد أن اقتنع « فسيولوجياً وسيكولوجياً » أولاً . ولو تعذر عنده الاقتناع الأول لتعذر بالتبعية الاقتناع الثانى ، لأن هؤلاء العلماء لا يعترفون بحقيقة أخرى صحيحة - من الناحية العقلية بالأقل - إلا تلك التى تنجم من ناحية الاقتناع العلمى الذى هو فى تقديرهم أقوى صور الاقتناع وأجدرها بالبحث عنه^(١) .

فلم يكن اقتناع ريشيه إذاً سطحيّاً ولا متبسراً ، بل كان اقتناعاً هادئاً متروى فيه ، وقد تحمل بشجاعة العالم المدقق مسئوليته عندما قدم بتاريخ ١٣ فبراير سنة ١٩٢٢ مؤلفه « فيما باوراه الروح »^(٢) ، فى صورة تقرير إلى أكاديمية العلوم بباريس ، التى كان من أبرز أعضائها .

ويصدق هذا القول حتى على اقتناعه بصحة الظواهر الواسطية الموضوعية التى لاحظ أنها تعرض أكثر من غيرها للهجوم ، وتقتضى عناء أكثر من غيرها فى تحقيقها والدفاع عنها لأنها نادرة جداً ، وفى الغالب غير مستقرة inconstants ، أى غير خاضعة فى حدوثها لإرادة الإنسان ما ، وقد تتأثر برواسب فيزيولوجية أو خلقية عند الوسيط أو الوسيطة .

بل يذهب ريشيه متسائلاً: وألا توجد درجات فى اليقين؟ فثلاً إننى متأكد من أن الأندروجين يمكن أن يتحد بالأوكسيجين ، كما أننى متأكد أنه لا يوجد تكاثر ذاتى Generation Spontanée^(٣) . هذان يقينان ، ولكن أولهما أقوى

(١) راجع ما سبق عن ريشيه فى الجزء الأول من ٣٤٠ - ٣٥٧ .

(٢) Traité De La Métapsychique .

(٣) أى من غير طريق التوالد ، وبعبارة أخرى أن الكائنات لا يمكن أى وجود نفسها بنفسها .

من ثانيهما ، وبنفس الطريقة أنا متيقن من أن الظواهر الموضوعية -الوراء الروحية صحيحة^(١) ، ولكنى أكثر تيقناً من صحة الظواهر الشخصية الوراء الروحية^(٢) . ثم عاد في مؤلفه «ثلاثون عاماً من البحث الروحي» لتسجيل ظواهر موضوعية تيقن منها بكل أساليب التحقيق الصارم .

* * *

وهكذا أصبحت مادتا الباراسيكولوجى وماوراء الروح هما الوسيلة العملية المعترف بها علمياً للبحث في الروح، وفيما يتصل بخصائصها وملكاتهما واستقلالها عن الجسد المادى ، و «احتمال» بقائها بعد موت هذا الجسد . فبحوثهما بدأت غير متقيدة بأى قيد ، لكنها انتهت - عند غالبية الباحثين الكبار - بأن أثبتت هذا البقاء . وفى ذلك وحده من الضمان العلمى وبراعت الاطعنتان ما فيه .

كما انتهت - عند إجماعهم - إلى نبذ المدارس السيكلوجية المادية التى مقتضاها إنكار كل قوة غارج المنع والحواس الفيزيائية نبدأ تماماً ، ومثلها بالتالى الإصرار على أن فناء المنع يؤدى بالتالى إلى فناء العقل . فإن من لم يقتنع حتى الآن اقتناعاً تاماً من علماء الباراسيكولوجى ببقاء الحياة بعد موت الجسد يقف بالأقل موقفاً محايداً تماماً - لا إثبات فيه ولا إنكار - من هذا الموضوع الخطير ، وهو موقف علمى لا تثريب فيه ، لأن من الأصول العلمية عدم سهولة الاقتناع .

لكنه على أية حال لا يمس فى شيء قيمة النتائج الإيجابية العديدة التى وصل إليها بحاث الروح ، بل إن هذا الموقف المحايد يعتبر مكملًا لهذه

(١) ومنها تحريك الأجسام الصلبة بدون وسيلة مادية La Télékinésie وظواهر الاكوبلازم والتجسيدات .

(٢) ومنها التلباى (أى قراءة الفكر) والسيكومتري Crypthestosie . والإدراك عن غير طريق الحواس Perception extra sensorielle وهو الذى عاجله لى مؤلفه عن حاسننا السادسة Notre Sixième Sens .

البحوث الأخيرة، وخطوة للأمام لا بد منها في طريق التسليم بها عند من يقارن بين هذا الموقف الحالي والموقف الذى كان يميز علم النفس في القرن الماضى، عندما كانت مدارسه السائدة تقف موقفاً هدائياً صريحاً من علم الروح ومن نتائجه لإيجابية .

فعلم النفس الآن لا يقف هذا الموقف العدائى ، بل يقف موقف التسليم الصريح ، أو الحياد الصريح . وهذه ظاهرة من التحول الواضح ينبغى أن نسلجها هنا لمصلحة علم الروح، ومع مراعاة أن حصول الاتصال بالأرواح فى بيانات علمية تحت وصف الباراسيكولوجى أو ما وراء الروح لا يتفق لإمكان حصوله فى غيرها، إذ أن دور البحوث العلمية فى هذا الشأن ليس هو لإحداث هذه الظواهر الواسطية بأساليب مادية، أو بأجهزة خاصة، بل إن دوره هو مجرد إخضاع هذه الظواهر للتحقيق العلمى متى حدثت للثبوت منها، ولتنفى شبهة التدليس فيها ، ثم لما هو أخطر من ذلك كله وهو الخروج منها بدلالاتها العلمية المحتومة .

ومن ثم يظهر بجلاء صحة ما سبق أن أشرنا إليه من أن نتائج البحوث الروحية قد أصبحت حقائق علمية مترابطة فيما بينها ، وفى نفس الوقت مرتبطة بحقائق الفلسفة ، بل أيضاً بحقائق العلوم الأخرى وثيق ارتباط . تستوى فى ذلك حقائق علمى النفس والأخلاق مع حقائق الفيزياء والرياضة . فالمنطق العلمى يأبى التفكك ومقدماته تدل حتماً على نتائجه ، وفى ذلك تتمثل كل قوة العلم المصرى ، وكل ثقة الناس فى علوم العلماء وكشوفهم ، وكل النتائج الضخمة التى تكشف عنها ، وما تزال تتكشف كل يوم .

وهكذا يبين أيضاً بوضوح كيف أن اقتناع هؤلاء العلماء الكبار الذين جعلنا عرض موقفهم من العلم الروحى الحديث - ومدى اتصالهم به - هو جوهر الحقيقة التى يقوم عليها المؤلف الحالي لم يكن يمثل عقيدة لديهم موروثه ، بل كان بحثاً علمياً صرفاً ، ولم يكن أمراً هيئاً ولا بنياناً سطوحيّاً

مؤسساً على دراسة محض ظواهر وساطية مهما كان وضوحها وتدققها .

بل كان اقتناعهم علمياً مترابطاً كافياً ما يكون الاقتناع قوة ومبعثاً للثقة في مقدماته ونتائجها على السواء ، وبغير ما حاجة إلى الدخول في تفاصيل هذا الاقتناع وجوئياته مهما اختلف الرأي فيها أو اتفق ، ما دعانا لازلنا في مرحلة التقديم لهذا البحث الناشئ ، وفي معرض إثبات أنه أصبح يمثل علماً حقيقياً له كل خصائص العلوم الأخرى التي اعتاد عليها عقل الإنسان ، بدلالة هذا الدور الضخم الذي قام به فيه بعض أساطين العلوم الأخرى متبعين فيه نفس الأسلوب العلمي الناقد الذي اتبعوه في غيره ، والذي لا يمت بأية صلة إلى أسلوب الاعتقاد الصرف أو التقليد .

وبحوثهم نفسها تقطع بذلك . وقد أشرنا إلى ما ذكره برجنسون عدة مرات من أنه يستند إلى تجارب واقعية ، ومثله وليام جيمس ، وباقي العلماء والفلاسفة الروحانيين المعاصرين . كما أكد أوليفر لودج - في محاضرة له ترجع إلى سنة ١٩٣٤ - ذلك عندما قال : « إنني لم أصل إلى معتقدي في صحة هذا الأمر عن طريق التأثير الديني ، وإنما بنيت اعتقادي فيه على نتائج التجارب العلمية التي قف بها في مجال العلم الواسع المدارك . هذا العلم الذي يلبي عليه كما أعتقد أن يلتفت إلى هذه الظواهر ، فلا يقصر أمره على ظواهر المادة كما حمله على ذلك علماء القرن التاسع عشر ، بل ورجال العلم منذ نبوتن » .

ومغزى هذا القول يظهر أكثر وضوحاً إذا ما لاحظنا كيف أن تمحيص هذه الظواهر الوساطية ، بكل نهاية وأناة ، لم يكن هو كل نشاط هؤلاء العلماء الكبار فيه ، بل كان أول نشاط لهم لحسب . ذلك أنهم أرادوا في مبدأ الأمر أن يحصلوا على قدر من المعرفة الحسية التي من شأنها كما يقول الفيلسوف ويلهلم ليبنتز Leibnitz (١٦٤٦ - ١٧٢٦) أن تؤدي إلى اليقين أسوة بالمعرفة البرهانية والحدسية لكن بشرط الارتباط بين الظواهر ، ذلك الارتباط الذي يضفي على هذه المعرفة يقيناً مستمداً من يقين المعرفة العقلية .

ولما حصل هؤلاء العلماء على يقين المعرفة العقلية كان عليهم أن ينتقلوا إلى مرحلة أشد مشقة وخطورة ، وهي مرحلة الوصول إلى الارتباط بين الظواهر عن طريق تعليل يرضى منطق علومهم المادية لإرضاء تاماً ، ويصمد لأسلوب النقد العلمى . وهذه المرحلة الثانية هي التي اقتضت منهم التآنى في إعلان صحة الظواهر الروحية لمدى سنين طوال قبل أن يغامروا بإعلانها .

وهذه السنون امتدت هندم إلى عشرات منها ، فوصلت عند بعضهم إلى ثلاثين أو أربعين أو خمسين عاماً قبل إعلان رأيهم حاسماً في هذا الشأن ، كما وضح من نفس تصريحاتهم في مؤلفاتهم التي أشرنا إليها آنفاً ، وذلك لمدة اعتبارات منها : أولاً : لأنهم بدأوا منكرين هذه الظواهر كما قلنا ، وثانياً : لأنهم أدركوا تماماً مدى خطورة دلائلها بوصفها حقائق علمية ثابتة على دوام الحياة بعد موت الجسد المادى ، وثالثاً : لأنهم كانوا يعلمون أن هذا الإعلان معناه المحتوم أنهم سير يطون أسماءهم وتاريخهم بهذا الموضوع الروحى الخطير - كحقيقة وضعية مقررة - في عصر مادى صرف ، وأنهم بذلك إنما يملئون وثائق بالغة الأهمية عن أفول عصر وشروق آخر جديد على جمهور من العلماء وغير العلماء سيحاسبهم عسير حساب على أساسيد هذا الإعلان الخطير ونتائج المحتومة .

وسيشعلها هذا الجمهور من العلماء وغيرهم ناراً حامية هيبات أن تنطفئ ، وقدوما جميع الأساليب العلمية وغير العلمية وجميع الوسائل الخلقية وغير الخلقية ، كما كان الشأن دائماً في كل كشف جديد مهما كانت ضلالة قدره . فما بالك بكشف يقلب رأساً على عقب أخطر نظريات الماضى ، ومعها آراء لجة لا تحصى تقوم عليها ، وذلك بعد أن تمكنت مع الوقت من عقول العلماء وأقنعتهم ، حتى أن زحزحتها أصبحت تتطلب جهوداً عسيرة قد تمتد إلى عشرات من السنين المقبلة ، كيما تستقر لهذا العصر الروحى دعائمه النهائية في حقائق العلم الحديث وفي وجدان المجتمع .

الفصل الثاني

دور العلم الروحي الحديث في توضيح الاعتقاد

أشرنا فيما سبق إلى أن العلم الروحي الحديث قام في توضيح الاعتقاد بدور لا يضارعه فيه أى علم آخر من علوم المادة ، وذلك أمر طبيعي لأن صلة كافة العقائد بالروح أو ثبوت من صلتها بالمادة . وبقي الآن أن نبين كيف قام علم الروح بهذا الدور ، وفي أى نطاق وإلى أى مدى .

ويمتن ابتداءً أن نبين أن ما يصدق على موقف عدد من رجال العلم المادى عندما أمكنهم أن يربطوا بين علومهم ونظرياتهم وبين حقائق الروحية الحديثة ، هو بعينه — من الناحية الفلسفية — موقف بعض كبار رجال العقيدة عندما أمكنهم — هم أيضاً — أن يربطوا بين فهمهم للعقيدة وبين هذه الحقائق . ويصدق ذلك مثلاً على الشيخ طنطاوى جوهرى والعلامة محمد فريد وجدى وغيرهما في بلادنا ، كما يصدق على الأسقفين ستانتون موزس وشارل تويدل وغيرهما في الخارج ، ممن أقبلوا على بحث أمر هذه الحقائق الروحية الحديثة والدفاع عن نتائجها .

فلولا اقتناعهم التام بأن هذه الحقائق متفقة مع جوهر فهمهم للاعتقاد ، بل لولا يقينهم بأنها مكملة للاعتقاد ومفسرة له ، لما كان من الممكن أن يتحول أيهم إلى باحث فيها وأن ينصب نفسه مدافعاً عن نتائجها متحذراً الكثير من العناء ، ومن تهجم الادعاء الذين تعودوا أن يتهموا كل صاحب أفق واسع أو رأى متطور أول ما يتهمونه في صحة عقيدته ، إن لم يكن في صحيح إدراكه للأمور .

وذلك يصدق أيضاً على عدد من رجال العقيدة ممن أقتوا فتاوى صريحة

وواضحة إلى جانب صحة علم الروح الحديث واتفاقه مع العقيدة ، ومنهم بوجه خاص الشيوخ الأجلاء الأساتذة محمد حسنين مخلوف (مفتى الديار المصرية) ومحمود شلتوت (شيخ الجامع الأزهر) ومحمد نجيت (مفتى الديار المصرية) ومحمد أبو زهرة (أستاذ الشريعة ووكيل كلية الحقوق) .

بل فليتأمل القارىء فيما كتبه الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى وهو يقدم كتاب « حياة محمد ، للرحوم الدكتور محمد حسين هيكل قاتلاً في تقديمه ، وعلم استحضار الأرواح فسر للناس شيئاً كثيراً مما كانوا فيه يختلفون ، وأعان على فهم تجمد الروح وإمكان انفصالها ، وفهم ما تستطيعه من السرعة في طي الأبعاد ... » فهل تصدر جرافاً مثل هذه الشهادة الخطيرة في مثل هذا المقام الخطير من عالم جليل وشيخ للأزهر ، مالم يكن قد أطلع في هذا العلم الاطلاع الكافي الذى أقمه بصحة بحوثه واتفاق نتائجها مع فهمه للعقيدة ، حتى وجد أن هذه البحوث على حد تعبيره « تفسر للناس شيئاً كثيراً مما كانوا فيه يختلفون » ؟...^(١)

فكان المعارض المتسرع لهذا العلم باسم الاعتقاد يتحدى الآن بحوث الباحثين من فلاسفة وعلماء كبار في كل مكان ومعها - فضلاً عن المنطق السليم - هذه الفتاوى الصريحة الحاسمة لعدد من أبرز رجال الدين ممن يملكون بغير ما ريب صفة الإفتاء الدينى الصحيح فيه ، منتحلاً - في نفس الوقت - سلطة هذا الإفتاء التى لا يملك منها شيئاً البتة .

بل إنه يتحدى - بالإضافة إلى ما تقدم - آراء الفلاسفة والأئمة الكبار من أمثال الرازى وابن القيم الجوزية والغزالي والفارابى وابن سينا وابن رشد وابن طفيل وابن باجة وقد تحدثوا جميعهم عن خلود الأرواح ،

(١) راجع ما سبق في الجزء الأول ص ٢٩٩ - ٣٠٨ . وراجع في هذا الشأن مؤلفين حديثين صادرين في سنة ١٩٦٥ ، أحدهما للأستاذ عبد الرزاق نوفل عنوانه « الحياة الأخرى » والآخر للأستاذ مصطفى السكيك عنوانه « بين طائفتين : عالم المادة وعالم الروح » وقد عرضا فيه عرضاً موفياً عدة جوابات من علم الروح الحديث من وجهة النظر الحديثة .

كما تحدث عدد منهم عن الصلات القائمة بين أرواح الاموات وأرواح الأحياء وتلاقيها وتزاورها كحقيقة واقعة. أى أنهم بحثوا في موضوع الروح بأساليب عصرهم ووصلوا فيه إلى نتائج معينة عن طريق التفاسير والفلسفة، فلم يقل واحد منهم إن بحث هذه الصلات أو تحقيقها حرام أو فيه شبهة تحریم^(١). وذلك مع أن هذا البحث والتحقيق هما أصل رسالة العلم الروحي الحديث وجوهره .

فالعلم الروحي الحديث له أصل هام هو بحث هذه الصلات وما يرتبط به بحثها، وما يشير إليه من دلالات، بأسلوب معملي وفلسفي أن واحد . فهو في جوهره دراسة الروح بمعنى الجسد الأثيري للإنسان لحسب ، لا بمعنى الشعلة القدسية التي هي مصدر الحياة والتي لم يزعم أى عالم أنه عرف حقيقة كنهها ، أو أنه أخضعها لسلطان العلم المادى ، على ما وضحه بأسانيده في عدة مناسبات^(٢) .

ولم يتغير في الأمر شيء الآن سوى أن العلماء المعاصرين يستخدمون في تحقيق الظواهر الوساطية وسائل آلية حديثة لم تكن معروفة من قبل ، مثل التحاليل الكيميائية ، وأجهزة التصوير العادية والتي تعمل بالأشعة فوق البنفسجية أو دون الحمراء ، وبعض أجهزة كهربية وعادية للضغط والقياس والكتابة المباشرة ، بالإضافة إلى اتباع الأساليب الإحصائية والرياضية الحديثة لمعرفة ما يصح أن يعزى إلى المصادفة ، وما قد يفلت من قوانينها . وهذه الوسائل الآلية في البحث والتحقيق هي كل الأمر الجديد في الموضوع ، أما أسس البحث فهي نفسها باقية على حالها لم يتغير منها شيء البتة . . .

فعلام كل هذا الصخب والعويل باسم الاعتقاد ١٩

وما يصدق على المعارض المتسرع باسم الإسلام يصدق — إلى نفس المدى — على المعارض باسم المسيحية ، وقد جاءت أقوال رسلها وآبائها صريحة

(١) راجع ما سبق في الجزء الأول من ٧٨ — ٨٦ .

(٢) راجع ما سبق في الجزء الأول من ٩٥ ، ٩٦ ، ٣٠٤ .

وجاسمة أيضا في هذه المعاني ، وفي الدعوة الحارة المستمرة إلى العناية بالمواهب الروحية وتمييزها على ما بيناه في موضع سابق^(١) .

ولا ريب أن رجال العقائد الذين بحثوا موضوعات العلم الروحي الحديث ، واقتنعوا بصحة نتائجها إنما أدركوا أيضا أن هذه الحقائق تقيم صلحا حقيقيا بين العلم والاعتقاد ، كما تقيم الصلح المأمول بين كافة الأجناس والأديان^(٢) ... وذلك هو بالذات ما تمقته الجبهة والجمود ، وما ينبغي أن يقاومه بكل ما يملك من أساليب العنف والعدوان

كما أدركوا احتما أنهم عندما يقبلون على ضمايرهم أن تدافع عن نتائج كهوف اطعنوا إلى محتها إنما يثبتون بالإضافة إلى ما تقدم — بطريقة عملية — انتفاء التعارض بين العلم والاعتقاد ، فيحفظون للعقل قيمته والحريية الفكرية — التي منها يستمد الإنسان جل عناصر وجوده وارتقائه — كل جلالها ، ويقدمون للناس حقائق علمية ودينية ضرورية للإنسان إلى أقصى ما يمكن للإدراك المستنير أن يصل إليه . وهي حقائق أحسن في وصفها الإمام الغزالي عندما لاحظ أنه بالرغم من وجود الروح في البدن فإن عليها أن تبحث عن المعرفة المتصلة بالله وعالم الملكوت . فأصلها من هناك ، وإذا أرادت أن تحيا الحياة التي تليق بها ، فإنها لا تستطيع أن تستقر أو تبدأ لها قرار إلا إذا عرفت ذلك الكون التي تنتمي إليه في جوهرها ...^(٣)

ثم إنهم قبل كل اعتبار آخر يقيمون الإيمان المستنير عمده وأسبابه العلمية في نفوس الناس وضمايرهم ، لأنها أكثر اتساقا مع منطق العلوم المختلفة وكشفها الرائعة التي مهدت السبيل أمام الإنسانية في تطورها السريع للأمام ، فضلا عن التثامها مع روح العصر ... ومع ضرورة المعرفة بالله

(١) راجع ما سبق في الجزء الأول ص ٦٥ — ٧٧ .

(٢) راجع ما سبق في هذا الجزء ص ٣٩٥ — ٤٢٢ .

(٣) عن كيمياء السعادة ومن عمومة الجواهر الفوال للإمام الغزالي ، القاهرة ١٩٣٤ ص ١٦ .

وبحكم آثاره كما يكشف عنها العلم الحديث رويداً رويداً ، هذه المعرفة التي هي بذاتها عبادة حقيقية لله تعالى .

وفي هذا الشأن يقول الدكتور أحمد زكي : « فرق هائل بين أن يعبد الجاهل وأن يعبد العالم ... الجاهل الذي يعبد الله ، وهو لا يدري شيئاً عن الله وعن آثاره وعن حكم آثاره كما يكشف عنها العلم كاد أن يعبد الله كما يعبد الصنم ، لأن اقتناعه بقدرة الله وبعظمة الله في أسلوبه وفي منهجه وفي مقداره كمثل اقتناع عابد الوثن بوثنه . ينشأ عابد الوثن على ما نشأ أبواه . قيل له إنه قدير ، فأمن . وإنه يعطي الشر ويعطي الخير فأمن . وحفظاه ما يدفع به قنمته ويستدر نعمته فراح يتلو صباح مساء كاليقاف . . فهذه عبادة الجاهل . قل فيها ما تقول واعتذر عن أهل الجاهل بما تعتذر فلن يغير هذا من الواقع شيئاً .

وغير هذا عبادة العلماء . إن عبادة العلماء ليست عبادة لفظ لحسب وإنما هي عبادة فكر وعبادة تأمل . فهي عبادة فكر أولاً ثم لفظانياً ، واللفظ أفرغ ما يكون إذا لم يملأه معنى ... »

إلى أن يقول : « فذلك هو العلم الحديث ، علم هذا الكون بالذي فيه من مواد وقوى وظواهر جارية أو ساكنة لهذه المواد والقوى . وهو إلى اليوم أثبت قاعدة يستقر عليها اعتقاد وإيمان ، ما انفسحت تلك القاعدة للمقاييد والإيمان ، وهي رقعة تتسع على مر الأيام ، فهي تنفسح غداً لما لم تكن تنفسح له اليوم . فهذا العلم هو سبيل المعرفة بالله . وهو السبيل الأول والأقوم وهو آخر سبيل يجوز أن ترتفع إليه رتبة . والباحث في العلم إذا استهدف يبحثه الكشف ، ولو بعض الكشف ، في بعض جوانب الله فهو أكبر عابد وأكرم قائم وراكم وساجد .

والقارئ العلم يريد به استنكاه حقيقة هذا القائم الأعظم على الكون ، والقائم فيه إنما يعبد الله على أسلوب هو في صنوف العبادات فوق الأساليب ، لأن العقل فيه يتحرك نحو الله عن علم ويمتلئ به قلبه عن معرفة ، ويمتزج

به عقلاً وقلباً ، وجامعهما النور ، والنور لا يكون منه إلا الصفاء ، كما أن الجهالة لا يكون منها إلا العكر ، ومع العكر الظلام ،^(١).

تهذيب

ودور العلم الروحي الحديث في توضيح رزمة الاعتقاد وتوسيعها وتثبيتها بوجه عام ، دور خطير ، متعدد الزوايا ، يتطلب كثيراً من الأناة في معالجته لفرط اتصاله بعد يدمن جوانب الاعتقاد العريضة على نفس كل إنسان ، وذلك يقتضي أن تتعرض هنا لبعض موضوعاته موزعة على مباحث أربعة على النحو الآتي : -

المبحث الأول : بين أسلوبي العلم والاعتقاد .

المبحث الثاني : بعض جوانب الاعتقاد في ضوء العلم الروحي الحديث .

المبحث الثالث : تطور المعرفة بثبت جلال الاعتقاد ولا ينفيه .

المبحث الرابع : التوفيق ميسور بين الاعتقاد وتطور المعرفة .

المبحث الأول

بين أسلوبي العلم والاعتقاد

هناك فارق جوهري ينبغي أن يلاحظ ابتداء بين أسلوب البحث العلمي وأسلوب البحث في الاعتقاد ، ذلك أن أولهما ينقد ، أما ثانيهما فهو يعتقد . فالأول لا يشعر بأن هناك أى قيد يقيد من ناحية آراء الأولين أو المحدثين مالم يصمد على التقيد . أما الثاني فهو يشعر أن الإيمان نفسه يفرض عليه مدى معيناً من التقيد بهذه الآراء السابقة ، فهو لا يحيد عنها أصلاً ، أو قد يحيد عنها ولكن في نطاق معين وإلى حد محدود . ومن ثم إذا فقد العلم قدرته على الانتقاد فقدت في نفس الوقت علة وجوده ، وإذا فقدت العقيدة قدرتها على الاعتقاد فقدت هي الأخرى علة هذا الوجود .

ثم إن العقيدة غير مطالبة بالتعليل ، أما البحث العلمي فهو في جوهره

(١) عن مؤلفه « مع افة في السادة » ص ١٨ ، ٢٠ ، ٢١ .

تحليل للأمور وتأصيل ، ولو كانت واضحة بسيطة لأول وهلة . وهذا التحليل بما يقتضيه من نقد ومن تحليل لكافة الآراء هو البوتقة التي تصهر شتى النظريات العلمية - وما أكثر تمارنها - على نار الحقيقة للتمييز بين الغث منها والرفين . فهي تكشف تدريجياً وفي مشقة بالغة عن حقائق الحياة كما يكشف « حق الدفاع » ، النقاب أمام القاضى عن الأخطاء والأباطيل التي لو تركت على حالها لوجهت حكمه أسوأ توجيه ، ولنأت به حتماً عما يتوخاه من يقين .

فالامر الذى يميز العالم الحقيقى عن غيره هو هذه القدرة على النقد الذاتى المتحرر الموضوعى بغية الوصول إلى حقائق الحياة ، وبغير الارتباط مقدماً بوجهة نظر معينة فيها ، مالم تصد لوسائل التحصيل التى وصل إليها العلم فى آخر مراحلها . وهذه القدرة أيضاً على أن يفرح - ولا يفضب - عندما يكشف عيباً أو نقصاً حتى فى نظرياته الخاصة ، وآرائه التى درج عليها ، والتي كان يؤمن بها إيماناً تاماً فيما مضى ، مهما كبده الوصول إليها من عناء ، وكبده التنازل عنها من شجاعة التسليم العلنى بالتراجع للعجز وللقصور .

فالعالم الذى لا يؤمن بتطور مستمر فى الحياة وعلومها ليس من العالم الحقيقى فى شيء . ومثله العالم الذى لا يعرف كيف ينكر ذاته فى سبيل تحقيق هذا التطور والمساهمة فيه غير مبتغ جزءاً من أحد ولا شكوراً ، وسواء أأنجح فى ذلك أم فشل ، وكان نجاحه صغيراً أم كبيراً ...

ولما كان الامر كذلك وضع لماذا كان من رسالة العلم أن يفسر الاعتقاد ولم يكن من رسالة الاعتقاد أن يفسر العلم ، ولماذا توقف العلم عن التقدم عندما خضع فى وقت ما لوصاية الاعتقاد خضوعاً تاماً أو جزئياً ، وحصر نفسه فى دائرة من تفكير محدود الأفق لا يجد نفسه مطالباً بأى تأصيل لما قد يعلنه من حلول للمشكلات المختلفة ومن فهم لسنن الطبيعة ، إلا بما قاله الأولون ، متقيداً بنفس ما تقيدوا به من قيود ومن حدود .

وذلك مع أن النقد المتحرر هو - كما قلنا - السبيل الوحيد للوصول إلى حقائق الحياة وهدم أباطيلها، حتى تلك التي قد تبدو للعقل في وقت ما معصومة أزلية. وهو حتى إذا بدا في بادئ الأمر أمراً غير مقبول ولا معقول، فإنه سيصبح مع الوقت معقولاً ومقبولاً. وذلك لأن النقد الخاطيء يذهب جفاء، ولأنه مهما كان خاطئاً قد لا يخلو من جانب من الصحة يكون له أثره المحتوم في تحرير العقل تدريجياً من آراء كثيرة قد يكون فيها من الخطأ مثلما في النقد الخاطيء ذاته، وفيها من ضرر أكثر مما قد يكون في توجيه سهام نقد طائفة إليها.

فكم تعرض الاعتقاد - في كل مكان - لمور شتى من النقد المتحرر الخاطيء والصائب معاً، وقد خرج الاعتقاد في النهاية سليماً في جوهره، لأنه نظام الافعال السامى في الإنسان، فلا يمكن أن ينزع منه بالأقوال المليئة أو الجوفاء. بل لقد خرج الاعتقاد أقرب مما كان إلى لب الأمور، وأوثق مما كان صلة بالله وبالحبّة وبإنكار الذات. وذلك بعد أن كاد يصبح محض تقليد، ومحض لاهوت قادر على أن يفرق بين قلوب البشر على ضئيلة، أكثر مما يجمع بينها على صفاء.

فمن طريق النقد، والنقد وحده - حتى ذلك الذي كان يبدو للبعض مغرضاً جائراً - عرف الاعتقاد كيف يشق طريقه إلى القلوب خالصاً نقياً من شوائب كثيرة، وعرفت القلوب كيف تتحاول أن تعثر على الله بداخلها، بل عرف الإنسان كيف يعثر على نفسه في الله، وكيف يشق طريقه في حياة تستحق الحياة بكل ما فيها من متاعب ومن معاناة...

والنقد هو سبيل المعرفة الصحيحة، وهو الدفعة التي كانت وراء كل خطوة خطاها بنو الإنسان للأمام. بل هو وراء كل رسالة من رسالات الساماء وصلت إلى بنى البشر كيما تتبر - في رقعة من رقع هذا السكون أو في

أخرى - نزعة التقدم والارتقاء ، عن طريق النظر بعين النقد إلى أوضاع غير قديمة كانت قد استقرت في أذهان بنينا على أنها معصومة أزلية !

ولذا قاوم بنو البشر هذه الرسائل بما وسعهم من وسائل ، وقاسى رسل السماء منهم ما قاسوه من صنوف الاضطهاد وألوان العذاب . ولو كانت رسالاتهم قد اتجهت إلى تملق انفعالاتهم عن طريق الدفاع عن آثامهم وآرائهم ، لما قاومها واحد منهم ، ولما خطا بنو الإنسان خطوة تذكر في طريق تقدمهم وصلاح أمرهم .

فلنقد دوره إذأ في ناموس الارتقاء ، مادام له دوره حتى في رسائل السماء وفي كل رسالة لاى تقدم على أو اجتاعى . وهو دور لا ينكره إلا منطق التوقف ، إذا صح أن للتوقف منطقاً ما إلا أن يكون هو بعينه منطق تملق «حاضر» الجماهير ، وماضيها إن أمكن ، ثم أقوى انفعالاتها قاطبة وهو التعلق «بالتقاليد» واستنكار كل جديد !!

وهذا التوقف ، يرتدى غالباً رداءه خلاباً من الفلسفة أو العلم أو الاعتقاد ، وأيا كان رداؤه فهو عقبة كؤود تعوق تقدم الحياة ، وذلك لأنه لا يملك وسيلة أخرى لتحقيق ما به سوى الأخلال بمحاول أن يقيد بها عقول المفكرين ، بل عقول البشر أجمعين لو أمكنه ذلك ، ومعها أرقى النزعات إطلاقاً ، وهى نزعة الارتقاء إذا حاولت أن تجد لها متنفساً هنا أو هناك في رأى مجدد أو في تفكير غير مقلد . وبقدر ما يكون التفكير جامداً «متوقفاً» بقدر ما يكون حرص أصحابه على إنكار التوقف عندم واستنكاره ، والزمع بأنهم قد سبقوا عجلة الزمن في انطلاقها ، وفي سرعة تطورها للقيم والمفاهيم

وما أضخم الأخلال التى قد تجى من ناحية التوقف ، وما أقوى سلطانها على الضمير وعلى الشعور ، خصوصاً عندما يكون التوقف نابعاً في تقدير

أصحابه من هذه الغريزة التي بدأ المسلم يكتشفها بعناء ، ويعطيها مكانها الجديرة به في دوافع الإنسان الغلابة ، وهي الغريزة الدينية التي يمكن تعريفها بأنها غريزة الإحساس غير الواعي بعالم الغيب ، والشعور بالارتباط به على وجه من الوجوه .

ومنى صبح أن تمت عالمنا مجهولاً من حواسنا المادية ، وبالتالي من عقلنا الواعي ، وأن هذا العالم يؤثر — إلى مدى أو إلى آخر — في مشاعرنا وفي أحداث حياتنا ، وأن بمقدورنا عن طريق الإلهام غير الواعي أن نسجل وجوده ، وأن ننهن أحياناً لبعض أوامره ونواهيه ، الصادرة عن بعض مصادر الوعي فيه ، فقد صبح التسليم عندئذ يمدى عمق هذه الغريزة في حياة الإنسان وعظيم دورها في توجيه دفة حياته ، وبالتالي في توفير أسباب السعادة له ، ولكن — لحسب — بمقدار قدرتها على تحريره من ترهات التوقف ، ومن أغلال الشهوات ، وهو ما يتوقف في النهاية على موقعها من الروح وموقف الروح منها .

ومنى صبح التسليم بذلك فقد صبح أيضاً القول بأن من حق العقل الحكيم أن يصقل هذه الغريزة ، كما صقل غيرها من غرائز عبر تاريخه الطويل فسمت به وسماها ، بعد صراع معها طويلاً رهيب ، وبأن من حق العقل الحكيم أن يوجهها وجهة تعقل الأمور إلى آخر مدى ، حتى تنمو بالعقل وينمو بها العقل ، وتزدهر بها في النفس زهور المحبة والتسامح والتواضع ، وكل خلق كريم ينجم رسالة التطور والارتقاء ، بعد رسالة الجلود والأنطواء .

وبالتالي فإن أيقمبادئ قوية قد تنجي من هذا الجانب الغلاب في دوافع الإنسان تكون أقوى دفماً وأعمق أثراً من أية مبادئ قد يتلقاها الإنسان عن سائر مصادر التفكير فيه أو الشعور . فلا ينبغي إذاً التهور من شأن المبادئ الروحية التي ينبغي أن توجه شعور الإنسان نحو المحبة أو الكراهية ، ونحو التعقل أو الجلود ، ونحو الضمير أو الطغوس ، ونحو عبادة المبادئ

أو عبادة الأشخاص ونحو السلام أو الحرب ، ونحو التواضع أو التعالي ،
ونحو الخدمة أو التسلط ، ونحو إنكار الذات أو إنكار حقوق الآخرين .

وهذه المبادئ القويمة التي ينبغي أن تسيطر على اتجاهات الروح
هي في حقيقتها مبادئ الحياة كما ينبغي أن تكون لا كما هي كائنة بالفعل ،
في غرائز بني البشر وشهواتهم وانفعالاتهم . فإذا كان فهم العقل سليماً لها ، وعرف
كيف يرسم طريقه بينها ، لمساعدته ذلك أكثر مساعدة على تحقيق رسالة
تطوره وارتقائه التدريجي ، فيحسن العقل الحكم عندئذ السيطرة على
تصرفاته وشهواته ، وهذه هي بعينها الجنة التي يبحث عنها ضمير الإنسان بغير
جدوى ، وطالما بحث عنها الفلاسفة والمصلحون في ضمير هذا الإنسان
بغير جدوى أيضاً !

أما إذا أساء الإنسان فهم مبادئ الحياة هذه ، أو أساء تطبيقها ، فقد
أعوزته هذه القوة الفعالة التي تمكن روحه من السيطرة على غرائزه
وانفعالاته ، وتساعده كيما يشق طريقه في صحراء الحياة مناضلاً
مخارفاً وأخطارها ، فيضيق جبهته عبثاً ، ويوشك في كل خطوة أن يسقط
فريسة لاعتداده بذاته ، فإذا به يضرب بلا هدف مشروع ولا غاية صحيحة .

وخلال ذلك كله تبرز خطورة رسالة علم الروح ، الذي هو علم تعبيد
سبل الوصول إلى حقائق الأمور بعد أوهامها ، ومحاولة استكشاف بعض
مبادئ الحياة بعد عبادة الأشخاص التي هي مرآة لعبادة الذات ، وتبرز
بالتالي خطورة الحقيقة القائلة بأن من رسالة العلم أن يفسر الاعتقاد .

وهذه الحقيقة لم تبرز أهميتها في أي عصر قدر بروزها في العصر العلمي .
فحينما بدأت العلوم تفسر الاعتقاد بدأ الاعتقاد - في جميع أنحاء المعمورة -
يكسب مع الوقت عمقاً ، وتأصيلاً ، وأسائيد جديدة للإيمان بالله وبالحياة
الأخرى ، وبمزايا الفضيلة في كافة صورها - وتحت أي شعار جاءت -
وبمساوئ الرذيلة في كافة صورها - وتحت أي ستار استترت .

بل اكتسب الاعتقاد أسانيد جديدة ثقة الإنسان بنفسه — في حاضره ومستقبله — فضلاً عن ثقته بأخيه الإنسان وبقدسية الأواصر التي لا تقصم بين البشر جميعاً من كافة الأديان والألوان ، وهى أسانيد هلبية لم يكن أحد يتصور من قبل إمكان الوصول إليها . وهكذا أصبح أقوى المدافعين عن هذا الإيمان المستنير هم العلماء العلميون على النحر الذى ضربنا له عدة أمثلة فيما سبق^(١) .

ومن هنا — أيضاً — نشأ الإحساس القوى — فى كل المجتمعات — بالحاجة إلى رجل الدين المصرى ذى الثقافة الكافية فى شتى مناحى المعرفة ، وبوجه خاص فى الفلسفة والفيزياء والروح والنفس والاجتماع وغيرها ، حتى يكتب عن طريق ثقافته قدرة على التفكير الموضوعى المتحرر ، ويصبح أقدر بالتالى على أداء رسالته الاجتماعية الهامة بعيداً عن شوائب الغموض أو الجور.

وذلك إلى المدى الذى يلائم هذا العصر الذى نعيش فيه ، وهو عصر طالبعه التطور السريع ، والتفكير الناقد ، ورغبة تعقل كافة الأمور على النحو الذى لن يحققه أمر قدر التوفيق بين العلم والاعتقاد ، بما يرضى عنه المنطق العلمى الناقد . ولعله لهذا السبب قال فولتير Voltaire إن « رجل الدين النبى الجاهل يثير عدم تقديرنا ، ورجل الدين الردى الشرير يولد الجوع فى نفوسنا . أما ذلك الناضج المتسامح البعيد عن الخرافات فهو الجدير بحبنا واحترامنا » .

* * *

وهذا الذى نذكره فى شأن الصلة بين الاعتقاد والعلم فى كافة صورته إنما يصدق — من باب أولى — على علم الروح الحديث . فهذا العلم يلعب

(١) راجع ما سبق ص ٣٥٩ — ٣٧٥ وما بعدها .

في توضيح أغلب جوانب الاعتقاد وتفسيرها دوراً لا يضارعه فيه أى علم آخر . كما يلعب نفس الدور في ربط الاعتقاد بحقائق العلوم الأخرى . وذلك لأنه يجعل من أمور كثيرة — كان ينظر إليها فيها معنى على أنها محض عقيدية ، أو محض لا هوتية — حقائق علمية ثابتة بتجارب حسية ، ويتعذر في نفس الوقت فصلها عن حقائق الفيزياء والفسيولوجيا والسيكولوجيا والبيولوجيا والفلك والرياضة ، على ما بيناه آنفاً (١).

فعلى من يريد أن يطرق هذا الباب الجديد للمعرفة أن يضع في الاعتبار أنه يقف إزاء بنيان على محض يخضع في وسائله ونتائجه معاً للأساليب العلمية المعروفة . فهو ليس قالياً جديداً لللاهوت قديم ، ولا صياغة ذات مظهر علمي لتعلق غامض بالنيديات ، كما قد يفهمه بعض الناس خطأ . وهو يتنافر تماماً مع سرعة التصديق أو سهولة الاقتناع بما قد يقال على ألسنة القائلين من سكان الأرض أو الأثير ، أياً كان شأنهم ، ما لم يصمد أولاً لأساليب النقد الصارم الذى لا يرحم ولا يمالء ، والنقاش العلمى المتحرر من كل قيد ظاهر أو مستتر .

وهليه أيضاً أن يضع في الاعتبار أن من رسالة العلم أن يفسر الاعتقاد ، وليس من رسالة الاعتقاد أن يفسر العلم ، ولا أن يخضعه لأية وصاية كتلك التى كان بعض المعتقدين — وما يزال — يحاول أن يفرضها على شتى العلوم ، بما في ذلك التشريع والفلك والفلسفة

وليتساءل كما تساءل لويل — العالم الفلكى — في هذا الصدد وهل يعرض أى شئ من صنع الله لخطر إذا قدم للفحص ؟ وهل نظام الكون هو الذى ارتعد أمام متظار جاليليو أم نظام الكهنوت ؟ وهل وقعت دورة الفلك لأن نيوتن وضع لإصبعه الجريشة على نبضه ؟ ، فما لم يجب العالم على هذه الأسئلة سلباً وبغير ما تردد فقد خان رسالته العلمية وقبل أن يسلم حقله فريسة لطغيان

التقليد وجبروته - في أية عقيدة كان - فلا أفاد العقيدة ، ولا أفاد في المعرفة شيئاً . وذلك ينتقل بنا إلى الكلام في « بعض جوانب الاعتقاد في ضوء العلم الروحي الحديث » .

المبحث الثاني

بعض جوانب الاعتقاد

في ضوء العلم الروحي الحديث

من حق القارئ أن يتساءل قائلاً : لكن ماهي الجوانب التي ألقي عليها علم الروح الحديث أضواء جديدة ؟ والجواب أن عدداً من أهمها قد مر بنا في مناسبات مختلفة . وقد لمس القارئ بغير ما ريب مدى خطورتها واتساع نطاقها ، وكيف أن هذه الجوانب كانت خامضة فيما مضى ، لأن مسائل العلم كانت قليلة ووسائله قاصرة ، وجموده فردية ، ففتان بينها وبين ما يملك العلم الحديث من وسائل عصريّة ومن تعاون علمي منظم بين عدد كبير من العلماء والباحثين ، في معاهد وهيئات تملك ما تحتاج إليه من معدات مطلوبة . وتملك قبل أي اعتبار آخر الأسلوب العلمي الناقد المتأخر في البحث والتجريب .

وكان نجاح العلم الروحي الحديث في تبديد غموض هذه الجوانب في شأن نواميس الخلود من أحسن العوامل التي بددت في نفس الوقت شكوك الشاكين التي كادت أن تقتك بالقيم الخلقية والاجتماعية ، وأشبعت أيضاً حاجة الإنسان الطبيعية إلى المزيد من المعرفة في بعض جوانب الاعتقاد كلها تقدمت به معارفه في غيرها ، وهذا حق له مشروع ، فهل في ذلك ما يستدعي النقد أو المقاومة ؟

وكيما ندرك قيمة هذا القول لفر الآن مروراً سريعاً على بعض الجوانب

الاعتقادية النامضة التي كشف النقاب عنها علم الروح الحديث ، أو بالأقل عليها ألقى أضواء جديدة لم تكن معروفة من قبل .

أولاً : في شأنه موقع عالم الروح

فلا أين يقع عالم الروح ؟ هل كان بمقدور أى بحث نظرى أن يعطينا جواباً شافياً عنه ، مع أن هذا الجواب لاغنى عنه لمن يبحث عن إيمان على مترابط بدوام الحياة بعد الموت ؟ أما علم الروح الحديث فقد وضع ذلك توضيحاً مؤسساً على حقائق الفيزياء والرياضة الحديثين ، بما أسكت كل مكابر باسم العلم المادى عندما كان علم المادة في طفولة فهمها . وقد عالجتنا تفصيلاً موضوع موقع عالم الروح وظروف الحياة فيه في باب على حدة ، بما يبين تماماً أية خدمة جليلة أداها هذا العلم للاعتقاد^(١) .

ثانياً : في شأنه ميعاد قيامة الأموات

وحين اختلف البحوث النظرية في شأن ميعاد قيامة الأموات وظروفها وطريقتها ، إذ بالبحاث العاملين في الروح يثبتون أن هذه القيامة تكون في لحظة الوفاة ، بل وأثناء الاحتضار ، إذ هي ميلاد ثانٍ هناك يتم بمجرد تمام انسلاخ الجسد الأثيرى - حاملاً شعلة العقل - من الجسد المادى . فهو أشبه ما يكون بميلاد فراشة جميلة وظيقتها أن تحلق في الفضاء بين الزهور عندما تنسلخ من جسم شرنقة قبيحة وظيقتها أن تزحف على التراب في الجحور .

وقد يحتاج المولود الجديد هناك إلى فترة كافية من الوقت كيما يسترد وعيه وذكريته ، خصوصاً إذا كان الميلاد الثانى عقب شيخوخة طويلة أو عقب داء مؤثر في الذاكرة مثل بعض أدواء الدورة الدموية . فشباب العقل والروح يعود هناك إلى صاحبه تدريجياً بحسب الحالة والسن والظروف التي

حدثت فيها الوفاة . وقد عالج علم الروح موضوع لحظة الانتقال، هذه إلى أدق تفاصيلها بأسلوب علمي مترابط ، حين نجد البحث النظري يعطينا في هذا الشأن إجابات متعارضة ، غير مترابطة ، هي أشبه ما تكون بالحلول الارتجالية التي يحاول أصحابها فرضها بغير مقدمات مقبولة . فإين هذا الأسلوب من ذلك في إقناع إنسان القرن الذي نعيش فيه ، وإرضاء منطقته العلمي الناقد ، وهو حق له مشروع ؟ ..

ثالثاً : في شأن الصدور روح المتوفى ومجده

وحين كانت صلة الروح بالجسد بعد عملية الاحتضار ضامنة فيما قبل ، إذ بالعلم الروحي يبين بالأسانيد العلمية أن هذه الصلة معدومة عند الإنسان الذي يعرف كيف يقطع صلته بهذا الجسد نهائياً فور تخليه عنه ، وينظر إليه على أنه مجرد داء بال أقترضه من الأرض إلى حين ، وأصبح الآن ملكاً لأمه الأرض من جديد ، كما يساهم من جديد في بناء الحياة النباتية والحيوانية .

إن جسده الأثيري هو مركبته الوحيدة إلى عالم الروح في المنطقة التي يحددها له قانون التوافق الروحي طبقاً لاهتزاز هذا الجسد، ولما ينبعث منه من ألوان تشبه ألوان الطيف الشمسي ، وهي التي تحدد بذاتها مدى رقي صاحبها العقلي والروحي وبالتالي مكانه هناك .

كما تبين أن بعض الذين ينتقلون إلى هناك معتقدين أن موضع الروح بعد الموت هو القبر قد يظنون بتأثير فكرتهم الخاطئة هذه ملازمين أجسادهم المادية إلى حين ، لأن العقل وحده هو سبيل الانتقال هناك ، فيقاسون من هذه الملازمة أهوالاً رهيبية بسبب رؤية أجسادهم أثناء تحللها . ولعله لتعاشي مثل هذا الخطر الحقيقي نشأت عادة حرق الجثث عند بعض الشعوب الآسيوية ، وعنها انتقلت الآن إلى بعض شعوب أوروية .

كما ذكر بعض الأرواح بعد انتقاله أنه كان يشعر برغبة ملحة لمشاهدة

جنته أثناء تحليلها ، وأن هذه الرغبة كثيراً ما آلمته إلى أن تمكن من التغلب عليها في النهاية . فالإنسان المستنير هو ذلك الذي يعرف كيف يقطع صلته بجسده المادى فور تحليله عنه ، لأن هذه الصلة في الواقع قد انقطعت نهائياً وإلى الأبد، ولأن الجسد لا يترى صورة له طبق الأصل تبقى عنه، وهى أكثر اكتمالا وأقوى بقاءاً وأبقى على الزمن .

رابعاً : في شأن أسلوب الحياة هناك

وحين يسكت التفكير القديم عن إعطاء بيانات واضحة مترابطة عن طبيعة الحياة هناك ، إذ بهذا العلم الناشئ يقدم هذه البيانات إلى أبعد تفاصيلها وأدقها . فلا يوجد سؤال واحد يثير ذهن الإنسان حول طبيعة هذه الحياة إلا ويجد المراجع الروحية حافلة بإجابات منطقية مترابطة عنه ، متفقة في كليتها مهما تنوعت المراجع وتباينت لغاتها . وقد عاجلنا ذلك تفصيلاً في فصل على حدة (١) .

خامساً : في شأن الثواب والعقاب

وهل في كتب البحث النظرى هذه البيانات المحددة الواضحة المترابطة التى تسود نواميس الثواب والعقاب؟ والتى تربط ربطاً محتوماً بين المقدمات ونتائجها بمقتضى قوانين طبيعية موضوعية عادلة إلى أقصى درجات العدالة؟ وهى قوانين تعرف كيف تعاقب بذاتها وتبب بمقتضى رابطة السببية أو ارتباط العلة بالمعلول على نفس النحو المعروف في علم النفس والأخلاق ، بل على نفس النحو الذى تعرفه قوانين الفيزياء والكيمياء والطب والفلك والبيولوجيا ... والتى اتفقت عليها أيضاً البحوث العلمية في بلاد مختلفة وبلغات شتى على النحو الذى عرضنا له تفصيلاً فيما مضى (٢) .

(١) راجع ما سبق من ٦٥ - ٢٢٢ .

(٢) راجع ما سبق من ٢٢٢ - ٣٤٦ .

إدما : في شأنه الصمت بين عالمي الغيب والشهادة .
وقد قام العلم الروحي الحديث أيضاً بدور هام في شأن إثبات وجود
صلات بين العالمين المنظور وغير المنظور ، أعظم مدى وأجل شأنًا بكثير
 مما كان يتصور أي إنسان من قبل ، وفي شأن توضيح دورها في النحوض
بالإنسان ورفعة شأنه على مر العصور .

وتأثير العالم غير المنظور في العالم المنظور يقع في الجهر من العقائد
المختلفة ، وتقوم كلها على أساس من التسليم به حقيقة واقعة ، لأن رسالات
السياء ليست أكثر من تعبير راق عن هذا التأثير عندما يجيء غريباً
متدفقاً ، وعلى دفعات ، فيحدث أرواح الأثر وأبقاء في أخلاق الشعوب
وانجماهاتها النفسية والروحية ، وبالتالي في حضاراتها ومعارها . وهذا
التأثير يعترف به تماماً علم الروح ويوضح دوره الهام - المفرط في
أهميته - حين لا يوضحه : وقد لا يعترف به ، أي بحث آخر يجري في نطاق
أي علم من علوم الحياة .

فلم الروح أصبح يقوم على أساس من التسليم بوجود صلات طبيعية
لا تتوقف ، وإن تفاوتت في مداها ونوعها ، بين عالمي البقاء والفناء ،
أو عالمي الغيب والشهادة ، أو دارى الحق والباطل . وهى صلات
طبيعية لأنها لم تتوقف يوماً ، ولا يمكنها أن تتوقف ، بل هى لازمة
للحياة المادية في نشوئها واستمرارها وتقدمها . ولم يكن لعلم الروح
سوى فضل اكتشافها ودراسها على نمط علمي منظم ، والخروج منها
بدلالات بعيدة المدى . وتستوى في ذلك الصلات الراقية مثل
صلات الحراسة والإرشاد والإلهام والعلاج ، والصلات غير الراقية
مثل صلات المس الروحي obsession والاستحواذ possession ،
وما قد يتسبب عن هذه وتلك من أمراض عصبية وجسدية ، وذلك فضلاً

عن صلات الإرشاد غير الراقى ، وما قد يتسبب عنها من مأس ودماء .

سابعاً : في شأنه طبيعة الزمان والمكان

وهل في النظريات التقليدية شيء واضح عن طبيعة الزمان والمكان في هذه المناطق ؟ إن العلم الروحي يجعل من هذا الموضوع الخطير باباً من أهم أبوابه ، ويقيم فيه فقهاً علياً مؤمساً على أحدث النظريات الرياضية في البعد الرابع وفي النسبية ، ويبين كيف أن هذا العالم الروحي زمكانى ، منذ أول طبقاته . فهو ذو أبعاد أربعة ، وهى الطول والعرض والارتفاع والزمان . وهو لذلك يختلف في طبيعته تماماً عن عالمنا المادى ذى الأبعاد الثلاثة فقط ، وهى الطول والعرض والارتفاع .

ولما كان عالم الروح ذا أبعاد أربعة ، فإن قوى إدراك الأرواح قد تكون رباعية الأبعاد أيضاً . وقد سلم بإمكان ذلك العلامة أينشتاين عندما قال : « إذا كانت نظرتى في النسبية عن الكون صحيحة فلا بد إذن من وجود قوى إدراك رباعية الأبعاد ، أى لا تعترف بفواصل المكان أو الزمان . وقد تعرضنا لذلك فيما سبق (١) » .

ثامناً : في شأنه النوم والجهوم

ومن الألفاظ التى يساهم العلم الروحي الحديث في حلها لغز النوم ، وقد حار الأقدمون في تعليقه وتعددت فيه النظريات وتضاربت . أما علم الروح فهو يقرر أن النوم عبارة عن مجرد ارتفاع في اهتزاز الجسد الأثيرى كما يستريح إلى حين من الاهتزاز المنخفض المغاير لطبيعته ، والذى يفرضه عليه التصاقه ، بالجسد المادى في ساعات اليقظة ، بما في ذلك الارتباط المحنوم بين العقل والمخ في هذه الساعات .

أما أثناء النوم فإنه بسبب اقتراب اهتزاز الجسد الأثيرى — إلى

حدا ما - من اهتزاز عالم الروح فترتب عدة نتائج منها: أن حكم حواس النائم على الزمان والمكان يصبح مائراً لحكمها أثناء اليقظة . ومنها احتمال الاتصال ببعض أرواح المنتقلين . ومنها احتمال حصول أحلام صادقة عن أحداث مستقبلية مستقلة عن هواجس العقل الباطن . وهوائف الرغبات المكتوبة .

وذلك لأن معنى المستقبل على مستوى معين من مستويات الوجود يختلف جتساً عن معناه على مستوى آخر . ولذا وصل أينشتين أيضاً إلى أن أحداث الحياة تتحقق في مستوى ما من الكون قبل أن تتحقق مادياً على المستوى الأرضى . بل لقد كان حاسماً . فقرر أن هذه الأحداث موجودة في مكان ما من الكون وأنها تمر بها في الوقت المناسب ، ولذا شبه هذه الأحداث بمحطات القطار المعدة لاستقباله مقدماً قبل أن يغادر محطة القيام ، وكل ذلك بغير أن ينشأ حرية الإرادة عند الإنسان ، بل في ضوء نظرية النسبية وحدها ، وبعد الربط بينها وبين نظرية « البعد الرابع » .

ناتجاً : في شأن التغير والتغير

وذلك كله ينتقل بنا إلى كلبة عابرة في مشكلة قديمة واجهها علم الروح الحديث بأساليب أكثر عمقاً وتراًبطاً من أساليب الماضي ، وهي مشكلة تعيين مدى حرية الاختيار في الإنسان . وما ذكرناه عن نظرية أينشتين في شأن احتمال تحقق الأحداث مقدماً على مستوى معين من الوجود لا يتضمن نفياً عتوما لإرادة الإنسان كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة . حرية الاختيار في الإنسان قد وجهت ذماضيه ، وتوجه أيضاً حاضره ، ففى رسم بالتالى مقدماً خطوط قدره ومصيره التى لا نعلبها نحن ، ولكن يعالها علام الغيوب . وذلك مع مراعاة أن ألقاظ الماضي والحاضر والمستقبل لا تحمل بذاتها أى معنى متميز في ناموس الطبيعة الأزل ، مهما كان معناها واضحاً في إحساسنا النسبي بالزمان ، والمرتبط أيضاً بإحساسنا النسبي بالمكان .

أما ناموس الطبيعة العام فيحيا دراماً في إحساس بالحاضر الأزلي أو ما هو في حكم الحاضر بالنسبة لإحساسنا النسبي بالزمان . فإذا ما قيل إن خطوط «المستقبل» مرسومة في كتاب الطبيعة الخالد، وإذا ثبت ذلك بمعادلات رياضية صحيحة ، فلا يعنى ذلك أكثر من إثبات رابطة السببية ، أو ارتباط العلة بالمعلول بين الماضى والحاضر ، وبين الحاضر والمستقبل عن طريق معادلات الرياضة ، بعد أن وصلت الفلسفة إلى هذه الحقيقة ، عن طريق المنطق ، والحكمة عن طريق الإلهام ، وعرفها الإنسان من قديم مرتبطة بمصير روحه الخالدة تحت وصف قانون السببية ، أو الفعل ورد الفعل.

ولا يعنى ذلك أيضاً سوى إثبات أن الطبيعة تحيا دائماً في «حاضرها الخالد» الذى يطوى بذاته صفحات ماضيا ومستقبليها ، وكأنها في كتاب مطبوع مقدماً ، ومعد لأن يفهمه العقل تدريجياً كلمة فكلمة جيلاً بعد جيل ، فالطبيعة تحيا في حاضرها الخالد هذا كما تحيا في مكانها غير المحدود . وذلك كله يقتضى أيضاً استبعاد فلسفة القدرية المطلقة Fatalisme ، التى ليس لها الآن من سند على ولا رياضى ، لاستبقاء الاعتقاد بالمصير المرسوم لمستقبلنا المرهون بأعمال حاضرتنا ونواياها Déterminisme ، والذى لا يعنى أكثر من أن مستقبلنا مصنوع بحاضرتنا، ومفروض بمجذوره فيه كفرس الثبات في تربته التى يستمد منها أسباب النمو والازدهار ، أو أسباب الدبول والانحيار .

لحاضرتنا قائم بذاته مرتبط بماضينا، ولكنه في ذاته قابل للتعديل والنمو والتطور ، بقدر ما نحسن استخدام حريتنا الراهنة في الاختيار ، في كل لحظة وفي أى مكان من الطبيعة وجدنا .

وفي هذا الصدد قد يعرف رجل القانون الواقعة القانونية سياً مباشراً ،

وسياً - أو أكثر - غير مباشر ، كما قد يعرف لها سبباً ملائماً أو سبباً - أو أكثر - غير ملائم . فالحلول القانونية تقف حتماً في إسناد النتائج إلى أسبابها عند حد معين ، لأنه بغير هذا الوقوف يفقد القانون سبب وجوده في تيه من البحث عن الأسباب ، التي يعد البحث فيها أقرب إلى الفلسفة منه إلى القانون . والذي يؤدي حتماً إلى توزيع المسؤولية ، بل إلى القضاء عليها بنظريات من الإسناد قد يكون فيها من الفروض والتقديرات ما يعادل تلك التي يقوم عليها التشريع الوضعي في جملته ، وربما ما يفوقها .

أما التشريع الطبيعي فلا يعرف سبباً مباشراً ، وآخر غير مباشر ، ولا سبباً ملائماً وآخر غير ملائم ، بل جميع الأسباب مسئولة - في الطبيعة - عن النتيجة . ولكل سبب منها ميزان دقيق ومدى معين محسوب في سفر الحياة . فإذا ما أردنا تعديل نتائج الأحداث لمصلحتنا ، فعلينا أن نعدل أولاً مقدماتها في تصرفاتنا الحاضرة ، فنعديل بذلك أسبابها في عقولنا وضمائرنا . وذلك يتطلب منا ابتداء أن نحسن استخدام ضمائرنا في الحكم على المقدمات وتقدير نتائجها المستقبلية . في غير أنانية ، وفي غير غلو ، بل في تواضع وروية وإنكار لدواتنا التي غالباً ما تحجب عنا بفلواحقاقي الحياة ، كما تقيم عليها أكداساً من أوهام القروء ، مضلة لتصرفاتنا الحاضرة ، ولضمايرنا في تقديرها لنتائجها المستقبلية .

وهذا النظر لفهم السببية - قانون الطبيعة العادل - يفسح مجالاً واسعاً لدور الإرادة في تسيير دقة حياتنا ، ويسلم بقدر واسع من حرية الاختيار في أمورنا ، كأفراد لنا استقلالنا ، وكأجزاء في مجموعة إنسانية - تحد من هذا الاستقلال إلى حد ما - وإن كانت تسمى فينا شهور التكافل الاجتماعي ، وفي نفس الوقت الإحتناين بالاستقلال الكافي عن روح

الجماعة في أوهامها وأخطائها المتركة بفعل غرائز القطيع^(١) .

وإرادة الإنسان تعمل خلال القوانين الطبيعية ، وعن طريقها ، لأنها قانون من ضمن هذه القوانين ، يقع في الأساس منها ، فلا ينبغي التهور من شأنها ، ولا إلغاء دورها حتى عندما نقول إن الإرادة الإنسانية محكومة بالعقل ، وأن هذا العقل قاصر كأشد ما يكون الفصور في حكمه على كافة الأمور ، إلى حد أنه كثيراً ما يغلط بين الخير والشر ، وبين الصداقة والعداوة ، فيحب ما يضره ويكره ما ينفعه . فكل صواب في تعرف إرادة العقل الأعظم يولد حتماً نتائجه القريبة والبعيدة ، الجسيمة والعظيمة ، وكذلك أيضاً كل خطأ له نتائجه المحتومة .

وكثيراً ما تبدو لعقولنا القاصرة أحداث الحياة قاسية ظالمة ، أو مفككة غير مترابطة ، أو مباغته غير متوقعة ، لمجرد هجر عقولنا عن الإحاطة بكل نواميس الطبيعة ، وبكل أحداث الحياة في ماضيها وحاضرها . ولكن الأمر الوحيد الذي لا تسجر عقولنا عن فهمه وعن تصور صحته هو وجود نواميس طبيعية تحكم هذا الكون من أكبر أحداثه إلى أنفها : من ميلاد عبقرى إلى ميلاد فراشة ، ومن ازدهار حضارة إلى ازدهار زهرة ، ومن انتهاء دولة إلى موت نملة ، ومن انفجار بركان إلى اشتعال ثقاب ، ومن اصطدام كوكب بآخر إلى اصطدام كرة بقدم طفل صغير !

وذلك لأنه إذا كانت هذه النواميس الطبيعية تحكم الكليات الكبرى فهي تحكم الجزيئات الصغرى أيضاً ، وإذا اضطربت الجزيئات الصغرى كان ذلك علامة لا تنقض على القوضى وعلى أن زمام الحياة قد أفلت ، وأدى إلى خلل الكليات الكبرى . فالوجود كله وحدة متناسقة محكومة بالعقل الأعظم . وخلال هذا العقل الأعظم وبواسطته تعمل عقولنا الضئيلة فتوجه

(١) رانيم ما سبق في ص ٤٥٥ وما بعدها .

إرادتنا مخارة إلى الصواب مرة، وإلى الخطأ مرات ومرات . وكل خطأ سابق سيصلحه ألم لاحق ، وكل ألم لاحق نتيجة محتومة لخطأ سابق ، وهكذا في حياة لا تقبل الفناء، ولكن تقبل الردد بين السعادة والشقاء، وبين البهجة والعناء ، طبقاً لارتباط النتائج بالمقدمات . وذلك كله ينفي إمكان القول بصحة القدرية المطلقة كحقيقة طبيعية ، أو بها كذهب صالح لتفسير أحداث الحياة ، أو تبررها من ناحيتي العدالة أو الأخلاق - في «ماضيها» أو في «حاضرها» على السواء .

ولا يبدو لنا مع ذلك أن ثمت تعارضاً محتوماً بين القدرية في مفهومها الصحيح وحرية الاختيار ، فالإنسان في حقيقة الأمر مسير غير في وقت واحد، وفي لحظة واحدة فهو غير بقدر ما يملكه من إرادة حرة ، وهو مسير بقدر ما هو محكوم بهذا القانون الذي لا يمكن أن يفلت منه وهو قانون السببية، أو ارتباط النتائج ارتباطاً محتوماً بمقدماتها ، وبالتالي ارتباط الماضي بالحاضر والحاضر بالمستقبل .

فلا عمل مطلقاً للقول بالتعارض بين التفسير - في معناه العلمي هذا - والتخيير، إلا إذا صح القول بالتعارض بين القطبين السالب والموجب، مع أن أحدهما يكل الآخر، وكلاهما لازم للآخر، واجتماعهما معاً لازم لأي نشاط كهربي، كما أن اجتماع التخيير والتفسير معاً لازم لأي نشاط إرادي في هذا الوجود، وأياً كان مصدر الإرادة بين القوى العاملة في هذا التكون ، وسواء أكانت تنتمي إلى عالم الشهادة أم إلى عالم الغيب . وسواء أكانت تنتمي إلى مستوى الإنسان فيه أم إلى مستوى أسفى منه أم أدنى .

والفصل بين دور التفسير ودور التخيير في هذا المستوى هو أمر من صنع مداركنا القاصرة لحسب ، نشعر به كما نشعر بانفزال الإحساس بالمكان عن الإحساس بالزمان ، مع أنهما متداخلان معاً في حقائق الطبيعة، ولا يمكن بحال الفصل بينهما، حسبما انتهت إليه حقائق الرياضة في اهتدائها للبعد الرابع

الذى يمثل أسلوب الحياة في عالم الأثير ، وهو رباحى الأبعاد كما سبق أن قلنا^(١) . ومثل ذلك يمكن أن يقال عن إحساسنا المنزول بالمادة عن الفراغ ، مع أن المادة أصبحت تمثل الآن فراغاً أثرياً ، والفراغ الأثيرى أصبح يمثل مادة حقيقية^(٢) . ومثله يمكن أن يقال عن إحساسنا المنزول بالحركة عن السكون مع أنهما متداخلان معاً ، وما يبدو لنا صلباً ساكناً كالمادة الصلبة متحرك في حقيقته ، في صورة أمواج . فاجتماع الزمان بالمكان ، واجتماع السكون بالحركة ، لازم للحياة تماماً كاجتماع التفسير بالتخيير ، ولا محل للفصل بينهما ، ولا لأن تصور أن بينهما تضارباً محتوماً ، فلا ينفق أيهما الآخر إذا ، بل يكمله ويتداخل فيه .

أما القول بالقدرية المطلقة Fatalisme فإنه فضلنا عن تعارضه مع وضوح دور الإرادة في الكثير من تصرفات الإنسان وضوحاً لا يحتاج إلى عناء في استظهاره وفي إثباته ، مهما تفاوتت الرأى في مداه ، فهو يبدو مذهباً غير عادل ولا خلقى متعارضاً تماماً مع ما نلسه من قيام الكون على نواميس عادلة خلقية . هذا وقد قال في وصفه وليام جيمس بحق إنه يربى في العقل مزاجاً جبرياً ويجعل الكسالى أكثر خضوعاً وكسلاً ، كما يجعل الأقوياء أكثر جبراً وبطشاً ، ١ .

وننتبه أيضاً بطريقة عقلية — معملية — ما ثبت من أن العقل يمكنه أن يؤثر في المادة تأثيراً مباشراً ، فقتضى ذلك بالضرورة أن العقل أسمى من المادة ، وبمقدوره أن يوجه أحداث المادة وما وراء المادة . خصوصاً متى تبين أن المنع نتاج للعقل ، وليس العقل نتاجاً للبخ ، على ما أشرنا إليه في عدة مناسبات سابقة^(٣) . فتيارات العقل الإنساني توجه إذا توجيهاً

(١) راجع ما سبق في ص ١٣٤ — ١٣٦ .

(٢) راجع ما سبق في ص ٢٩ — ٣٦ .

(٣) راجع الجزء الأول ص ١٨٣ ، ١٨٤ ، ٣٥٢ — ٣٥٧ ، ٤٣٤ — ٤٤٠ .

تأماً هو اطفنا وانفعالاتنا ، كما ترسم لنا خطوط أحداثنا .
ومشاعر العقل الكونى العام إذا بمثابة قوانين أزلية ترسم خطوط الحياة .
ومشاعرنا قوى دافعة لأحداث حياتنا السعيدة بقدر اتساقها مع هذه
القوانين الأزلية ، ولأحداث حياتنا الشقية بقدر انتفاء الاتساق . ومن ثم
كانت المشاعر والأفكار هى الأمن ما تعرفه الطبيعة من حقائق الوجود ، مادام
هى القوى المحركة لأحداث الحياة خيرها وشرها معاً . وكان نقاء المشاعر
والأفكار هو الأمن ما ينبغى أن يتطلع إليه أى تعليم خلقى يستحق هذا
الاسم ، وأسمى ما ينبغى أن تصبو إليه الروح فى كل زمان ومكان . فشعور
السلام يولد سلاماً فى النفس وعارجهما ، وشعور البغضاء يولد حرباً وشقاء
للنفس وخارجها ، أية كانت البواعث والأسباب . وفى كل ذلك ما ينبغى
مذهب التسيير المطلق ويعزز حرية الاختيار فى نطاق التقيد بالاتساق مع
قوانين الحياة الأزلية ، التى تركت لنا حرية الزرع ، وعليه يتوقف نوع الحصاد .

هذا وقد قال بعض مفكرى الروحية إن القوة التى تحدد مصائرنا هى
قوة عقلنا الباطن غير الواعى . ومن هؤلاء مورييس ماترلنك M. Maeterlinck
الذى يقول « إنه ينبغى علينا أن نبحث فى حياتنا الباطنة ، الرجة ، التى
لا تتفد ، والتى لا يسر غورها ، والمقدسة ، تفسير فرص السعادة والشقاء
التى نمر بها ، » (١) .

ومنهم الدكتور الندى Allendy الذى يقول عن المصير الذى يوجه
حياتنا إن العامل الأهم كامن فى « روحيتنا ، الباطنة ، فنها تتبع أعق
توسلاتنا ، » (٢) .

وعلى هذه الآراء يلاحظ الأستاذ موديس ماجر M. Magre أن العقل الباطن أو غير الواعي ليس سوى عنصر واحد من عناصر مصائرنا، فيه يتمركز قانون السكراما (أي ارتباط النتائج بالمقدمات في حيوات الروح المتعاقبة)، فهو يمثل خلاصة أعمالنا المتراكمة التي أضحت بمثابة اتجاهات تعد لنفسها كبحاً تصيح نتائج وأحداثاً^(١).

ثم يضيف قائلاً إن مصير الإنسان لا يتوقف تماماً على عقله الباطن، بل على الجزء الأسمى من وعيه، هذا الجزء الذي سيصبح يوماً على صلة بالله، والذي يتمثل في قدرته الفطرية على التمييز، وعلى الحكم على الأمور، وعلى توقعها، وعلى اختيار سبيله. ولا ريب أن العقل الباطن عنصر من عناصر مصيره، ولكن قيمة هذا المصير تتوقف على ملكة سحق العقل الباطن، وتجاوزه، والتصرف رغباً عنه وعن ميوله المظلمة^(٢)...

وما يصفه الناس بالحظ، أو الشعور بأن قوانين الكون إنما تحبك وتنظم نفسها كيما تعاميك، هو عبارة عن هبة مجنحة وتجاوب في النغم مع هذه القوانين التي لا تحبك إلا لأنك تركها تحملك. وهذه الهبة المجنحة، وهذا المعنى من التناسق قد صار شيئاً واحداً مع وعينا الأسمى. وللحظ صلة معينة بالمعقريّة الفنية، بل هو شقيق لها، لكنه بدلا من أن يتفرغ لمطاردة الجبال، يرضيه أن يرشد الإنسان في طريق الحياة، ويفرمه بضوء مباغت سرعان ما ينطفىء.

وهذا الضوء المباغت هو مصيرنا، أو بالأدق هو القدر من مصيرنا الذي يلتصق إلينا خاصة، والذي خلقناه بأنفسنا. فنحن مقيدون بجسد لأننا ننتهي إلى أسرة إنسانية. ونحن نخضع لتأثيرات كوكبية لأننا ننتهي إلى نظام

Les interventions Surnaturelles.

(١) ل. و. ل.

(٢) فهو يخطر إلى العقل الباطن من زاوية أنه مقر الفرائز البقى ورواسب ماخيتا السحب وغلافه.

(م ٣٨ - الإنسان روح: ج ٢)

كوني ، وعلينا أن نتحمل تحركاته العاطفية . ونحن مكيفون بما نعيشنا
وبأنفسنا ، وبالنتيجة المتواضعة لجهودنا ، ومقودون بكل هذه القوى .
نحن نشق سبيلنا أحياناً في ومضة من برق ، أو من قرار ، أو من صلاة ،
أو من فكرة هي نحن أنفسنا ، وكل ذلك عبارة عن نتيجة لارتباطات
ترجع إلى الماضي السحيق . فهل نجد في ذلك وعداً بحريتنا المستقبلية ؟
أو تحقيقاً مبدئياً لها ؟ وهل يمكن للإنسان أن يصف بالحرية نتائج أسباب
متعددة كهذه ؟ وفي النهاية لا قيمة لذلك لأن خداع الحرية يساويها !

إن إنساناً ما قد عثر على الحظ - على غير توقع منه أو من غيره ،
لأنه قد أطاع أمراً داخلياً أصدره إليه - على غير علم منه - وعيه
الاسمي الذي صنع ما كان عليه أن يصنعه كما يكيف الأحداث في صالحه .
فالْحِظْ من صنعه غالباً ، ولكن ليس دائماً ، لأن الإنسان ليس بمفرده .
لحظي إن لم توجد هناك قوى تسهر عليه بعناية ، ففي الجمل مع ذلك أن يحظى
بمساعدة قد يكون طلبها ، وقد يوجيها إليه صديق غير منظور يرى حيرته .
وتكون المساعدة عندئذ فعالة بقدر ما يكون الصديق سامعاً في تدرج
الكائنات . وأحسن الناس حظاً هو ذلك الذي يكون قد صنع في ماضيه أكثر
عدد من الصداقات مع أسمى الأرواح^(١) .

* * *

وأيأ كان مقدار الصواب في هذا الرأي أو في ذاك فهناك اتجاه واضح
في جميع المدارس الروحية نحو رفض فلسفة القدرية المطلقة التي تفترض رسم
خطوط حياتنا ، قديماً ونهائياً بغير حساب لدور الإرادة والضمير . وكلما
رسخ في الأذهان الاعتقاد بأزلية الحياة الإنسانية ، وبعدم انقطاعها ، وتعدد
فرص الوجود هنا وهناك ، كلما اتسع مجال القول بالتخير وأصبح ذهن

(١) من المرجع السابق ص ١٢٠ - ١٢٣ . وواضح أن المؤلف من أنصار نظرية البودة
reincarnation التي نكلمنا عنها فيما سبق في ص ٢٤٠ - ٢٥٠ .

المرء قادراً على قبول دور الإرادة والضمير وإحياً قوياً، وبالتالي على تفسير الكثير من صروف الحياة ومفارقات الدهر ، التي لا يمكن تفسيرها بغير هذا الإيمان العلمي بامتداد الحياة ، وبخضوعها لنواميس عادلة عطوفة تفسح المجال الأكبر لدور إرادة الإنسان وعقله الواحى وغير الواحى مما فى رسم خطوط قدره ومصيره

فما لا يفسره ماضينا القريب قد يفسره ماضينا السحيق، وما لا يتحقق من نتائج - قد تبدو محتومة فى ناموس العدل والأخلاق - فى المستقبل القريب قد يتحقق فى المستقبل البعيد . وما قد تعجز عن تفسيره كلمات مبتورة قد لا تعجز عنه عدة مؤلفات إذا كانت تحيط بجوانب الموضوع كلها ، وهيات لكتاب الطيعة أن تسقط منه كلمة واحدة قد لا تتسع عقولنا لأكثر منها فى أى مستوى كنا من مستويات الوجود .

عاشراً : فى شأنه مدى إمكانه التقبُّل بالمستقبل

وموضوع التسيير والتخير وثيق صلة بموضوع مدى إمكان تلبُّز عقل الإنسان بأحداث المستقبل المؤسسة على أحداث الماضى أو الحاضر . وهذا موضوع وثيق صلة بدوره بمعنى الزمان والمكان فى حواسنا من ناحية، وفى ناموس الحياة من ناحية أخرى .

هذا وقد تعرضنا لهذا الموضوع فيما سبق من زاوية مدى علم الأرواح بالمستقبل ونفينا عنها - بصفة عامة - علم الغيب الذى لا يعلمه إلا علام الغيوب ، ولكن قلنا مع ذلك إن الأحداث المستقبلية قد تلقى كظلالها الباتة بعورة ما قبل وقوعها، وأن هذه الظلال قد يراها بعض الأرواح أو بالأدق قد يشم بها بصورة متفاوتة فى وضوحها ، فيتوقع أموراً مستقبلية توقعا قد يصح حيناً وقد يخطئ أحياناً . كما يحدث نفس الأمر على الكوكب الأرضى ولكن بأساليب مختلفة بطبيعة الحال . وكلما ازداد فصح الروح وحسن تقديرها

لأمور الحاضر، ومشاعره وانفعالاته - بوصفها أسباباً - كلما ازداد
فهمها وحسن توقعها لبعض أمور المستقبل بوصفها نتائج محتومة
لأمور الحاضر (١).

وما يصدق في ذلك على الأرواح في عالم الروح يصدق على البشر في عالم
المادة، فالقوانين المسيطرة على التنبؤ بالمستقبل، واحدة هنا وهناك ،
حتى مع التسليم بأن الشعور بالزمان وبالمكان يختلف هناك عنه هنا، وبأن
حساسية الأرواح وملكانها الذهنية مرتفعة عما يقابلها - في المتوسط
العالم - عند الأرضيين.

ذلك لأن إرادة الإنسان بالتالي ترسم له حدود حاضره ومستقبله معاً
لأن نفس الأسباب تولد نفس النتائج . وبالتالي فنحن إذا ما أحطنا
إحاطة تامة بكل عناصر الحاضر لا يمكننا من الناحية النظرية وحدها
أن نعرف ولو بعض معرفة عناصر المستقبل ، مادامت عدالة الله اقتضت
أن يكون مستقبلنا مرتبطاً بحاضرنا برابطة لا تنفصم هي رابطة السببية .
وبعبارة أخرى ارادت أن يكون مستقبلنا من صنع حاضرنا ، كما أن
حاضرنا من صنع ماضينا .

لكن كيف تتأتى عملياً هذه الإحاطة التامة بعناصر الحاضر ؟ (٢) ...
هذه هي في حقيقتها كل مشكلة التنبؤ باحتمالات المستقبل في اللحظة عن
طريق العقل الواعي ، وفي النوم أو الغيبوبة الواسطية أو المغناطيسية عن
طريق العقل الباطن، بعد إعطائه تعريفه الصحيح بوصفه عقل الإنسان الذي
يعمل عن غير طريق المنح ، وبغير ارتباط محتوم به .

(١) واجع ما سبق في هذا الجزء في ١٤٠ - ١٤٢ .

(٢) يقول الفيلسوف ابن سينا « لو أمكن إنسان من الناس أن يعرف الحوادث التي
في الأرض والسماج جيداً وطائفاً ، لفهم كيفية ما يحدث في المستقبل » .

فن يطلع على البحوث الروحية يدوله مفهوماً أمر الأحلام والرؤى الصادقة التي ورد ذكرها في الكتب المقدسة ، وكذلك أمر الأحلام الصادقة التي تحدث كثيراً لعدد من الناس ، وتقف السيكولوجيا المادية إزاءها حائرة . فهي إما تنكرها رغم تواتر الروايات في شأنها ، وإما تسلم بها دون أن تعللها - سواء أكانت أحلاماً صريحة أم رمزية - وإما قد تعزوها إلى العقل الباطن دون أن تبين كيف يتأتى للعقل الباطن أن يرى المستقبل - في بعض الأحيان - مع أن من المسلم به بحسب هذه السيكولوجيا ذاتها أن كل ما ينزلق إلى العقل الباطن من مشاعر ومعلومات يلبقى أن ينزلق إليه عن طريق العقل الواعي ماراً به أولاً ، وهو ما لا يحدث في بعض الأحلام الصادقة .

فإذا أضيف إلى ما تقدم أن النوم قد يكون في بعض صورهِ غيبوبة وساطية ، أو طراحاً روحياً حقيقياً - بغير انقسام للحبل الأثيري الذي يصل ما بين الجسدين الأثيري والمادي - لتبين إلى أي مدى يفتح العلم الروحي الحديث في مجال النوم والأحلام والتنبؤات أبواباً جديدة للبحث والتحرى لا يدرك شيئاً منها المذهب المادي ، ولا يكفي فيها الوقوف عند ما ورد في بعض مراجع الأولين .

عادي عشر : في شأنه المعجزات والقرائن

كذلك ينجح العلم الروحي الحديث في إثبات إمكان حدوث الكثير من المعجزات ، الموصوفة في الكتب المقدسة . فالعلم الروحي لا ينحصر في العلم المادي من ناحية إنكار كل ظاهرة غير مألوفة يسجر الإدراك المادي عن تصورهما أو عن تعليلها . بل إنه قد يسلم بصحة بعض الظواهر غير المألوفة أو غير العادية بشرط أن تصمد للاختبار الكافي ، ولو سائل التحقيق الدقيقة فهو في حقيقته دراسة عملية للظواهر غير المألوفة أو غير العادية بوجه عام ، أساسها هو عدم إنكارها مقدماً لمجرد العجز عن تعليلها تعليلاً مادياً .

وأساس هذه الدراسة هو التسليم بوجود قوى للإدراك رباعية الأبعاد كما قلنا ، أى قد يمتد نطاقها إلى الطول والعرض والارتفاع والزمان في وقت واحد وتجمع بينها ، فلا تعترف هذه القوى بالتالى بفراصل الزمان أو المكان في عقل الإنسان وحواسه^(١).

والكتب المقدسة تفيض بوصف ظواهر غير مألوفة وغير عادية . بل لا نغالى إذا قلنا إن شتى أنواع الظواهر الروحية موصوفة فيها مثل التجسد، والطرح بالروح والجسد، والمجلوبات والمأخوذات، والشقاء المعجز، والتنبؤات الصحيحة، والرؤى الرمزية والحرفية، والجللاء البصرى والسمعى، والإلهام، وتأثير العقل المباشر فى المادة ، والصوت المباشر، وتحرك الأجسام الصلبة بدون رسالة مادية، وغيرها من الظواهر التى سجلها الباحثون الروحيون فى كل مكان، والتى أصبحت تجمعها الآن أصول مترابطة ، وتربطها مقدمات ونتائج متشابهة . وقد عنى بإبراز هذه الحقيقة نجبة من العلماء والباحثين تحت لواء العلم والاعتقاد معاً، ومن وجدوا فى العلم الروحى الحديث وسيلة عليية لتوضيح الحقائق العقيدية، وتقريبها على أسس علمية حديثة يمكن أن تقبلها عقول الكافة^(٢).

ثاني عشر : فى شأنه مشكلات فلسفية متنوعة

أخيراً - وليس آخرأ - لا ينبغي أن يفوتنا أن علم الروح الحديث، عند ما يتقدم قضية الإيمان بالله وبالخلود وبقيم لها عمداً علمية إنما يتقدم فى نفس الوقت ونفس الأسباب الاعتقاد الدينى. كما أنه عندما يلتقى أضواء جديدة

(١) بل إنه فى التنويم المتناطيسى توجد درجة - أو أكثر - فيها لا يتحدد إدراك النوم بالزمان ولا بالمكان ويقتد من قام بتنويمه سيطرته عليه تماماً ، وهذه الدرجة ثبت عند غالبية علماء التنويم المتناطيسى أن للإنسان وجوداً روحياً قائماً بذاته، أو بالأدق أنه عبارة من روح ترتدى جسداً خارجياً . ولا يرفض هذا الرأى الآن - سوى جانب ضئيل من العلماء لأنهم هم المادى الزمن .

(٢) راجع طائفة من أسماء من قاموا بهذه الرسالة فى الجزء الأول ص ٢٦٢ - ٢٦٨ ، ٢٦٩ - ٣٠٨ وهامش ص ٢٦٨ من الجزء الثانى .

على مشكلات فلسفية كثيرة مثل طبيعة الناموس الخلقى، ومثل حقيقة الشخير، ومثل توضيح مغزى رسالة الألم والموت، إنما يخدم نفس هذا الهدف أيضاً. وكذلك عندما يعالج مشكلة التقريب بين المذاهب والعقائد، ودراسة مدى التسيير والتخيير، وغير ذلك من المشكلات المشتركة بين العقيدة والفلسفة، أو بالأدق ذات الزوايا العقيدية والأخرى الفلسفية...

فإن علم الروح الحديث يلقي بغير ما ريب أضواء جديدة على هذه الزوايا وتلك مما على نطاق واسع، وإلى المدى الذى لا ينكره إلا من تعود الحرب من مواجهة الأمور خشية أن تدفعه المواجهة إلى شيء من الجمود فى تفهم أخطر حقائق الحياة، أو إلى قدر من التطور فى فهم بعض أصول الاعتقاد، وذلك ينتقل بنا إلى الكلام فى تبيان الرسالة الصحيحة لهذا التطور.

المبحث الثالث

تطور المفردة يثبت جدول الاعتقاد ودقيقه

بينما فى المبحث السابق كيف كان هذا العلم الروحى الولى لمصدر أضواء جديدة على بعض جوانب الاعتقاد، وفى نفس الوقت كان بمثابة دھوة صريحة لإقامة فقه من الإيمان الموضوعى المترابط الذى ينبغى أن تندمج فيه حكمة الحكماء، بلم العلماء، فلا يعتبران باين للمعرفة منفصلين، بل باباً واحداً، ما دام العلم والاعتقاد معاً هما عبارة عن البحث فى قوانين الله تعالى، وهو واحد لا يمتد بتعدد نواحي البحث والاستقصاء فى سنته وأحكامه لتفهمها على أصولها الصحيحة، تستوى فى ذلك نواحي البحث فى المادة والطاقة، مع نواحي البحث فى النفس والخلق والروح.

كما بينا خلال البابين السابقين كيف تسمح هذا العلم الحديث فى ربط الاعتقاد الدينى برباط لا ينقسم بأوليات العلوم المسلم بها. تستوى فى ذلك أوليات الفيزياء مع الرياضة مع البيولوجيا مع السيكلوجيا مع غيرها ..

وذلك بعد أن كان التفكير الدينى محدوداً فى القرنين الماضيين فكثيراً غير على فى أصوله وتفصيله فى بعض البعثات العلمية بالآقل .

أما الآن فقد صمدت الأصول العقيدية - والله الحمد - على النقد العلمى وتبين أن التفكير الدينى يمكن أن يصح فى جوهره فكثيراً هلباً إذا عرف كيف يتطور - ولو قليلاً - مع تطور المعرفة العلمية - خصوصاً منها المعرفة الروحية - ويفهم البيان السماوى فى العقائد على نحوه الصحيح . ثم - وهذا هو الأهم - إذا عرف كيف يميز عن البيان الإنسانى الذى كاد أن يتلغ كل ما هداه وينفى كل رونقه وبهاء . فلا ضير إذا فى تعقل العقيدة ولو أدى التعقل إلى مقدار من التطور فى فهمنا لها ، ما دام التطور فى المعرفة هو سبيل الارتقاء ، بل هو سبيل البقاء فى وجود يتنازع البقاء حتماً ، وهذه هى سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً .

عن تطور الاعتقاد

وفى هذا الشأن يلاحظ الفيلسوف وليام جيمس « بأن تاريخ الأديان خير شاهد على التطور ، فيحدثنا بأن كثيراً من الفروض الدينية التى لم تنجح فى التطبيق على الحياة العملية قد اندحر عندما واجه المعارف السكونية الرحيبة ، وصار بعد ذلك فى حيز النسيان ، فى حين أن بعضاً آخر منها احتفظ بكيانه على طول الأيام ، ولم يزد من الأيام إلا جدة وحيوية على الرغم من كل ملاقى من عن وشداهد . ومهمة علم الأديان أن يبين لنا بإخلاص تلك الفروض التى عاشت وتحدثت الشداهد ...

ولا ضير على رجل العلم وعلى مهمته العلمية من الجدل الدينى فى عصره ، مادام هناك شئ من الحرية الفكرية ومن العدل والإنصاف ... لذلك وجب على رجل العلم أن يرحب بكل أنواع الجدل الدينى . مادام أن بعض الفروض الدينية قد يكون حقاً ، وأما إذا لم يعترف بهذا القدر فلا كلام معه لأنه يكون بعيداً عن الروح العلمية كذلك ... ،

ثم يقول جيمس : « إن أهم الأشياء وأعلاها قيمة للإنسان وللأمم وللصور هو مثلها العليا وعقائدها الدينية، ولو كان فيها مقدار كبير من الغلو والإفراط . لأن كل ما كان هنالك فيها من غلو ، نتيجة لفعل بعض الأفراد أو للتطور في بعض الصور ، قد عوض عنه في الجملة وعلى مر الأيام فأصبح في النهاية في صالح النوع الإنساني . لذلك لا يكاد يوجد خلاف بين العلماء في القول بأن الأديان لعبت دوراً مهماً في النهوض بحياة الإنسانية جمعاء^(٢١) .

وبحسب مذهب جيمس البراجماتيكي - أي المستمد من التجريب الواقعي - تعد ثمرة العقيدة معيار صدقها... ونظرتنا إلى الدين ومسائله ينبغي ألا تختلف عن نظرتنا إلى العلوم ومسائلها في شيء ، فكما أن العلوم تبدأ بالفروض التي ترجحها الميول النفسية ثم تختبرها عملياً ، فكذلك ينبغي أن يكون الشأن بالنسبة للدين وسائر الاعتقادات، فيبدأ بالفروض ثم بالاختبار والعمل لها...^(٢٢) .

كما يتحدث الفيلسوف الإيطالي بنديتو كروشي في الفصل الأخير من كتابه عن «مسالك الحياة» قائلاً عن العصر الذي نعيش فيه «إنه يتهم بهدم الديانات التي أصابت فيها الحياة الإنسانية منطلقها وآداب سلوكها ومواطن استقرارها وآمالها . إلا أنها تهمة لا ثبات لها، لأن عصرنا بهذا الذي صنعه قد صنع شيئاً لا قبل له باجتنابه . إذ لم يكن هنالك يد من تساقط بعض الجوانب القيمة من البنية القديمة في خلال تمرية الديانات من جلايب الأساطير .

«وقى هذه الجوانب أفكار نفيسة وفصائل لا يسهل تقويمها بما كان متصلاً بالقضايا الأسطورية . ولكن عصرنا قد بادر إلى استخلاص هذه الأفكار والفصائل ووضعها في المكان اللائق بها ، بعد صقلها وتنظيفها وإثباتها في أركان صرح جديد هو أرسنخ وأنبيل وأقوى من صرحها المهدم.

(٢١) عن « العقل والدين » وهو السفر الثاني من « إرادة الاعتقاد » ترجمة الدكتور محمود عبد الله من ١٧٧ - ١٧٩ .

وإنه لفخر عظيم لجيلنا هذا أن يفامح في تأسيس ديانة إنسانية وعقيدة مصفاة
تبرز من محض الفكر الصراح، ولكنه فكر تتجسم فيه الحياة أو يسخر
بالجديد من الحياة»^(١).

وفي نفس هذا الاتجاه يقول الحكيم الهندي يوجي راشاراكا أيضاً
«إن من يدرس الديانات يدرك من غير شك أن فكرة الإنسان عن الله
تنمو مع الزمن، فهي يزيد ألقها الساعاً وتصبح أرق حاشية وأخطر قدراً
وأكثر رحمة عاماً بعد عام حتى وقتنا هذا، إذ امتازت السنوات العشرون
الآخيرة بتغير خطير في هذه الناحية، فلم نعد نسمع بأن الله يحرق صغار
الأطفال في نار أبدية، وازداد ترديد ذكر محبة الله ورحمته بدل الخلد هين
نقمته وكرهيته للبشر لأنهم يخطئون. وبدأ التعليم يتجه نحو حب الله بدل
الخوف من بعثه».

وهذا التحول يسير حثيثاً نحو أمور خير مما عهدنا، ولكن يجب ألا
نسئ أن كل طريقة من طرق العبادة، وكل نخلة، وكل مذهب أياً كان ما يبدو
على تعاليمه من البدائية، لها مكانها في التطور الديني للبشرية، وأن كلا منها
يناسب المؤمنين به، وعلى هذا فيجب أن يقابل بالاحترام.

وكما تقدم إدراك المؤمنين وارتفع عن مستوى نوع معين من تعاليم دينهم
أسقط أئمة ذلك الدين من تلك التعاليم ما لم يعد يناسب مع حال المؤمنين
حتى تستقيم الأمور.

إن الأئمة عادة سباقون لما حوّن يرون ما لا يمتد إليه بصر وعينهم ونابعيهم،
فهم أبعد منهم نظراً، ولكنهم ينتظرون الوقت المناسب لإدخال التعديل
بالتدريج، وأن أشد الديانات محافظة واستمساكاً بقديم شرائعها تبدو في
نظر السلف من أئمتها بدعاً لما أدخل عليها، بل جحوداً وكفراً. إن المذاهب
والديانات تتطور فيسقط عنها من المعتقدات والتعاليم ماث ويلي، وظهرت
للناس عيوبه، لتحل محلها أخرى يستسيغها الناس ويتقبلونها بقبول حسن.

(١) من كتاب «الله» للأستاذ عباس محمود العقاد ص ٢٨٠.

ومع ذلك تتمسك هذه المذاهب والديانات رغم ما يطرأ عليها من التغيير بأسمائها القديمة . مثلها كمثل قصة مدينة الصبي التي تحطم نصلها مرة بعد مرة فركب لها في كل مرة نصلاً جديداً ، ثم تحطم مقبضها مرة بعد مرة فغير لها المقبض في كل مرة ، ومع ذلك فإن صاحبها يعتبرها نفس مدينته القديمة...^(١)

* * *

وعلم الروح الحديث ليس بعقيدة ولا بمذهب في عقيدة ، بل إن رسالته الأساسية - شأن بقية العلوم والمعارف - هي توضيح العقائد الدينية ودفعها قدماً في طريق التطور ، هذه العقائد التي هي بحسب تعبير وليام جيمس « أهم الأشياء وأعلاها قيمة للشعوب » بجانب مثلها العليا . كما هي أيضاً واستخلاص الأفكار النفيسة والفضائل ووضعها في المكان اللائق بها ، على حد تعبير بندكتو كروش .

وذلك يجري في نطاق الرغبة المشروعة عند الإنسان المستنير باللامعة بين العلم والعقيدة أيأ كان هذا العلم وهذه العقيدة . ومع مراعاة أن المعضلات التي تتضمنها محاولة إيجاد ملائمة بين الدين والعلم تتشابه كثيراً في الإسلام والمسيحية ، على ما لاحظها الدكتور ميلر باروز Miller Burrows الأستاذ بجامعة ييل ، الذي استعطف قائلاً : ومع أن الحواجز القومية قد تفصل بين بعض العلماء وبعضهم الآخر فالعلم نفسه لا يقبل تجزئة مثل هذه ، إذ أن دنيا العلم واحدة ، وإذا كانت دياناتنا مختلفة فالتة واحد .^(٢)

فالتة واحد - مطلق ومجرد - ونواميسه تعالى ثابتة - مطلقة أيضاً ومجردة - لا تتغير فهما تغير فهم الناس إياها ، ومهما تشابهت أو تفاوتت في فهمها الفلسفات والآراء ، حتى بين أولئك المعتنقين مذهباً واحداً من عقيدة واحدة ،

(١) من « فلسفة اليوجا » المرحم السابق ص ٢٤٠ - ٢٤٢ .

(٢) Some Suggestions Concerning The Relation Between Religion And Science In Islam.

أو بين أولئك المعتنقين مذاهب شتى من عقائد شتى ... أليس ذلك واضحاً بذاته الوضوح الذى يغنى عن كل برهان وبيان ؟

ودور علم الروح الحديث بالتالى هو أنه سبيل إلى فهم هذه النواميس المطلقة المجردة، وتنمية المعارف الإنسانية فى شأنها ، وبالتالى سبيل إلى تأكيد جلال العقائد وإبراز رونقها على مر المصور والأيام، مهما لحق فهم بعض جوانبها من تطور . وشأن البحث فى الروح شأن أى بحث علمى آخر ، لأنه لا يمثل عقيدة جديدة ، ولا هو صياغة حديثة لفقه قديم على أى وجه من الوجوه .

المبحث الرابع

التوفيق بين الوعظ والدين تطور المعرفة

سبق أن قلنا إن التطور فى فهم العقيدة قد يجرى عن طريق البحث فى الروح كما قد يجرى عن طريق البحث فى أى جانب من العلوم والمعارف . تستوى فى ذلك علوم الحياة مع علوم المادة غير الحية وعلى نفس المستوى، واستناداً إلى نفس الأسلوب والأسباب ، لأن العقيدة تمثل جزءاً من ضمير الإنسان وإدراكه ، وهما إذا استعناهما بأسلوب البحث العلمى فلا يمكن أن يقبلا الاستعانة به فى جانب دون آخر ، أو فى رقعة من الضمير دون أخرى ، وهذه خصلة إنسانية حميدة لا حيلة لأحد فيها ، ولا وجه مصلحة فى مقاومتها .

وإذا كان هذا القول صحيحاً فى شأن علوم المادة ، فهو صحيح من باب أولى فى شأن الروح وهى علم العلوم . فلم تبدأ دراسة الروح على نهج علمى إلا عندما عرف العقل سبيله إلى دراسة الظواهر الواسطية ، التى اصططح « العلماء » حتى منتصف القرن الماضى على إهمالها إهمالاً تاماً ، أو على إنكارها بغير بحث ولا دراسة ، وهى نفس خطئة بعض « العلماء » السطحيين

حتى الآن . أما قبل هذا التاريخ فلم يكن الكلام في الروح أكثر من رجم بالغيب في الكثير من جوابه ، إن أصاب صاحبه مرة فقد أخطأ مرات ومرات .

فإذا أضيف إلى ذلك دور العقل الختفى في الخضوع للخيال الواسع ، خصوصاً فيما لا يمكن أن يخضع لحواسه العادية من أمور ، وما لا يمكن أن يخضع للتفكير غير العلى من قوانين عميقة تحكم هذا الكون مفرطة في عمقها وفي إطلاقها ، وإذا أضيف إليه أيضاً دور العقل الختفى في الخضوع لانفعالات الساعة ، ولروح الجماعة ، ولا اعتبارات الزمان والمكان ، لوضع جلياً أن الحلول غير العلية في موضوع الروح لا تتضمن من صواب إلا بقدر ما في أمثال هذه الحلول من صواب في موضوعات العلب أو الكيمياء أو الفيزياء أو غيرها ، قبل أن تعرف طرائق الاختبار الناقدة ، ومعها أساليب التحليل العلى المتأنى ، الذى مهد - وحده - السبيل لكل الكشف الخطيرة التى ينعم بها الإنسان .

بل إن البحث في الروح يتعثر بموامل للعثار تتجاوز بكثير العوامل التى يتعرض لها البحث في كافة علوم الحياة والمادة غير الحية ، فهو حتى إن جرى بطريقة موضوعية متحررة - وهو في ذاته أمر من الصعوبة بمكان - فإنه للوصول إلى نتائج يصح وصفها بأنها جديرة بالاعتبار يتطلب فضلاً عن التجرد التام ، والأفق الواسع ، والمحافظة التامة ، والخلقى الناضج ، إلماً كافياً صحيحاً بأهم مبادئ فروع كثيرة من علوم شتى .

ولهذه الاعتبارات مجتمعة جاء بحث موضوع الروح على أسلوب على متأخر فى الترتيب الزمنى بالمقارنة مع سائر علوم الحضارة المعاصرة . أما فى الحضارات القديمة فيبدو أنها قد بدأت به ، وتكاد تكون قد انتهت به أيضاً ، مكتفية بما وصلت إليه فيه على نحو أو على آخر من معرفة محدودة

مرتبطة وثيق ارتباط بمعارف أصحابها المحدودة ، ويتطورم في العقل وفي الأخلاق .

وكل ذلك يوضح تماماً أية رسالة جليلة أداها - وسيؤديها حتماً للإنسانية جمعاء - البحث في الروح على نهج موضوعي ناقد ، ولوضع تماماً أننا عندما نتكرر دور هذه الرسالة إنما ننأى عن الحقائق الناصعة ، وندافع عن الأخطاء لمجرد أنها قد تشملق فينا الأناية ، وهي أقوى الدوافع إلى العثار . بل إننا إذ نقبل ذلك إنما نتكرر سلطان العقل في التحقيق والاستنباط ، ضارين على غير هدى ، في دروب مقفرة ، لغير حكمة مشروعة ، فنفقد طريقنا إلى تيه لا نخرج منه ، حين يمدو غيرنا عدواً سريعاً نحو هدف واضح وغاية مشروعة .

كما تنسك في نفس الوقت دور التطور ورسائله السامية ، متناسين أنه قانون إلهي ، بغيره تفقد الحياة حكمتها ومعناها . ومتجاهلين أن كل حضارة توقفت عن التقدم كتب عليها أن تقسم المجال لغيرها من حضارات . وما الحضارات سوى نتاج عقولنا ، والتعبير الخارجي لعواطفنا ومشاعرنا . فإذا نما العقل نمت حضارته وكتب لها الازدهار والتفوق ، وإذا توقف العقل عن النمو توقفت الحضارة بدورها ثم تلاشت هباء منثوراً ، لأن عقارب الساعة لا ترجع للوراء في أزلية الحياة ، كما أرادها لها من أهدعها ، وقدّر لها أن تسير متطورة في غير ما توقف ، ولا تراجع .

من صفات الملامى

ودراسة أية حضارة مندثرة تليق عن صحة هذه الحقيقة الراهية ، وهي أن التوقف معناه الاندثار أية كانت دواعيه في الأخلاق أو العقول . فقد تفانى الفراعنة مثلاً في عبادة وآلهتهم ، واستغرقوا فيها استغراقاً

تماماً ، ولكنهم استغرقوا بنفس المقدار في عبادة أنفسهم أيضاً ١

وبسبب الاستغراق الأول وصلوا إلى حقائق هامة كثيرة عن الروح
والثواب والعقاب ، حتى وإن كانت تكتنفها من كل جانب الخرافات
والأساطير . كما وصلوا إلى مبادئ كثيرة صحيحة عن الخلق والفضيلة ،
حتى وإن أعوزها بسبب الاستغراق الثاني كثير من الإخلاص في التطبيق .
وذلك حتى لقد اختلفت في حياتهم - أو كادت - كل الصور الواضحة
للتضحية النبيلة أو إنكار الذات ، فاختفت معها في حياتهم - أو كادت -
جل مصادر السعادة الحقيقية للروح .

ووقفت معلوماتهم عن الخلود وعالم الخلود عند حد محدود ، فلم
يعرفوا شيئاً يذكر عن حقائق العقل والمادة والآثير ، ولا عن معنى الحياة
العقلية التي يورفها تأثير العقل في الآثير ، وبالتالي تأثيره المباشر في كافة
مظاهر الوجود التي من حوله ، حتى تلك التي قد تبدو للحواس مادية صلبة .
ولم يعرفوا معنى الجسد الآثيري ، وعدم حاجة الروح في مستواها الجديد
لجسدها الترابي ، وإن كانت كل الدلائل تشير إلى أن وسطاءهم كانوا
يرون الأرواح متجسدة وغير متجسدة ، وكانوا ينصتون إليها عن طريق
وساطة الاستشفاف السمي ، وربما أيضاً عن طريق وساطة الصوت
المباشر .

وقد تصور الفراعنة بسبب ضآلة معلوماتهم ، في العقل وفي المادة وفي
الآثير ، أن أجساد الأرواح هي نفس أجسادها المادية ، ولهم في ذلك بعض
الغدر ، لأنها - كما قلنا في مناسبة سابقة - صورة طبق الأصل منها ،
ومن هنا جاء اهتمامهم المفرط بتحنيط جثثهم حتى تعود إليها السكاء ،
أو الروح فتستخدمها من جديد على نحو غامض مجهول حتى منهم (١) ،

(١) حتى يبدو اعتقاد الفراعنة في هذا الشأن أشبه ما يكون بمن يعتقد حتى الآن ببقاء
نفس الأجداد الترابية للوقت في يوم ما .

ومن هنا اهتموا أيضاً بتشييد قبورهم بمنأى عن عوامل التحلل والفناء ،
وبزويدها بالآثاث الجنائزى الذى ستحتاج إليه الروح حتماً فى عالم الخلد
بعد رحلتها إلى أيدوس - حيث دفنت رأس أوزيريس Osiris ، وبعد
اجتيازها بسلام فى المركب المقدسة لمناطق محفوفة بالآهوال، وذلك فى حراسة
موكب من الأرواح العارسة التى كانوا يمرون عنها بالآلهة ، وتتوعد
من ثم آلهتهم ورسموها فى صور آدمية وحيوانية شتى ، للتعبير عن أسماؤها
الرمزية ، التى كان بعض الأرواح يلتحلها - فيما يبدو - حتى لا تكشف
عن شخصيتها شأن بعض أرواح اليوم .

وبسبب الاستغراق فى العبادة قضى الفراغة جل حياتهم فى إهداء
مدافنهم ومعابدهم الجنائزية ، فلم يستعدوا الموت عن طريق الهب والخنان ،
بقدر ما استعدوا له عن طريق إرهاب رعاياهم وأسراهم فى عمل شاق فى بناء
المدافن والمعابد - لراحة فيه ولاسند له من منطق صحيح ، وإن كانت
أسانيد كثيرة فى منطق الاعتقاد الخاطى والمعرفة المشوهة المتبورة .

ونحن إذ نقرر ذلك لانتفى عنهم مطلقاً فضل حضارتهم الباهرة -
حتى فى شئون الاعتقاد بالإضافة إلى فنون العمارة والنحت والطب والحرب -
ولكن كل شئ نسبي ، ويكفيهم فى هذا الشأن أن حضارتهم فى هذه الأمور
قد برزت كل حضارة أخرى سابقة لها أو لاحقة عليها، إلى أن ظهرت حضارة
الإغريق . ويكفيهم ما كانوا عليه من ارتقاء فى وقت كان جل العالم من
حوطهم يبط فى نوم عميق وجهالة مطلقة . ويكفيهم أن تفوقهم الضخم فى
البناء والنحت ، وذكورهم الفنى الرفيع فى الرسم والنقش ، أمور لا تزال تحلب
ألباب المتحضرين حتى الآن ، وكذلك إقبالهم الشديد على الحياة ، وعلى
العبادة ، وتعلقهم المفرط بالخلود وبالعالم المجهول .

وقد يقال إن العاملين فى بناء المدافن والمعابد الفرعونية كانوا مقبلين
على علمهم الشاق - فى أنتمس الظروف - عن طيب خاطر لإحسانهم

بإرضاء آلهتهم عن هذا السبيل ، فلم يكن عملهم محض سخرة وإرغام كما تصور هيرودوت خطأ . وهذا القول في الدفاع عنهم فيه جانب قوى من الصحة ، ويشير إلى صحتهما بذلك العاملون من قدرة فنية خارقة للعادة ، ولكنه إن دل على أمر فليمدى قوة هذه الغريزة الدينية ، وكيف أنها عميقة في الإنسان ، قادرة على أن تجعله يصنع المعجزات وقت الزوم ؛ وكيف أنها قادرة أيضاً على أن تصنع من المتعبد إما فرعوناً قاسياً لا يرحم ، وإما عبداً سعيداً بالعبودية والهوآن ، وذلك إلا إذا شاء له مستوى تطوره أن يرتفع بالتدين من مستوى الغريزة إلى مستوى العقل الناضج ، والعاطفة النامية في الإنسان .

فلم يكن الفراعنة يعوزهم التدين إذا ، بل لقد كان تدينهم عميقاً إلى آخر مدى . ولكن التدين مع نقص المعرفة أو الفضيلة قد يكون شراً من كل صور الإلحاد ، وقد يصنع من الأناثة إلهاً أنانياً ، بل موكباً كاملاً من آلهة تعوزها المعرفة والفضيلة ، كتلك الآلهة التي عرفها أيضاً الروم والرومان في أرمي أيام حضارتهم . ومثل ذلك يمكن أن يقال أيضاً عن التدين مع التوقف أو عنه مع الجود ، فإنه يصنع أيضاً آلهة متوقفة جامدة ، لا تبنى ولا تسمع حتى توسلات العابدين مهما توسلوا إليها في حرارة وفي إيمان !! ألا ما أعظم العبر التي يمكن أن يعتبر بها العاقل لو نقب قليلاً في صفحات الماضي الحافلة بالعبر في كل زمان ومكان ! ...

نمو حياة أغزر وأهمى

وهكذا جمدت في النهاية عقائد الفراعنة وتوقفت ، فتوقفت معها وبها حضارتهم الباهرة عن المسير ، فبدأ التدهور السريع الذى أطمع فيهم الفزاة والغاتحين ، نفس الأسباب التي أطمعتهم من قبل في غزو جيرانهم من النوبيين والحيتيين والآشوريين وغيرهم ، وهكذا قامت حضارة بعد حضارة ، واندرت شتى الحضارات الواحدة بعد الأخرى .

وفي نهاية المطاف أصبح من رسالة الموكب الإنساني أن يتطور بصورة
(م ٣٩ - الإنسان روح: ٢٠)

أوضح نحو تحقيق أوفى لمشاعر أكثر رقة نحو الضعيف والمحروم ، وأكثر تقديرأ لمعانى العدالة والتضحية والتضامن الاجتماعى ، بعد الإفراط فى الشعور بالذات وبالآلهة ، والاستغراق فى عبادة هذه وتلك معاً . ونحوفهم أصح لصفات إله المحبة والرحمة بعد آلهة الحروب والذبايح .

وأصبح من رسالة الموكب الإنسانى أن يتطور بوجه يكاد أن يكتسح ما عداه نحو تمجيد « الفكرة الصائبة » بعد « العزلة الماضية » ، وبذلك دخل الإنسان تدريجياً فى عصور الفلسفة ، والإلهام الراقى ، والكشوف العلية الرائعة فى مجالات المادة وما وراء المادة ، والروح وما وراء الروح ، فبدأ الإنسان يعرف نفسه ويعرف طريقه إلى معرفة نفسه فى عزم وفى ثبات ، وإن كان فى تردد وفى اضطراب بين ما قد يبدو للعقل أنه حكم المنطق ، وما قد يبدو له أنه حكم الاعتقاد .

وهذه هى الانجازات التى تسير فيها حشود البشر تدريجياً ، ويطلبه شديد متحمدة النكسة بعد الأخرى ، ولكن هدف التطور واضح ، وطريقه خطته عناية عاقلة وسط الزواجع والأعاصير ، عناية عظمى تقف وراء هذا التطور باذلة ما وسعت نحو تحقيقه للوصول بالإنسان — فى حدود طاقته — إلى الغاية النبيلة المعد لها منذ الأزل ، عن طريق إرادة حكيمة من عند عزيز قدير .

وقوى التطور تتصارع مع قوى الجمود والتخلف صراعاً لا يتوقف على هذا المستوى ، وعلى غيره من عوالم المادة وما وراء المادة ، ومن بينها هذا الكوكب الذى اتخذه بنو البشر موطناً مؤقتاً لهم . وكأنه منقوش على لوحة القدير بحروف من نور ومن نار ، هذا الشعار الحق الذى ينبغى أن يهيم على موكب الإنسان باستمرار : وهو « نحو حياة أغزر وأعمق » ، ونحو إدراك للحياة أرحب وأصدق .

وهذا المسير المحترم نحو حياة أغزر وأعمق قد يهيم من جانب العلم ،

كما قد يحىء بنفس المقدار من جانب الاعتقاد، لو عرف البشر أن التوفيق بين جوهر هذا وذاك ليس مستحيلا، كما يتصور خطأ المتطرفون من «العالميين» ومعهم المتطرفون من «المعتدين». ومع التعارف لا يصح رأى يستحق الذكر في علم ولا في اعتقاد، لأن التعارف يؤدي حتماً إلى إهدار الجوهر لحساب المظهر، والمعنى لحساب اللفظ، والمعرفة لحساب الأشكال والحركات، والتقدم لحساب الاعتداد بالرأى وبالذات.

وهذا المسير المحتوم نحو حياة أغزر وأعمق يحىء أيضاً من جانب الإيمان المدرس بقيمة العلم والاعتقاد معاً في توجيه الروح في رحلتها الطويلة عبر الأبدية. وفي هذا الشأن يقول الأستاذ مصطفي الكيك: «فليس من شك في أن حياة الإنسان في عالم المادة وحياته في العالم الآخر حلقتان متصلتان في سلسلة الأبد. ويشبه هذا الاتصال ارتباط الجنين في بطن أمه بحياته الدنيوية التي ينتقل إليها بعد أن يكون أهدأ لها إعداداً كاملاً. وكما يعد الجنين وهو في بطن أمه إعداداً صالحاً لمواجهة الحياة على الأرض فإن الإنسان يعد في عالم المادة بتحصيل العلم إعداداً صالحاً لمواجهة مشكلات حياته في العالم الآخر. ومعنى ذلك أن مكانة الإنسان في الحياة الثانية متوائمة مع مقدار ما يكسبه لنفسه من العلم وهو على الأرض».

و أما إذا انتقل جاهلاً قليل الحظ من المعرفة فلم يعمل بكل جهده على تحقيق رسالة الحياة فإنه يكون في العالم الآخر أشبه بالجنين المسخ الذي يولد مشوهاً، أو بالجنين الذي لم يكتمل تكوينه، وفي الحالتين ينكره أهله وينكره الناس، ثم هو بعد ذلك ينكر نفسه. ثم يستشهد المؤلف بالآية الكريمة: «ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً»^(١).

كيفية الترفيع

والتوفيق بين جوهر العلم والاعتقاد بوجه عام يمكن أن يتحقق بسهولة

(١) عن مؤلفه: «بين عالمين: عالم المادة وعالم الروح»، ١٩٦٥ م ١٢٨.

لوفهم العقل الحديث معنى التشبيهات الجميلة في النصوص، والاستعارات
والكليات والمجازات الرائعة الكثيرة التي حاول بعض «المعتدين» أن
يعطيها دلالات مادية ومفاهيم حرفية . وذلك في حدود ما كان يمكن لعقله
أن يدركه من حقائق هذا الكون الهائل ولضميره أن يعيه من أمور ضئيلة
القدر محدودة المدى .

ولذا ورد في الحديث الشريف «لما معاشر الأنبياء أمرنا أن نخطب
الناس على قدر عقولهم» (١) ، فن لا يفعل ذلك إنما يحرث في الماء بل في
الهواء والرسالات لا تعبت ، ولا يعبت من بعدها فلاسفتها ومفسروها ،
لأنهم لو غاطبوا الناس على «غير عقولهم» لاتهموا بالعبث، ولما نجحوا
في عبارة توجيه ضلالتهم إلى الإيمان ولا توجيه أخلاقهم إلى الفضيلة .

والإقرار بهذه الحقيقة الواضحة بذاتها أنسب بغير ماريب لجلال الاعتقاد
وأدعى للاجتهاد ، وبالتالي للتطور العلمي ، من القول بأن البيان
الإنساني يعادل السواوى في مستواه من ناحيتى القوة والعصمة ، هذا القول
الذى هو سند الحرفيين - من كل عقيدة - وسنادهم سواء أقرأ به ،
أم لم يقرأوا ، وإن تركوا ضلالتهم تتصرف على مقتضاه ، وتوجههم على هواه
في كل اتجاه إلا اتجاه المنطق المناسك ، والاعتقاد المؤمن بحرية البحث
العلمى، الذى ليس لها بدورها من سند ولا من سناد إلا حرية الفكرة والسكارة
بغير ما قيد ولا تحفظ .

ثم أليست العصمة لله وحده ؟ .. فلماذا يدعونا التقليد لأن نضفي العصمة
أحيانا على كل كلمة قيلت تحت راية الاعتقاد وباسم سلطانه العتيد على النفوس ؟
ولأن نحو نحو الجماهير الصاخبة عندما تستهويها المبارات الهراقة التى تتملق
مقاعرها وانفعالاتها ، أكثر مما يستهويها الإدراك الصحيح لحقائق الأمور ،
وعندما تنفر من التفكير الهادى قدر نفورها من الاعتدال والتزوى .

وذلك يتعارض - بنظر ماريب - مع جلال الاعتقاد ودوره المحترم في دفع مجمة التطور إلى الأمام ، وفي تلطيف الفرائز والانفعالات الصاخبة صيانة للإنسان في قدره ومصيره ، لا دفعاً به إلى هاربة الحروب والآفات أو الجود والاستبداد ، وكلاهما نتيجة محتومة لانفصال الاعتقاد عن العلم والعم عن الاعتقاد .

والعقائد تكسب جلالها أول ما تكسبه من عقول المعتقدين ، وهذه من حق العلوم والمعارف الثابتة أن توجهها ونضجها جوانبها . كما ترتبط أيضاً بمقدار ما في نفوسهم من فضيلة أو رذيلة . فالإنسان الفردي يعتقدها ، غروراً حين يعتقدها الإنسان الطيبة وسلاماً ، مع أنها قد يلتصقان إلى مذهب واحد من عقيدة واحدة ... فهل يعتقدها ، في عصر المعرفة هذا علماً وحرقة أم توقفاً وجوداً ؟ ١٩ .

وإذا كانت مدارك الإنسان متطورة بتطور المعرفة ، وفضائله متطورة أيضاً بتطور القيم والآيسة الاجتماعية ، وينمو العلاقات بين الأفراد والشعوب ، فلا يمكن أن يحمدهم الإنسان لكل جوانب العقيدة عند مستوى ثابت لا يتطور من الإدراك والفضيلة ، وإلا نأت هذه الجوانب عن إدراكه وعن فضائله معاً ، وهذا هو الإنكار لها بعينه .

أر بالآدق هذه هي مراوغة الإنسان المستنير لنفسه التي لا تمنحه نعمة الإيمان المستنير ، ولا نعمة إعمال العقل كما تعود في أخص شئونه وأبلى مشاعره ، فإذا هو في النهاية موزع العقل والضمير تحت وطأة الوقوف عند فهم معين للأمر ، وعند آراء كثيرة قد يضيق عليها التوقف - وربما عن شعور غير واع - عصمة لا تختلف في شيء يذكر عن العصمة التي يسلم بها العقل الحكيم لله ، والله تعالى وحده .

بين الموت والتوقف ١

وهذه العصمة التي يسلم بها العقل الحكيم لله تعالى وحده مستفادة من

أن حقائق الحياة الأزلية لا تقبل التبديل ولا التغيير ، وإنما هي عقولنا ، وإلهاماتنا ، وأخلاقنا ، ومشاعرنا التي تقبل التبديل والتغيير ، إذا أردنا الارتقاء وسعينا إليه . وهي بذاتها تمثل مسالكنا الوحيدة إلى حقائق الحياة الأزلية ، ولذا تبدو لنا هذه منظورة ، وما تتطور إلا في تطور مسالكنا إليها . فإذا ارتقت هذه المسالك فقد ارتقت معها حقائق الحياة ، কিفما كانت الحياة وفي أى مستوى وجدت .

أما إذا تدهورت المسالك في رقعة مامن السكون فقد تدهورت الحياة وسط موكب رائع من النشاط والحركة يحيط بهامن كل جانب ، فإذا بهذه الرقعة تصيح عبثاً ثقيلًا على موكب الحياة ، فيما عرفت كيف تتخلص من تدهورها وإما عرفت الحياة كيف تنحبها جانباً كيما يسير الموكب ظافراً في طريقه ، إلى أن يقدر لهذه الرقعة نشاط بعد دخول : ولشمس المعرفة فيها شروق بعد أفول .

ولا يكون النشاط بعد الخمول أمراً هيناً ولا عاجلاً ، بل مصحوباً دائماً بالآسى وبالأحوال ، التي تجيء من ناحية الحماقة لا من ناحية الحكمة ، ومن ناحية الشطط لا من ناحية الاعتدال ، ورغم ذلك تسير الحياة في تقدمها على الدوام ، لأن إرادة الله أرادت أن يجيء تطور الحياة ظافراً في النهاية ومن كل جانب ، حتى من جانب أخطاء الحماقة والاندفاع عندما ترتطم بإرادة العقل والاعتدال ، أو من جانب الطموح الكاذب عندما يصطدم بحقائق الحياة . وهكذا يجيء الخير من الشر رغمًا عنه ، ويتحقق — في النهاية — النهوض والارتقاء ولو في أحقاب دهر مليء بالجموح والأخطاء .

وذلك لأن مسير القافلة — ولو مع الخطأ المتراكم — خير من الرقاد بلا خطأ ولا صواب ، وخير من الاثنين معاً المسير مع كثير من الحكمة وقليل من الحماقة ، هذه الحكمة التي هي أئمن ما ينبغي أن يصبو إليه الإنسان ، لأنها تمثل ذروة اجتماع العقل مع الإلهام ، ونمو الشعور مع الأخلاق ، وهي أمور كلها لا تنبع من التوقف بل من مواصلة الكد والعناء . ولكن بعد أن

يضع الإنسان قدمه في طريق الاستقامة والنقاء ، وبعد أن يعرف كيف يفكر لنيره بعد طول تفكير لنفسه وفي نفسه ! ...

* * *

فالتوقف إذا هو الموت الوحيد الروح الخالدة بطبيعتها ، والتي لانعرف موتاً غيره ، لأن الإنسان خلق نامياً ساعياً بفطرته للزود - إلى ما لا نهاية - بمقتائق الحياة ، لا بأوهامها . وهذه الحقائق لن تصل إليه إلا إذا وصل هو إليها بفضل نموه في الإدراك وفي العاطفة .

والروح هي الهيكل المقدس للعقل ، كما أن العقل هو المستودع الأمين للعاطفة . والعقل والعاطفة هما القطبان السالب والموجب لحياة الروح . لأنه عن طريق تعقل الأمور - بحسب - تزود الروح بما يلزمها من إلهام ومن عرفان ، وعن طريق العاطفة النقية تشبع الروح بما تزودته ضوءاً يرسم أنجاه الطريق - الصحيح - لمن حولها من بني الإنسان .

فكل حصار على نمو العقل والعاطفة إنما هو حرب باغية معلنة على الروح في صلاتها بالعقل الأعظم ، وفي اتجاهها الطبيعي إليه ، وفي روابطها المشروعة بعقول الآخرين . وعن طريق هذه الصلة وتلك الروابط عندما تكون واسعة الأفق ، متخطية السبود ، متحررة من حواجز الضيق والتزمت ، تزدهر حياة الروح في العقل النامي وفي العاطفة النقية . فإذا بها تفكر لنيرها بعد التفكير لنفسها ، وتنتج المحبة بعد الاتجاه للسيطرة ، وإذا بها تخلق في السماء بعد رقاد بنيفض في ظلمة ظلماء ...

وهكذا تنطلق الحياة من إسمارتها الوحيد ، وهكذا يصبح الوجود هدف غير هدف إذكاء النور والاحقاد ، وغير عبادة الذات والذات ، ومنزى أسى بكثير من مفزاه الباهت المتداعي ، بل المحزن الأليم في الرقاد والنول .

وإذا تأملت في معارف إنسان هذا الجيل - وما سبقه من أجيال - بما فيها الطب والفلك والأخلاق والاجتماع والنفس والشريع - لوجدتها كلها وقد تعثرت في مبدئها بأوهام واعتقادية ضخمة، ووقفت عند حواجز كادت أن تطفى جذوتها للأبد حتى قبل أن تشتعل ، لولا لطف الله بالبشر .

فلما بلغت المعارف ذروتها في الاشتغال انضغ أنها هي بنفسها المشاغل التي تعنى طريق الإيمان النقي المستنير للإنسان ، وليس فيها شيء البتة من النار التي كان يخشى المتعبد ليهيأ ويتصور آراءه والمقصومة لها وقوداً ، بسبب هوائف الضعف أو الخوف الغريزي في النفس من كل أمر ليس في الحساب .

كما انضغ أنها مشاغل حقيقية للفضيلة والمحبة والتواضع ، وأنها تمثل - الروح المتطورة المتنقلة على الزود بالحقائق - الحياة بعد الموت لا الموت بعد الحياة . أو بالأدق تمثل حياة التحرر والانطلاق بعد موت العبودية والاختناق . ولا يجرى الانطلاق بفتة ، ولا يمكن أن يتحمل مسؤوليته كل إنسان ، لأن مسؤوليات الحرية عظمى تتطلب نصيحاً في العاطفة ، وشجاعة في الرأي ، وتقديراً سليماً للأمر . وهي تفوق كثيراً مسؤوليات العبودية التي لا تتطلب من صاحبها إلا الطاعة والإذعان ، ومعهما الرقاد والتوقف !

فهل هناك مبرر للتوقف ، ولأن تتصور وجود تعارض بين العلم والاعتقاد؟ نعم إن هذا التعارض سد وسياج منيع لا يمكن اجتياز في أذهان الحرفين - من كل عقيدة - وضمايرهم . لكنه سراب لا وجود له - ليس عند الفلاسفة والعلماء وقادة الفكر لحسب ، بل أيضاً عند الإنسان المثقف العادى متى سمح لضمائر المعرفة الصحيحة أن يضيء سبيل حله وعقيدته معاً . فالعلم عند هؤلاء وهؤلاء هو عادم العقيدة الأمين، والمشعل الذي يضيء

سينيل المعتقدين ... فلمَ التردد أو الوجل، بعد إذ فتح على مصراعيه أوسع باب للرجاء وللأمل ؟ ...

«حقائق الحياة» كما يراها فنديلاي

ولعل خير ما نختم به الفصل الحالي عن «الروح بين العلم والاعتقاد» هو هذا المقال الصافي عن «حقائق الحياة» الذي استعرض فيه الأستاذ جيمس آرثر فنديلاي J. A. Findlay^(١) - مدير المعهد الدولي للبحث الروحي، حتى انتقله في سنة ١٩٦٤ - وجهة نظر العلم الروحي في إقامة دعائم إيمان مشيد على العلم والتجريب، بخلود الروح رغم فناء الجسد، تقدمه للقارئ عن مجموعة واتجاه الروح الحديثة نحو فلسفة للإيمان، التي اعتبرت فنديلاي أحد أعلام هذا الاتجاه الحديث، وفيه يقول في سطور مليئة بالطمأنينة والعزاء، مفعمة بأسباب السرور والرجاء، وتستحق كثيراً من الأمانة في قراءتها والتأمل فيها، ولكن - مع ذلك - يغير ارتباطنا بكل ما فيها من اتجاهات.

«وسط بليلة العقائد في هذا العصر الذي يتسم بالتحلل الإيمان، علامة نعتمد؟ فكثير مما تعليناه على أنه حقائق مؤكدة نجده، في عصرنا هذا الذي اتسعت معارفه، خطأ يجب تنحيته جانبا. وماذا يتبقى لنا بعد ذلك؟ إن كل شيء له قيمة باقية، وأما الريد فيذهب هباء، لذا ينبغي أن نلقيه بعيداً. وكل آمنيات الروح يمكن تحقيقها الآن لا بالإيمان والأمل، بل بالمعرفة... إن أسلافنا، لتقديرهم أن على هذه الأرض يتساوى سلطان الحياة والموت، استلجوا معتقداتهم من الظواهر الطبيعية حولهم، فقالوا إنه مثلما تقرب الشمس للشرق ثانية، ومثلما يموت النبات لكي يحيا ثانية، هكذا الإنسانية يجب أن تتبع نفس هذا النهج الطبيعي، ومن ثم فإن الموت ما هو إلا عتبة لحياة أخرى».

(١) راجع ما سبق منه في الجزء الأول من ٢٤٧، ٢٤٨.

وحول هذه العقيدة البديية العامة بأن الموت ليس نهاية الحياة، نشأت
طقوس — بعضها بدائى وقاس — مالبثت أن أصبحت ديانة للمارسيةا .
وبملاحظة قوى الطبيعة، قرر أسلافنا أن هناك قوة أو ذكاء فى الطبيعة ،
أى خارج قوامم . وهكذا تطور ، بطريقة بسيطة ، الاعتقاد بأن ألوانا
مستقلة مختلفة من الذكاء تسيطر على العالم .

وكانت آلهتهم بصورة رجالهم ، وقساء مثلهم ، ولكنهم أقوى منهم
وأشجع . كذلك التفت بهم صفات مستقاة من الظواهر الطبيعية . وبعد
قليل عزيت إلى بعض الرجال البارزين ، بعد وفاتهم ، صفات من صفات
الآلهة ، ونسجت حول حياتهم القصص والأساطير التى كانت تروى
عن الآلهة^(١) .

وهكذا اصل إلى عصرنا الحديث ، الذى لا تزال الأغلبية فيه تعتقد فى
صدق هذه القصص التى تروى عن الرجال الآلهة . غير أن البعض قد وجد ،
بواسطة البحث ، أساس عقائد العالم ، وبذا تحقق من أن ما كان الكثيرون
يؤمنون به كحقائق ما هو إلا أساطير قديمة نسجت لترضى العالم فى مرحلة
الطفولة من نموه .

وأكثر الناس لا يزالون عبيداً لسيطرة العادة ، متمسكين بحكمة الماضى .
فالعادة تشبه السجون الموصدة بواسطة رجال الأزمنة الغابرة ، الذين
أخذوا مفاتيح تلك السجون معهم إلى قبورهم . وهكذا يندثر الكثير من
الآراء القديمة ، حين أن القليل فقط منها يرى النور . ومع ذلك فلا زالت
الجاهل تسجد أمام مذبح كل ما هو أترى ، وتعبد ما تعتقد أنه المحصول
المقدس لما هو قديم .

إن الرجل المثقف المفكر الذكى فى العصر الحاضر يفكر لنفسه ، ويشفق
على ما يرتكبه الناس من أخطاء ومهازل ، ويحاول أن ينير عقولهم وضمائرهم
بالإشارة إلى المستقبل لا إلى الماضى ، فالرجل المفكر — والمرأة المفكرة —

(١) يصحح من بعض الديانات البدائية المتدثرة .

هما اللذان يساعدان العالم على حمل مشعل الحقيقة إلى الأمام ، وهكذا يقرب اليوم الذى يمتلئ به العالم بالنور .

ومتى اختفت كنوز الماضى التى تصبها الأساطير ، فإذا يتبقى لنا ؟ هل سنبقى بدون مشعل لأقدامنا ، وبدون نور لطريقنا ؟ بالتأ كيد لا . أليس لدينا الآن المعرفة عروصاً عن الأمل الذى كان يحدو بجدودنا إلى نسج الأساطير والخرافات ، وإلى تنظيم الطقوس التى وصل إلينا - بعضها - فى رداء المعتقدات والمراسم المقدسة ؟ . . .

ماهى إذاً الحقائق الثابتة لدينا ؟ ابتداءً بخصوص الأسرار العظيمة المتعلقة بالحياة والموت ، قد احتلت المعرفة الآن مكان الإيمان والأمل . . . فى بحر السنوات المائة الماضية تم كشف الستار عن أغمض سر كان يجعل الإنسان فى خوف وعبودية مستديمين ، لقد تكلم أبو الهول أخيراً . فن وراء البحر الشاسع الذى كان يبدو بلا نهاية ، قد وصلتنا - سابعة فوق الأمواج - الفروع والنصوص التى تهرن لنا على أنه توجد حياة فيما وراء الأفق ، وأن البحر الذى يبدو لنا قاسياً هنيئاً ما هو إلا قنطرة تصل بين حياة وحياة . فإلى حيث ذهب الموتى ، يمكن العقل أن يذهب . ومن الجانب الآخر قد وصلتنا ، الرقيا ، فلا داعى للشعور الآن بأن الحياة ماهى إلا وادضيق بين نهايتين غامضتين . ولا داعى لنا الآن لأن نتطلع عبثاً فوق مستوى نظرنا ، ولا لأن نصرخ بصوت عال ثم لا نسمع سوى صدى صراخنا . ولا داعى لأن نقول إنه إن تأتينا من شفاء الموتى الصامتة كلمة تهدىء غاؤفنا .

إننا نعرف الآن أن الحياة شئ أعظم مما كان يخطر ببال جدودنا وأنظم وأنبأ من ذلك بكثير . فالحياة ، على ما نعرف الآن ، مزينة كهوى . والعقل الخلاق الذى أبدعها قد رتب أيضاً مستقبلنا بحكمة . وجدير بكل منا أن يحيا حياة لائقة بتفكير ذلك العقل وتنسيقه . وبما أنه لا يفقد شئ فى

الطبيعة ، فكما نفكر في هذا العالم ، هكذا سنصير في العالم التالى . وستبقى أفكارنا معنا حتى الأبد بمثابة قاض لنا . وبما أن أفكارنا هى أنفسنا ، فسندين أنفسنا بالعدل ، وسيكون المكان الذى نصل إليه هو ذلك المكان الذى أهدينا أنفسنا له ونحن على هذه الأرض .

وعندما ينتهى زمننا هنا ترجع الطبيعة الجسم البالى إلى الأرض ، وتحرر الكيان الروحى الذى كان مرتبطاً بمحدودنا الجسمية إبان حياتنا الأرضية . ولا يمكننا نحن أن نسمع عبارات الترحيب التى تحي الإنسان المحرر ، ولكننا نعرف أنها تقدم له . ولا يمكننا أن نتبع أولئك الذين يغادروننا ، لكن يمكننا أن نتركم فى رعاية أولئك الذين يحتمون ليرحبوا بهم ، فما يسبب الأسف هنا يكون سبباً للفرح والسعادة هناك .

ورسالتى إلى جميع الأحياء هى التالية : من ذلك العالم الذى سيصير وطننا يوماً ما ، يأتى رسل يحملون رسائل سارة إلى جميع الذين يعيشون فى الأرض ، وهم يقولون لنا إنه ليس علينا إلا أن نؤدى ما علينا على أحسن وجه ممكن ، ولن يطلب منا أكثر من ذلك . ويجب علينا ألا نضيع وقتنا فيما لا ضرورة له ، وأن نشغل أنفسنا فيما هو مفيد لنوعنا وخلقنا ، ولجعلنا جديرين بتلك البلاد التى ستصير وطننا يوماً ما .

إننا لم نخلق لنعيش فقط على هذه الرقعة الضيقة من الحيز التى تدعى الأرض ، بل إن هناك بلاداً عظيمة مجيدة فى انتظارنا بعد الموت . فاعقل لاحدوده وكل منا عقل . . . لا أكثر .

وعندما تحمل نهاية الحياة الأرضية ، يجب ألا نفكر أننا قد بلقنا الشفق أو أن السماء الذهبية تختفى نحو الغروب لآخر مرة فى حياتنا . يجب ألا نفكر أن الليل قد حل ، بل أن شروقاً أعظم فى انتظارنا وراء القبر ، فنواجه الموت كما نواجه النوم ، موقنين أن الصباح يتبع الليل ، وبهذه الكيفية ندخل الفجر الذى يدعى الموت .

إن أحداً لم ير التركيب الذى وراء تكوين الرجل والمرأة ، ووراء الزهرة والشجرة ، وكل ما نراه هو الرءاء الخارجى الذى ترتديه الحياة وتعمل فى إطاره إبان حياة جسمية قصيرة . أما الرجل الحقيقى ، والمرأة الحقيقية ، فهما مخلوقان أبديا كثيراً مما يمكن الحواس الجسمية أن تقدره . فكأننا لنا جسم أبدي آخر يسيطر عليه العقل ولا يمكن لأحد أن يراه أو يلمسه ، إذ أننا لانرى سوى التعبير المادى لذلك العقل .

إن الجسم المادى ليست له حواس ، وكل مشاعرنا تنبع من جسمنا الأثيرى^(١) . فإن أحداً لم ير النواة التى تغطى الأرض الحياة ، غير أنه من ذلك الجسم المادى الذى تدفقه الأرض وترعاه الشمس والأمطار ، من تلك المنطقة الصغيرة التى تشبه التراب ، تنمو زهرة البنفسج والوردة . ولم يكن منشأ الحياة هو البذرة المادية ، بل العقل الذى وراء الحياة المادية . وعندما نفهم أن العقل هو كل شيء ، وأن كل شيء هو العقل ، فمعتدئ نبدأ أن نفهم ما هو السكون .

إننا نعرف أن الموت لا يرعبنا ، لأنه ليس إلا الاسم الذى يسمى به ذلك الباب الذى ندخل منه لنصل إلى صورة أخرى لوجودنا إلى عالم آخر أحسن وأسعد وأيسر للعيش . والموت ليس سوى تمبير لتقديرنا للتموجات التى يتكون منها الوجود . وبما أن الحال هى كذلك ، فأنا تدرك أن الحياة على الأرض ، ببهاثها وظلالها ، بنشوتها وألمها ، بجلاها ودموعها ، بأ كاليبها وتيجانها ، بأشوا كها وورودها ، بانتصاراتها وهزائمها ، ما هى إلا فقرة استعداد ، أو مدرسة يجب أن يجتازها كل إنسان حتى يتعلم درس الحياة ، ذلك الدرس الذى لن ينتهى على الأرض بل يبقى للمرء أن يتعلمه حتى الأبد .

إننا نتعلم ببطء بأن نقدر ذلك المجرى المعجيب للحياة ، بشلالاته وبركه ،

الذى يصعد في العالم الغير المنظور وينسكب في الأرض ، ثم يرجع ثانية إلى العالم الأثيرى الذى نشأ منه . إنه ذلك الشعاع من الضوء الذى يجرى بين الظلمة والظلمة ، وينير الشريط الرقيق منها برداء من الخضرة لا يخبو أبداً .

إن ما يبدو حلماً بين شاطئى الميلاد والموت هو حقيقة عظمى . ومع أننا نبدو وكأننا نقف على جانب من الوقت الزائل ونحب ونؤمل ثم نختفى ، غير أن من أعظم حقائق الحياة هي أن كل حياة فردية لن تموت ، لأننا جميعاً جزء من العقل الروحى الذى لا يموت مطلقاً ^(١) .

* * *

فهل هناك توفيق بين العلم والاعتقاد أفضل من ذلك الذى جاء به علم الروح الحديث ؟ وهل من حق الإنسان أن يطمع في أن يحصل من جهود العلماء وكفاحهم على رسالة ترضى عقله وضميره ، وتهدى روعه وشعوره بل تقلبهما إلى سرور وجور أكثر من رسالة الروح ، أى معرفته بنفسه ، وهى أتمن ما يصح أن يطمع الإنسان في الوصول إليه إذا اقتنع تماماً بأنه في النهاية روح لا جسد ، أو بالأدق روح باقية لأنها قبس من العقل الذى لا يموت ، وجسد فان لأنه جاء من التراب وإليه يعود ؟ ...

وهل هناك ضربات يمكن أن توجه إلى مدارس الشك والإنكار أقوى من ضربات الروحية الحديثة ، بعد أن قامت على أسس علمية ثابتة الأركان ، عميقة الآثار في تطوير القيم والمفاهيم ، وتوجيه العقول في ثقة ويقين وجهية الإيمان بالله وبالفضيلة والخلود ؟ .. وإذا كان علم الروح قد وصل إلى كل ذلك في حاضره فما الذى ينتظر منه في مستقبله إذا ما عرف كيف يزِيل العقبات الضخمة التى لا تزال في طريقه ؟ وذلك ينتقل بنا إلى الكلام في : علم الروح بين حاضره ومستقبله .

(١) من مجموعة

باب ثامن

في علم الروح

بين حاضره ومستقبله

أسانيد بعيدة المدى . هل توافرت الحقيقة أخري مثلها ؟ معرفة
شراوى . معرفة تمام . بعض الدوافع غير العلوية للممارسة .
الاعتراض بشهادة الحواس . في العقبات الحقيقية . المستقبل في
هاتين علم الروح . وبعد ! ...

أسانيد بعيدة المدى

لقد استطلعت صفحات هذا البحث في العلم الروحي الحديث إلى مدى
لم يكن ليخطر لي قط على بال عندما بدأت . ومع ذلك أشعر أنها ينبغي أن
تتسع في النهاية إلى كلمة حق ينبغي أن يقال عن هذا العلم بين حاضره ومستقبله ،
أو بالأدق عن العقبات التي قد تقف في طريق مستقبله في ضوء ما ظهر من
عناصر الرأى في حاضره .

ولست أعال ابتداء أن أى إنسان طالع هذه الصفحات في الروح روح
محايدة — وفي ضوء ما تستحقه خطورة الموضوع من عناية ومن أناة —
إلا وقد وجد فيها أكثر من سبب للاقتناع بمجدية الموضوع ، ويجدوى موالاة
الاطلاع الجاد فيه . إن لم يكن قد وجد فيها أكثر من سبب للاقتناع بأن
الروح قد دخلت بالفعل إلى نطاق الحقيقة العلمية ، بما في ذلك هذه المزية
العظمى التي يميزها عن الجسد القانى ، وهي انتصارها المحترم على رهبة
الموت وسُلطان الفناء .

ولا أحب أن يعتقد القارىء أن البيانات التى طالعها ، والبيانات المتصلة بها ، تمثل كل ما يملكه هذا العلم الناشئ أو أفضلها . فهى لاتعدو أن تكون عينات من بيانات لعل ما اخترتها لإلا لوضوحها ولسهولة عرضها . أما من يريد المزيد فله أن يرجع إلى أى من المراجع الموثوق بقيمتها ، فسيجدها تفيض بالكثير المقنع لمن يريد أن يقتنع بطريقة علمية ، كأشد ما يكون الاقتناع الحكيم فى حذر وأناة .

أما من هيا ذهنه — مقمداً — لعدم الاقتناع ، فلا حيلة لأحد فيه ، لأن صاحبنا من ذلك الطراز الذى ألف الاعتداد بالرأى القديم لا يعدل عنه ، ولو اجتمع له أضعاف القدر المطلوب للعدول . فهو صاحب فكرة ثابتة تمسك على التقييم *dogmatiste incorrigible* على حد وصف الأستاذ هانز دريش Hans Driesch أحد علماء النفس المدعدين فى القرن الحالى وأستاذ الفلسفة بعدة جامعات ألمانية ، وقد خلمه بنفسه على هؤلاء المنكرين للظواهر الروحية — فى محاضرة له بجامعة لندن فى سنة ١٩٢٤ — بعد أن بلغت وثاقها ما بلغت من العدد والقوة ، وقد ساهم بنفسه فى تحقيق بعضها .

كما لا أحب أن يطالع أى إنسان هذا الجهد المتواضع إلا على أنه يمثل حسب « مقدمة النظرية العامة فى علم الروح الحديث » ، فذلك هو ما توخيته بالفعل منه لاعتقادي أن مثل هذه المقدمة هى التى تلزم الآن القارىء — بصفة عامة — كما يشعر أن الروح — وهى موضوعه الخاص — قد دخلت نطاق الحقيقة العلمية ، وأنها جذيرة بالتالى بأن يعرف عنها شيئاً جديداً ومفيداً .

ولا اعتقادي كذلك أن الدخول فى جزئيات هذا الموضوع والتغلغل فى أعماقه الموازنة بين بعض الآراء الخلافية فيه — والتى لا يخلو منها أى علم آخر — لا يمثل نفس الأهمية التى يمثلها الاقتناع — ابتداءً — بأن الحياة بعد الموت أصبحت حقيقة علمية ، بعد أن كانت فى الماضى مجرد حقيقة دينية .

وفلسفية ، وأن الصلات بين أحياء الأرض وأحياء الأثير أصبحت تبحث على أوسع نطاق بمعرفة جامعات عريقة وريثات علمية جادة تماماً .

ولغرض حصرى في هذه المقدمة لعلم الروح الحديث على الإحاطة بأهم الجوانب العامة فيه كنت سريع الانتقال من فصل إلى آخر ، مع أن كل فصل فيه كان يصلح - بغير ماريب - كما يكون موضوعاً لمؤلف قائم بذاته - وربما من عدة مجلدات - فيما قد يبدو الآن مجرد جزئية صغيرة من جزئيات هذا العلم الوليد الذى تولته منذ نشأته أيد حكيمة كثيرة من كلاً الجانبيين المادى والروحى ، لجعلته يسبق الزمن فى نموه ، وكأله على موعده محتوم مع قدر مرسوم يريد أن يجنب أبناء هذا العصر خطر المادية الملحدة التى تقف مكتوفة عاجزة عن أن ترسم للإنسان طريقاً أو هدفاً ، حين تعرف الروحية كيف تحدله طريقه وأهدافه ، كما يريد أن يجنبه فى نفس الوقت خطر الجلود العنار ، عندما تعرف الروحية كيف تحرره من القيود والإسار ، كما تعرف طريقه بلا تضبط ولا عثار ...

هل نوافرت فقيقة أخرى من هذه الأمانين ؟

وليثق القارئ أن صاحب هذه الصفحات ليس من صفاته سهولة التصديق ولا سرعة الاقتناع ، فلولا طبيعة الإنكار الغالبة فيه لما احتاج إلى بذل كل هذا العناء فى التنقيب فى الروحية فى حذر شديد . هذا وقد بدأ اطلاعه المثابر منذ أن كان قاضياً ، ولم يكن الموضوع - برمته - يمثل فى تقديره أكثر من مجرد دعوى مطروحة على محكمة العلم ، ومن حق المذهبين فيها - وما أكثرهم وما أضخم مكانتهم الفلسفية والعلمية - أن تفحص أسانيدهم قبل إبداء الرأى فيها .

فلما كون - بعبء شديد - رأيه طبقاً لنظام إقناعية الدليل ، وكان اقتناعه لا يعمده التثبيت واليقين من الاطلاع والتجرب معاً ، رأى أن من واجبه أن يسجل فى كتاب خلاصة ما رآه من أسانيد اطلاعه خلال حقبة من (م ٤٠ - الإنسان وروح: ج ٢)

الزمن قاربت - الآن - العشرين عاماً ، مصحوبة بما استرعى انتباهه من
فلسفات الأقدمين والمحدثين من الروحيين ، بالإضافة إلى خواطره الخاصة
في بعض الجوانب العامة المحيطة بالمحور الروحية . ففعل القارئ يستمد
من هذا الاقتناع شعوراً بالسلام والاطمئنان ، كما استمد هو نفس الشعور
بعد قلق طويل .

ولم تكن المشكلة الماثلة أمامه في أى وقت مضى هي في أن يقنع أى
إنسان أو أن يحاول إقناعه ، بل كانت مشكلته الحقيقية هي في أن يقنع نفسه ،
وأن يصل إلى رأى مترابط يرضى المنطق الناقد لهذا الأمر الغريب ، بل
« الخارق للعقل » ، كما يراه حتماً كل من لم تتح له فرصة اطلاع كاف ،
ولا تجريب .

ومع مداومة التساؤل عن مدى صحة هذا الأمر « الخارق للعقل » ، كان
لا يكف أيضاً عن التساؤل عن مدى صحة البيان العلمى الكامن وراء هذه
الظواهر الروحية ، وعن مدى ترابط البيان الفلسفى المحيط بها ، ومدى
اتفاقه مع جوهر الاعتقاد ، بل مع جوهر المبادئ اللازمة للنهوض
بالإنسان ، وهي كلها موضوعات مفرطة في عمقها ودقتها ، ولذا تخير مراجعته
ببنية شديدة ، حتى لا يقع ضحية تفرير من أقوال سطحية مرتجلة ، أو من
تجارب مبسرة في أى اتجاه كانت .

ومع ذلك فن حق القارئ العزيز - بعد ما مر به من بيانات كثيرة في
هذا المؤلف أو في غيره - أن يختار لنفسه طريق الاقتناع ، أو عدم الاقتناع
إذا شاء . وهو سيختار في الواقع بين شهادة الحقائق العلمية التي قللت بصفاً
وتمحيصاً بمعرفة علماء كبار في معاهد جادة تماماً وخارجها ، وبين شهادة
حواصه الخاصة . وهو حر في أن ينجس أيأ من الشهادتين على الأخرى ،
ولكن من حق الرأى السليم في هذا الموضوع التحذير - المفرط في خطورته
وفي اتساع مداه - أن يطالبه بموالاته الاطلاع في مراجعته الغلبية المعتمدة ،

وأيضاً بمؤالة التجريب بأسلوب على ناقد، إذا ما توافرت له وسائله بعيداً
عن «تجار» الوساطة الروحية وأدعيائها .

وأيضاً من حق الرأي الصحيح في مثل هذا الموضوع التحذير أن يخاطب
في الإنسان الفطرة السليمة قبل الذكاء المتوقد، والأفق الواسع قبل الرأي
المعرض للتحفز . فبغير الفطرة السليمة والأفق الواسع يكون الذكاء المتوقد
ضربة موجبة إلى حقائق الحياة لا سبيلاً صحيحاً للوصول إليها . ولذا كانت
أغلب حقائق الحياة أقرب إلى النفوس المتواضعة — من البسطاء والعلماء
مما — منها إلى عقول بعض أولئك «العاقلات الكبار» أسرى حواسهم
الخاصة — وضحايا تسرعهم في الحكم على الأمور . وهم يحسبون أنهم سادة
«الحقائق العلمية» ، مع أن الحقائق بعيدة عنهم بعد الأرض عن السماء !

هذا وقد عرضت في صفحات المؤلف الحالي بحزبه جانباً ضئيلاً من
أسانيد الحقيقة الخطيرة التي يقوم عليها علم الروح الحديث ، وبينت جانباً
يسيراً من مراجعه المعتمدة ، ومن الأسماء المبرزة فيه ، ومن النتائج الواقعية
والفلسفية التي وصل إليها . وكنت — كما وعدت — حريصاً على الرجوع لحسب
إلى أعمال لقيف من أفضل فلاسفة وعلماء القرنين الماضي والحاضر الموزعين
على أرق البيئات والمعاهد والأكاديميات العلمية في شتى بلاد العالم ، بمن
واصلوا تجاربهم لعشرات من السنين ، وكانت قدرتهم على النقد الموضوعي
الهادي ، وعلى تأصيل الأمور وحسن تحليلها فوق كل شك أو شبهة في أي
ميدان طرقوه من ميادين الفلسفة أو العلم التجريبي ، ومستبعداً تماماً ما عداها
حتى يشعر القارئ . فلما أتنا إزاء حقائق خطيرة موضوعية لا تقال منها
تلك الأقوال المرتجلة ، ولا اجتراسات لقيف من «الادباء البلاء» الذين
لا يملكون سوى قدرة على القول المرسل المعاد ، دون أية قدرة صحيحة
من علم أو من تجريب مثابر جاد .

وأي إنسان يرغب في المزيد من المعرفة فيه فليرجع إلى بعض مراجعه

الموثوق فيها وفي أصحابها فإنه سيلحظ أنه يحيا مع عدد من أفضل أصحاب العقول الثيرة الناقدة ، ويتبادل الرأي مع أئمة كبار للفلسفة والمعرفة ، ارتباطوا مع ضمائرهم على أمر واحد وهو محاولة الوصول إلى الحقيقة العلمية ولا شيء غيرها ، لأنها في تقديرهم أئمن من كل حقيقة أخرى . ومن ثم اتبعوا في البحث عنها أشد الأساليب العلمية الناقدة دقة وصرامة .

كما سيلحظ أن في بحوثهم من الضمان ما يبعث على الاطمئنان التام بأننا إذا علم صحيح عناصر وجوده وازدهاره من نفس العناصر التي تستمد منها كافة العلوم الأخرى عناصر وجودها وازدهارها .

بل إن علم الروح الحديث يعرف - بالمقارنة مع العلوم الأخرى - مصادر إضافية لهذه العناصر :

- منها فطرة الإنسان التي فطره الله عليها، والتي ألهمت عقله دراماً وفي كل مكان أن يعرف طريق الاعتقاد بدوام الحياة بعد الموت بصورة ما، تستوى في ذلك المجتمعات المتحضرة مع تلك التي عاشت - وما تزال - على الفطرة ، ومجتمعات الحضارات المندثرة مع الحضارة المعاصرة . ففطرة الإنسان حملته على أن يشعر في كل زمان ومكان أنه أكثر من مجرد جسد مادي يحوله الموت إلى حفنة من تراب ، لا شعور فيها ولا إدراك .. . فإن ذهب إذا الشعور والإدراك ؟ ..

- ومنها الفلسفة العقلية التي وصل إليها العقل عن خلود الروح منذ أزهى عصوره اتصالاً بالفلسفة وتعلقاً بها حتى الآن ، وبغير توقف ولا انقطاع (١) .

- ومنها رسالات الرسل والأنبياء الذين وجهوا عقائد البشر إلى الخير والنقاء على مر العصور وفي كل الأرجاء . وقد التفت عند جوهر الفضيلة كما التفت عند التسليم بأن الإنسان موهوب للبقاء لا للفناء في ماضيه وحاضره ومستقبله على السواء (٢) .

- ومنها - كمل حديث - هذا التطابق الواضح في الأصول والكتابات، وهذا التوافق الكافي في النتائج والمقدمات، وذلك إلى المدى الذي كان من المحال أن يتحقق - ولو جزئياً - ما لم نكن إزاء علم صحيح له أسانيدُه واسعة في حقائق الطبيعة ونواميسها الثابتة التي لم يدرك العلم منها شيئاً يذكر بعد .

- ومنها هذا الترابط الواضح بين أصوله وكتابه وبين أصول العلوم الأخرى وكتابتها ، من فيزياء وفلك وبيولوجيا وانثروبولوجيا وفسيولوجيا ونفس وغيرها .

- ومنها هذا التقدم السريع إلى الأمام، وهذه الأرض التي أخذ في العصر الحاضر يفزوها بنير ما توقع في مؤلفات عدد من أفضل العلماء ، وفي أروقة المعاهد والجامعات ، وفي المحافل والمؤتمرات ، وفي الجلسات العلنية في أكره القاعات .

- ومنها هذا البيان الفلسفي المترابط الذي شادته بحوث هذا العلم على أروع وجه وأقوى صورة . حتى لم يكن القول بأن الروح كانت عند الإغريق وليدة الفلسفة ، أما الآن فهي هند المحدثين أم لفلسفة حديثة عن الخلود وما يرتبط به من أمور متماسكة فلما تجد لزوها نظيراً بين فلسفات الأرضيين ، على ما لاحظته وشهد به عدد من أفضل الفلاسفة والمفكرين المعاصرين .

فهل اجتمعت لصحة أى علم آخر من علوم الحياة مثل هذه الأسانيد في وضوحها وعمقها وتماسكها وتعددتها ؟ .. وما اسمه وأين يوجد ؟ ...

* * *

لكن مع كل هذه الأسانيد - الواضحة العميقة المتماسكة المتعددة - فإن المعارضين لم يكفوا عن المعارضة مع ذلك وإن يكفوا إلى سنين كثيرة مقبلة فيما تترفع ، وذلك لأن حقائق الكشوف الروحية أكثر عمقاً - وارتفاعاً واتساعاً - من قدرة بعض العقول على الفهم والاستيعاب . هذا من جانب

أول ، ومن جانب ثانٍ لأنها تتطلب مثابة وإطلافاً صحيحاً في فروع كثيرة من العلوم ، وذلك يتطلب أيضاً جهداً يتجاوز قدرة البعض الآخر على البحث والتحصيل . ولذا كثر المقتنعون من الفلاسفة والعلماء الكبار ، وكثر أيضاً المعارضون من أنصاف المتعلمين والكتاب السطحيين الهارين من البحث ، لأنه يقتضيهم مشقة لا قبل لهم بها . ومن جانب ثالث لأنه ليس من طبيعة الإنسان أن يستسلم بسهولة لحكم البرهان الواضح ولا المنطق الحامس ، وإلا لما كان هناك ضراع خالد بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب ، خصوصاً وأنه في هذا الميدان بالذات قد تعددت الدوافع المحتملة للمكابرة وتضافرت عناصر البهتان .

ولست أقصد البتة أن كل معارض يصدق عليه شيء مما تقدم ، لأنى أحمل جيداً أن هناك من قد يعارض لدوافع لها تقديرها مهما كان الرأى في قيمتها الإقناعية ، كما أن في صفوف غير المقتنعين من يستحق التقدير التام مهما تفاوت الرأى في هذا الموضوع بينه وبيننا . على أن هذا التقدير الشخصى لا يبنى حق النقاش النزيب لموضوع خطير غاية الخطورة ، هو ملك الآن للحقيقة العلمية وحدها ، وليس ملكاً لآى إنسان .

فإذا كان الإنصاف يعنى بعض هؤلاء المعارضين من تبعة التخامل المخرض فإنه قد لا يفهمهم مع ذلك من تبعة الاعتداد بالرأى القديم لمجرد قدمه ، والتسرع فى الحكم على هذا الأمر الروجى الخطير ، لمجرد أنه جديد على علمهم ومعلوماتهم ، والناس أبدأ أعداء ما جهلوا ، بل أعداء كل أمر جديد^(١) . ومنهم من قد يكون مثقفاً ، بل عالماً فى أى فرع من فروع العلوم ، ولكنه قد كرون رأياً مبتسراً — فى موضوع يابى تماماً لقرط دقته وخطورته الابتسار فى الرأى — ومع ذلك يريد أن يعطى رأيه قيمة مطلقة ونهائية .

(١) وقد أوردنا فى ص ٦ من الجزء الأول بعض أمثلة واقعية لمقاومة كل أمر جديد بمأخوذة من دورس التاريخ الحاصل بالظلمات والتجربان يريد أن يعجز .

وهذا يصدق بوجه خاص على معارضة بعض السادة من المحللين النفسيين من أبناء مدرسة فرويد التي لا تسلم — بعد — بحياة بعد الموت، ولا بوجود قوة أخرى خارج قوة المخ والحواس الغير يقية للإنسان ليجرد صجرهم عن تصور إمكان ذلك . ومثل هذه المعارضة لا تضير البحث في الروح بعد المرحلة التي قطعها ، والحقائق التي وصل إليها . فالاحتجاج بملكات العقل الباطن في دحض قيمة الظواهر الروحية أو إضعاف دلالتها قد قد قيمته نهائياً الآن بعد أن لاحظ أحسن فلاسفة النفس في القرن العشرين أن غالبية ملكات العقل الباطن هذه تثبت استقلال الوعى عن الجسد المادى ، وأن كل ما يثبت هذا الاستقلال يثبت — في نفس الوقت ونفس الأسباب — بقاء الوعى بعد تحلل الجسد المادى ، ولا ينفى هذا البقاء .

وقد أشرنا إلى ما ذكره الفيلسوف هنرى برجسون في هذا الشأن (١) . كما أشرنا إلى آراء صريحة كثيرة لأفضل علماء النفس في جانب علم الروح ، ومنهم بوجه خاص : وليام جيمس (٢) ووليام مكندوجال (٣) وكارنجتون (٤) وراين (٥) في أمريكا . ومنهم فردريك . و . هـ . مايرز (٦) ووليام براون (٧) وفلوبيل (٨) في إنجلترا ، ويونج في سويسرا (٩) وهانز دريش في ألمانيا (١٠) ولومبر وزو (١١) وبوزانو (١٢) في إيطاليا . فهل هناك من النفسيين من هم أنداد هؤلاء في القرن العشرين ؟ وأين هم ؟

-
- (١) راجع ما سبق في الجزء الأول من ٢٠٠ — ٢٠٥ وفي هذا الجزء من ٥٢٤ — ٥٢٧ .
 (٢) راجع ما سبق في الجزء الأول من ١٥٤ — ١٦٢ .
 (٣) راجع ما سبق في الجزء الأول من ١٢٤ — ١٢٥ .
 (٤) راجع ما سبق في الجزء الأول من ١٦٥ — ١٦٨ .
 (٥) راجع ما سبق في الجزء الأول من ١٧٥ — ١٨٢ .
 (٦) راجع ما سبق في الجزء الأول من ٢٢١ — ٢٢٢ .
 (٧) راجع ما سبق في الجزء الأول من ٢٠٦ .
 (٨) راجع ما سبق في الجزء الأول من ٢٠٧ .
 (٩) راجع ما سبق في الجزء الأول من ٢٩٤ ، ٤٤٩ — ٤٥٧ .
 (١٠) راجع ما سبق في هذا الجزء من ٦٧٤ .
 (١١) راجع ما سبق الجزء الأول من ٢٩٥ ، ٢٩٤ .
 (١٢) راجع ما سبق في الجزء الأول من ٢٤٨ — ٢٧١ .

وليس الأمر الهام أن هؤلاء قد أبدوا آراء صريحة واضحة في جانب علم الروح ، بل الأخطر من ذلك هو دلالة هذه السيكولوجيا الحديثة التي تشيد الآن على نطاق واسع ، والتي مقتضاها في النهاية - مهما ، تفاوتت في تفاصيلها - أن العقل الواعي يمثل إدراك الإنسان الذي يستخدمه خلال المخ والحواس المادية ، وأن العقل الباطن يمثل الإدراك الذي يقع عن غير طريق المخ والحواس المادية . وهذا العقل الباطن هو في النهاية العقل الحقيقي للإنسان الذي يوجه تصرفاته ويتحكم في ملكاته ، وقد يلزمه بالتالي في رحلة الأبدية . وهذه هي النظرية الروحية بعينها^(١).

لكن كل هذه البحوث العلمية الهادئة الموضوعية المحايدة لا توازي في نظر بعض النفسيين المحافظين مانادى به فرويد من أنه لا توجد وظائف أخرى خارج المخ ، وما أسسه من نظريات لا محل فيها لإيمان بحياة بعد الموت !! هذا القول الذي قيل في عدة مراجع إنه عدل عنه في سنيه الأخيرة .

بل إن علماء الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والفسولوجيا الذين تعمقوا في بحث الظواهر الواسطية لمدة سنوات امتدت عند بعضهم إلى عشرات قبل أن ينسبوها إلى مصدرها الروحي كانت نصب أعينهم نظريات علم النفس في ملكات العقل الباطن ، وبخاصة في التحليل النفسي والإيمان والتلباني وازدواج الشخصية والتنويم المغناطيسى والسيكومتري وغيرها ، لقرط اتصالها بموضوعات بحوثهم في هذه الظواهر .

ومن يراجع ما كتبه أمثال سير وليام كروكس ، أو سير أوليفر لودج ، أو سير ألفرد راسل والاس ، أو سير وليام باريت ، أو الأستاذ شارل ريشيه ، أو غيرهم من أقطاب العلوم المادية الصرفة - قبل أن يكونوا

(١) من أحدث المؤلفات في هذا الاتجاه مؤلف الأستاذ ج. ج. بنيت J. G. Bennett عنوانه « سيكولوجيا روحية » *Spiritual Psychology* صادر في سنة ١٩٦٤ .

من علماء الروح - ممن أشرنا إلى بعض بحوثهم وأعمالهم في البابين الثالث والرابع من الجزء الأول ، وفي الباب الخامس من الجزء الثاني . يمكنه أن يتحقق من أن أيهم قد تزود - قبل الإقدام على بحوثه في الظواهر الواسطية - بقدر من المعرفة في السيكلوجيا يتجاوز ييقين القدر الذي يعرفه بعض هؤلاء السادة من المحللين النفسيين المعترضين بغير ما بحث ولا احلاخ .

معرفة شراوى

فلم النفس بمفهومه المادى قد أصبح الآن أطلالا أو أن شئنا خطأ إزاء البحوث الروحية الحديثة ، وما تكشفته عنه من ببيان مقاربات من الحقائق الخطيرة ، وقد ظهر وما يزال يظهر لعدد من أفضل علماء النفس والفلاسفة علماً بدائياً قاصراً ، حتى أن منهم الآن من يأن أن يعترف به كعلم له أصوله الصحيحة .

وفي صفحات هذا المؤلف أشرنا إلى أقوال صريحة للفيلسوف وليام جيمس عندما تنكر - بعد بحوثه الروحية - لمؤلفه القديم في مبادئ علم النفس ، وقال فيه ما لم يقله الإمام مالك في الخبر ، ومثل هذه الآراء الحاسمة الصريحة أصبح القارىء يقابلها الآن كثيراً عند عدد من أفضل الفلاسفة والعلماء النفسيين في القرن الحالى . ومنهم عالم النفس والفيلسوف الألمانى المعاصر كارل ياسبر K. Jaspers الذى يقول : كان طبيعياً أن تسبى على النفوس أساليب فرويد ومدروسته في مجتمع مهزوز مكبدود . من الممكن أن نلاحظ أن الناس في عالمنا المقلوب هذا قد أحسوا حاجة شديدة إلى التحرر ، وجاء التحليل النفساني فرودم بذلك الوهم ، وكما عاذا خداع ذلك العالم ذاته . . . إتنا هنا بصدد عملية جبارة من عمليات الاستهواء الذائق الذى هو نتاج صادق لهذا العصر ... (١) .

(١) عن د كارل ياسبر : مستهل الإنسانية» ترجمة وتقديم الدكتور هنان أمين . القاهرة

ثم استمع إلى تحية «حارة» إلى السيكلوجيا المادية صادرة عن الطبيب العالمي والعالم النفسولوجي ألكسيس كاريل - وله أكثر من صلة بالبحوث الروحية - في مؤلفه «الإنسان ذلك المجهول» عندما يقول «إن باتولوجية العقل تعتمد على السيكلوجيا مثلما تعتمد باتولوجية الأعضاء على النفسولوجيا... ولكن النفسولوجيا علم في حين أن السيكلوجيا ليست علماً... إذ مازالت السيكلوجيا تنتظر «كلود برنار» أو «باستير» آخر... لقد كانت السيكلوجيا موجودة في حالات الجراحة حينما كان الجراحون حلاقين، وفي الكيمياء قبل «لافوازييه». ومع ذلك فقد يكون من الظلم أن تهم النفسيين المعصرين ووسائلهم بالنظر إلى الحالة البدائية الحاضرة لعلم النفس، إذ أن شدة تعقيد هذه المادة هي السبب الرئيسي في جهلهم...» (١).

كما يقول العالم الشهير في مكان آخر «قد أحدث فرويد أضراراً أكثر من تلك التي أحدثها أكثر علماء الميكانيكا تطرفاً، فإن من الكوارث أن نحزل الإنسان إلى جانبه العقلي مثل اخنوخه إلى آلياته الطبيعية الكيميائية». ثم يستدرك مع ذلك قائلاً «إن استبدال الروحي بالمادى لن يصحح الخطأ الذي ارتكبته النهضة. فاستبعاد المادة سوف يكون أكثر إضراراً بالإنسان من استبعاد العقل.. وإنما سيوجد الخلاص فقط في التنحي عن جميع المذاهب، وفي القبول التام لمعلومات الملاحظة وإدراك الحقيقة القائلة بأن الإنسان لا يقل ولا يزيد عن هذه المعلومات» (٢).

ومثل هذه المعاني تقابلها عند الدكتور محمد كامل حسين الجراح المعروف، ومدير جامعة عين شمس السابق، عندما يقول أيضاً: «كل هذه الاعتبارات تجعل الباحث يتردد كثيراً في تطبيق الطريقة التحليلية

(١) من ترجمة الأستاذ عادل عتيق ص ١٢٥.

(٢) من المرجع السابق ص ٢١٦.

على الظواهر النفسية ، بل إن هذه الاعتبارات تجعل الإنسان يكاد يهزم أن تطبيق هذه الطريقة على النفس سيؤدي إلى قيام علم لا أساس له ، كما قام علم الكيمياء (قديماً) كنتيجة لتطبيق طريقة الاستنتاج على الظواهر الطبيعية .

ثم يقول في مكان آخر : هناك فرق كبير بين أن تصف الظاهرة وبين أن تصورها . الأول حقيقته الثاني خيال . وقد تستعمل طريقة المشابهة لشرح بعض الظواهر القريبة فتشبه بأخرى معروفة لتقريبها إلى الأذهان ، على أن يظل مفهوماً أن الوصف تشبيه ، وليس الأمر كذلك في هذين العلمين الصائين (الكيمياء قديماً والتحليل النفس حديثاً) . فهما علمان قائمان على تصور الوقائع لا على وصفها ، ويمكن أن توضع للواقع صور كثيرة ، ولكن الوصف الحقيقي لا يكون إلا واحداً . . وفي كلا العلمين غموض قد لا يشعر به المختصون ، ولكنه على الفكر العادي غموض على كل حال ، والغموض صفة ملازمة لكل علم ضال . . والعلم لا يكون غامضاً إلا أن يكون به عيب من خطأ أو قصور . . .

ثم يقول أيضاً : ولعلنا إذا وفقنا لمعرفة القيمة الحقيقية للتحليل النفسي نفتح الطريق للباحثين في علم النفس أن لا يركنوا إليه ، بل عليهم أن يلتمسوا طريقة جديدة للبحث في النفس وفهماً جديداً لظواهرها ، كما حدث في علم الكيمياء ، حين لم يتبين الحق في هذا العلم إلا يوم اكتشفت طريقة التجربة والمنطق التحليلي ، وعند ذلك تصبح العلوم النفسية علوماً حقيقية غير ضالة . ولا أظن أن التحليل النفسي سيستطيع أن يصل بنا يوماً إلى هذه الغاية (١) .

* * *

وعلم الروح الحديث يعتمد على منطق التجريب التحليلي هذا الذي قاد أوضح خطى التقدم العلمي في العصر الحديث ، ووصل به إلى الكشف

(١) من مقال عنوانه « الكيمياء قديماً والتحليل النفس حديثاً » منشور في كتابه « متونيات » طبعة ٢ من ١٩١ - ١٩١٠ .

الرائعة التي ينعم بها الإنسان ، سواء في الطب أم في الكيمياء أم في الفيزياء
أم في غيرها ، وهذه ضمانات أكبر ضمانات الثقة في النتائج التي وصل
إليها .

وهو من هذه الناحية يقع على النقيض من علم النفس بمعناه التقليدي
والمؤسس - حتى الآن - على نظريات افراضية ، طالما ثبت فشلها الدريع
عند ارتطامها بأرض الواقع ومواجهتها لحقائق النفس الإنسانية في الحياة
العملية وفي مصحات الأمراض العقلية ، بل وفي عيادات هؤلاء السادة من
المحللين النفسيين المعترضين بغير ما بحث ولا اطلاع . فعلام كل هذا التعلق
بالنظريات البالية ، خصوصاً بعد أن تساقطت أوراقها تدريجياً كما تساقط
أوراق الصخر في الحريق ، وبدأت الجفوع والأخضان ذابلة لاهية فيها
ولا روث لها ١٩

معركة نمام

ومهما كان الإنسان في حكمه على علم النفس بمفهومه التقليدي فإن هناك
- على أية حال - علماً جديداً للنفس يشيد الآن على أنقاضه ، وفي ضوء
الكشوف الروحية على اختلاف صورها ، علماً أحدث عنه ر . ا . هـ . ليفنسال
في سنة ١٩٢٩ قائلاً : لمدى العشرين العام الماضية كرس علماء النفس وقتهم
متأثرين بفرويد في البحث عن العقل الباطن ، وإذا صح أن نظرية العقل
الباطن تميم اللثام عن كثير من الأحاجي التي تفسر أعمال البشر ، فإنها
لا تكشفها كلها ، فهي تفسر المآخذ منها لا الأعمال الخارقة للعادة .

وعلم النفس الحديث هذا وقف على منطقة جديدة في الإنسان أطلق
عليها وصف الفوق الواهي . وعلى نقيض العقل الباطن أو غير الواهي الذي
يمثل التيارات المغمورة لطبيعتنا ، فإنه يكشف ضروب الصعو التي يمكن
لطبيعتنا بلوغها . والإنسان يمثل في شخصية ثلاثية لاثنائية لحب ، فكيفنا
الواهي وتحت الواهي يتوجها وهي سام . . .

ومنذ سنوات كتب العالم النفسى الروحى المعروف ف . و . هـ . مايرز يقول أيضاً : إن فى أعماق كياننا تختبئ كومة من النفايات مع كنز ثمين . وعلى نقيض علم النفس الذى يوجه اهتمامه إلى الإدراك تحت الراعى لطبيعة الإنسان ، فإن علم النفس الحديث للإدراك السامى يركز انقباهه فى ذلك الكنز الذى هو المنطقة التى تلقى دون سواها ضوئاً على أعمال البطولة المجيدة غير الانانية للبشر ، ... وهذه المنطقة هى بعينها التى تلقى نفس الضوء على أعمال الملهمين والمبصرة والوسطاء الكبار ، وهى التى يعنى بها بوجه خاص علم الروح بوصفه أصلاً لعلم النفس الحديث لافراً منه ، رضى بذلك النسيون المحافظون أم لم يرضوا . . .

وذلك مع العلم بأننا - فى حدود ما نملك من اطلاع محدود - نعلم تماماً بوجود ظواهر نفسية صرف مثل قراءة الأفكار أى التلباتى Telepathy والإيحاء Suggestion والإيحاء الذاتى Auto Suggestion يمكن أن تختلط ببعض ظواهر الوساطة الروحية ، وبأن بعض صور الرؤية التى قد يراها الوسطاء الروحيون عبارة عن محض ظواهر نفسية . فلا ينبغي أن يفوتنا أن الوسيط يملك عقلاً من نفس نوع العقول التى تملكها الأرواح غير المتجسدة ، ويملك بالتالى أن يؤثر بصورة ما فى الوسط الذى يحيط به ، كما يملك أن يتأثر به على نحو أو على آخر ، ومن ذلك أن يتلقى تأثيرات معينة عن طريق التلباتى من عقول بعض الجلساء معه فى الغرفة ، أو من بعض البعدين عنه أيضاً .

ولكن هناك ظواهر روحية صرف لا يمكن تعليلها إلا ببقاء الوعى بعد الموت ، وإمكان نشوء صلات بين رعى أحد المنتقلين ووعى الوسيط أو الوسيطة ، تماثل إلى حد كبير الصلات التى يمكن أن تنشأ بين عقل شخصين أو أكثر لا يزالان على قيد الحياة الأرضية ، وقبل التحرر من ربة الجسد المادى .

وذلك لأن كل ما يصح أن يصدر عن عقل الروح المتجسدة incarnated . يصح أن يصدر مثله من عقل الروح بعد انفصالها عن الجسد disincarnated . فكل هذه الخصائص النفسية من مميزات الروح لا الجسد ، لأن العقل بشطريه الواعي والباطن موطنه الروح ، أما المخ فموطنه الجسد . بل إن الروح بعد تخليها عن جسدها تكون أقدر غالباً على إحداث هذه التأثيرات « النفسية » منها قبل هذا التخلّي وذلك :
أولاً : لأنها تستخدم عقلها متحرراً من قيود الاعتقال في الجسد المادى .

وثانياً : لأنها تستخدم عقلها بالكامل ، أى بشطريه الواعي وغير الواعي مندمجين معاً أحدهما في الآخر ، لأنه بالتححرر من الجسد المادى لم يعد هناك بعد شطر غير واعي من العقل .

وثالثاً : لأنها أسرع انتقالاً بكثير بعد الوفاة ، مما كانت قبلها ، مما يسهل لها أن تنشئ صلات مباشرة مع عقل الوسيط كانت تعجز عن مثلها قبل « الوفاة » .

وربما : لأنها بالنظر إلى ارتفاع اهتزازها تحصل على قدرة من التأثير في الأثير الرقيق المحيط بها تفوق قدرتها السابقة قبل الوفاة . وكذلك الشأن في تأثيرها في أية طاقة قد تنبعث من الوسيط ، أو من أحد الجلساء ، بما في ذلك احتمال تأثيرها في الاكثوبلازم ، إذا ما توافرت لها أية وساطة من هذا القبيل (١) .

هذا من جانب ، ومن جانب ثانٍ فإن التمييز عادة يكون ميسوراً بين ما قد يرد إلى عقل الوسيط من عقل كائن لم يتخل بعد عن جسده المادى ، وما قد يرد إليه من عقل كائن تخل بالفعل عن هذا الجسد . وسيل تحقيق شخصية الروح أصبحت الآن متنوعة ، وقد عرضنا لبعضها في مناسبتة (٢) .

(١) راجع ما سبق في الجزء الأول من ١١٩ - ١٢٢ ، ١٢٩ - ١٤٠ .

(٢) راجع ما سبق في الجزء الأول من ٣٩٠ - ٤٠٠ .

ومن جانب ثالث فإن ثمت ظواهر روحية خالصة لا تملك النظريات النفسية التقليدية أى تحليل لها ، خصوصاً تلك الظواهر الفينيقية التى أمكن تسجيلها بأجهزة دقيقة أو بالكاميرا ، مثل تجسد الأرواح كلياً وجزيئاً ، والصوت المباشر ، والكتابة التلقائية والمباشرة ، وظهور صور وكتابات شتى على الأرواح الحساسة ، وتحريك الأجسام الصلبة ، وعلاج بعض الأمراض العضوية التى لا تمت بصلة مباشرة إلى الحالة النفسية أو العقلية للمريض ...

ولقد وصل العلم الآن إلى إمكان التمييز بين الظواهر النفسية الصرفة ، وبين ظواهر الوساطة الروحية التى تثبت دوام الوعي بعد التخلي عن الجسد المادى ، بفضل بحوث دقيقة تكفل بها علماء كبار - نسيون وغير نسيين - من واجهوا بشجاعة مسئولية البحث العلمى المباشر ، متحررين من قيود الماضى وافترضات المدارس المادية فى علم النفس القديم .

ولحسن الحظ قد انتهى بفضلهم العصر الذى كانت تفسر فيه كل ظاهرة روحية بأنها من نتاج العقل الباطن للإنسان ، وكانت الظواهر كلها قوى وكلمات ظهرت دلالتها الصارخة كلها أضنى النسيون المحافظون على العقل الباطن - تدريجياً ومع الوقت - اتساعاً رهيباً لا يمكن أن يعترف به أى بحث على محاذ . واكتسب العقل الباطن قدرات فى الخلق والإبداع تفوق كل تصور ، فأصبحت ظواهر التجسد الناطقة الواضحة من نتاج العقل الباطن وقدرته الساحقة فى الخلق والإبداع ... وكل ذلك للتوصل - من طريق الافتعال المخرض - إلى نقي دلالة الظواهر الواضحة الصريحة ، حتى التجسيدات المادية فى الإنشاء عن دوام الحياة بعد موت الجسد المادى .

* * *

وفى هذا الشأن يتحدث الأستاذ موريس ماجر Maurice Magre قائلاً : يمكن القول بأن فرويد Freud خلط بين الماضى والمستقبل .

إن العقل الباطن (أو غير الواعي inconscient) عبارة عن كومة غير مرتبة متبقية من حيواتنا الماضية^(١)، ترتفع منها أحياناً دفعات غامضة وقوى متضاربة إلى عقلنا الواعي، إذ لا يمد العقل الواعي أضواءه إلا على مساحة صغيرة، ولكن أمامه الأرض الواسعة التي للوعي الاسمي Le Conscience Supérieure، والتي عليه أن يفزوها ولو عن طريق مجهودات مؤلمة. ومن طريق هذا الوعي الاسمي قد تأتي أحياناً ومضة من الضوء، أو شعلة ترسم الطريق يخطونها عادة بما يشير به العقل الباطن، إذ أنه لا شيء يميز عندهم ما هو قادم من فوق بما هو قادم من تحت.

ولذا أسندوا جميع الظواهر التي تتجاوز نطاق القوانين الطبيعية - وبغير أية تفرقة بينها - إلى هذا الذي يسمى بالعقل الباطن، بغیر أن يعرفوا ما هي حدوده بالضبط. فأسندوا إلى هذا العقل الباطن قوى أشد إعجازاً بكثير من كل ما يمكن تخيله في نطاق المعجزات. فثلاً إذا ما أخذ وسيط في غيبوته في التحدث أو في الكتابة بلغة قديمة - ولو كانت هي اللغة المنسكريفية التي لا يعرفها - فذلك بفضل العقل الباطن !! وإذا ما عمد نفس هذا الوسيط الخاضع لاستحراذ كائن غير معروف أو قوة غير محددة إلى قراءة أفسكار غيره، أو إلى الرؤية عن بعد، أو إلى رسم أحداث معضت، أو إلى التنبؤ بأحداث مستقبله تنبؤاً صحيحاً، فكل ذلك يعزى إلى العقل الباطن ! وهكذا - عن طريق تحكم لا يمكن تهديره - افترضوا أن قوى العقل الباطن لانهاية لها.

ومعنى ذلك استبدال صورة من الإعجاز بصورة أخرى تبدو أشد منها غرابة، وأبعد منها عن التصور. ولكن يبدو خطأ فرويد صارخاً أكثر من ذلك في شأن تفسير الأحلام^(٢)، ...

(١) إذ أن المؤلف من أصار نظرية تعدد الحيات Re-incarnation.

(٢) من مؤلفه عن « التخللات القوى الطبيعية » ص ٥٩ ، ٦٠ .

ولقد أخطأ فرويد كثيراً عندما قال باستبعاد التمييز بين العقل الأسمى والعقل الأسفل، لأنه باستبعاد هذا التمييز قد استبعد التفسير الوحيد المقبول لكل الظواهر التي عرض لها، فإن هذا التمييز هو الذى يبرز ذاتية ما هو روى psychique وما هو واقع....

« إن هناك نوعاً من التنمية الفلسفية وتصوراً فى النظر عند القول بأن الإنسان مسير بعقله الباطن الأسمى . إن العقل الباطن يحىء من ناحية أعماق أبعد كثيراً من أعماق الطفولة . إنه عبارة عن كتلة غامضة من تجارب متراكمة من الحيات السابقة ، ومن المستحيل ألا يكون فرويد قد رآها ، ولكن هل كان بمقدور عالم غربي أن يقول بذلك ؟ لقد كان فرويد مقيداً بالفكرة الأولية التي كونها عن النفس الإنسانية ، والتي لا تحتل سوى حياة واحدة ، هي حياتها المنظورة .

ولها لفكرة مماثلة لها ، هذه الفكرة التي تميل إلى إنكار كل حياة للنفس بعد موت الجسد ، والتي تحمل عدداً كبيراً من بحاث ما وراء الروح إلى أن يعزوا إلى العقل الباطن كل ظاهرة من الظواهر الفوق الطبيعية .

إن العقل الباطن يصح تشبيهه بالجهل الذى كان يتحدث عنه بوذا ، والذي كان يعلم أنه العدو الأعظم للإنسان ، لأنه عبارة عن « فرضي لا شكل لها chaos informe ، حيث تتصارع الشهوات الحيوانية والخواف القديمة من العصور المنقضية .

إن دعاة العقل الباطن أخطأوا ، أو بالأدق بالغوا ، لأنهم لم يحسبوا حساب وعينا الأسمى الذى يمثل ذواتنا الحقيقية ، التي صرنا إليها بعناء شديد من حياة إلى حياة ، وخرجنا بها من من الانعكاسات السفلى ، هذه الذات التي اعتقد العالم النفسى الممتاز يونج Jung أنه قد اكتشفها أخيراً وأطلق عليها وصف « الإنسان السماوى L'homme Celeste »^(١) .

* * *

(١) عن الترجمة السابق من ٦٤ ، ٦٥ ، وراجع ما سبق من بعض آراء يوليوس في الجزء الأول من ٢٩٤ ، ٤٤٩ — ٤٥١ .

وليس المقام - مع ذلك - مقام دخول في نقاش مع أى إنسان ، إنما بعد البيانات التى سردناها نطق أن من حقنا أن نتطلب فيمن يحاول الجدل أن يطلع أولاً اطلاعاً كافياً في هذا الموضوع المتشعب الأطراف ، وأن يواصل البحث والتجريب لسنين كثيرة ، فإن ذلك أفضل جداً للحقيقة العلمية التى ينبغى أن تكون وحدها رائد الجميع . أما الاعتداد بالرأى ، وأما التمسك بالتقديم لمجرد قدمه فهو ليس من سمة العلم الصحيح فى شيء ، ولا هو السبيل الصحيح للوصول إلى أية حقيقة من حقائق هذا الكون غير المحدود ، والتى لا يعرف العلم منها حتى الآن إلا أقل من القليل .

بعض الدوافع غير العلمية للمعارضة

فإذا تركنا معارضة بعض المحللين النفسانيين ، وجندنا دوافع كثيرة غير علمية للمعارضة ، منها بوجه خاص الشك المطلق الذى ليس له ما يبرره فى نتائج جميع البحوث العلمية فى الروح مهما كانت أمينة ومحيدة ، ومهما أحييت بجميع الضمانات المطلوبة للاطمئنان إليها . وهذه الطريقة الغريبة من الشك ، أو بالأدق من الإنكار المضطرب ليست من الأسلوب العلمى فى شيء أيضاً ، ولا تكفى لهدم نتائج جميع البحوث العلمية الدقيقة التى أحييت بالضمانات الكافية ، والتى أسفرت عن كثير من النتائج الإيجابية الحاسمة التى صمدت على أعتى وسائل الاختبار والتجريب . بل إنها خطوة من المسكارة تثير من الابتسام أكثر مما تثير من الأسى ، ومن الإشفاق على أصحابها أكثر مما تثير من الضيق أو الغضب .

ذلك لأن الموقف بين القائلين بالثبوت ، وبين أصحاب هذه الخطوة من الإنكار مقدماً بغير ما تحفظ ، هو أشبه ما يكون بموقف صاحب دعوى إذا قدم إلى القاضى مائة دليل على صحة دعواه . فإذا فرضنا أن القاضى استبعد تسعة أعشار هذه الأدلة - للشك فيها أو لعدم صحتها - ألا يكفى العشر الباقى وحده - متى صمد لكل وسائل التحقيق والخبرة الفنية - للحكم

للمدعى بصحة دعواه ١٩ بل نفترض أن هناك دليلاً واحداً لحسب صمد تماماً لأنسى وسائل التحقيق والخبرة ، وكان منصباً على أصل الحق المدعى به ألا يكتفى للقول بثبوت من الناحية المنطقية حتى مع استبعاد كل الأدلة الأخرى ؟

وهنا في مجال الحاجة الروحية لسنا لإزاء دليل واحد صمد على أعتى وسائل البحث والتحقيق ، ولا عشرة ولا مائة ولا ألف دليل . بل نحن إزاء أكذاس من أدلة تم تمحيصها في بيئات علمية ، وبوسائل علمية في أنحاء شتى من العالم ، ولا يمكن لسكثرة هذه الأدلة أن يمتد إليها حصر الآن . وهي مترابطة متساندة فيما بينها وفيما بين حقائق العلوم الأخرى ، أفلا يوجد فيها دليل واحد قادر على إقناع صاحبنا هذا المصر مقدماً على إنكاره بغير ما سند ولا سبب ؟ ... فما بالك إذا كانت أمامه الآن أعمال عشرات من الجامعات والمعاهد والهيئات المنتشرة في كل مكان ، والمطروحة على عكبة العلم بكل تفاصيلها وأساليبها التي تعمل على الثقة فيها ، والمستمدة من الطريقة التي جرت بها وقيمة الأشخاص الذين تأبروا عليها لعشرات من السنين ؟ . والمستمدة قبل كل اعتبار آخر من النتائج المترابطة التي انتهوا إليها في أخطر حقيقة كونية وضع العلم المادى يده عليها حتى الآن .

والأساوى هذه البحوث مجتمعة معارضة من متسرع ربما تكون كل صلبتهذا الموضوع الخطير أنه قرأ فيه كتابين أو ثلاثة قد يعوزها النهج العلمي ، وكثيراً ما يشوبها الخلط بين العلم والشعوذة ، أو قد تكون محض شعوذة — فما أكثر المشعوذين باسم الروح — فيتصور أن هذا هو علم الروح وأن هذه هي كل أسانيده ؟ وهكذا يكون صاحبنا رأياً لا يحيد عنه يتصور فيه كل العصمة ويبادر إلى الإمساك بالقلم للهجوم على الموضوع كله في جملته وتفصيله ، بغير هوادة ولا رحمة !

ويشبهه المعارض الذي حضر بعض جلسات فاشلة ، أو ذلك الذي كان

ضحية دجال باسم «تخصير الأرواح» ، فخرج باقتناع حاسم بأن الموضوع كله محض دجل . وقياساً على ذلك هل يجوز لمن كان ضحية طبيب فاشل أن يعلن أن الطب كله محض خرافة ودجل ؟ وهل يجوز أن تقرر أن الطب كله محض ادعاء لمجرد انتشار ادعاء الطب في كل مكان ؟ ... وهل يكون ذلك من المنطق العلمى فى شيء أم يعدنا حتماً عن ميدان الحقائق النافعة إلى ميدان المهاترات الضارة ؟ ..

وإوسفى أن ألاحظ أن عدداً ما من الذين تصدوا للاعتراض سلم خلال سطور ما يكتب من تحامل قاس بأن بواعث معارضته لا تخرج فى النهاية عن بعض هذه البواعث أو كلها . فهل يوصل مثل هذا النوع من الاعتراض إلى أية حقيقة علمية ؟

بل إن منهم من لا يزال يتصور أن الأمر كله عبارة عن محض مباراة كلامية ، وأن العبارات الرنانة — التى قد تتخللها أحياناً ألفاظ منتقاة معاقب عليها قانوناً ، وتسكرها تماماً أساليب النقاش العلمى — كفيّة بأن ترهب المفكرين والعلماء ، وبأن تقوض نهائياً بحوثاً تجرى — منذيف ومائتعام — على أشد المناهج العلمية صرامة بغية الوصول إلى الحقيقة وحدها ، وما أعطرها من حقيقة ! ..

إن كل هذا البيان الشامخ من النتائج الإيجابية التى جمعها العلماء فى كد ونصب سيصبح هسيساً تذروه الرياح ، لأن صاحبنا الأديب نول إلى الميدان منفعلاً بقلمه البليغ فى الإنشاء . . أما أن يتهم نفسه بالتسرع فى تكوين الرأى ، أو بالاندفاع فيها لا مجال فيه للاندفاع ، فكلا وألف كلا ، لأن الخطأ ليس من شيمة هؤلاء البلغاء الأذكياء ! لكنه من شيمة جميع الهيئات العلمية ، والجامعات المريقة ، ومن يعملون مثابرين فيها وفى خارجها من مفكرين وعلماء .

بقى من الدوافع غير العلمية للمعارضة عند بعض المعارضين اعتقاده الجازم أنه قد ملك الحقيقة المطلقة كاملة غير منقوصة ، وملك غيره البطلان ! فهو يتوقع من أى باحث أو كاتب أن يردد هذه الحقيقة كما يفهمها بنفس صيغها وحروفها ، وبلا زيادة ولا نقصان . ويريد بالتالى من فلسفة الروحية — أيا كان مصدرها — أن ترضى كبريائه وأن تصوره ناموساً — متحيزاً وغيباً — قدر لشخصه المرموق التفوق والانتصار ، وقدر لغيره الضياع والاندحار !

فإذا بدا من هذه الفلسفة الروحية أى أفق واسع ، أو أية حجة غامرة للبشر أجمعين — وعلى قدم المساواة فيما بينهم — فهذه هى بعينها الطامة الكبرى . وهى بغير ما ريب فلسفة من وحى الجن أو الشياطين ! وبما أن هذه الفلسفة لن ترتفع — أبداً — إلى مستوى فهمه العظيم ، فهو لن ينزل — أبداً — إلى مستوى فهمها العقيم ، الذى يناقض ما رضع لبنائه منذ الصغر من فهم — لحقائق الحياة — أليم . . فهو يملك بالتالى كل سبب يدعوه إلى رفض الموضوع فى جملته وتقاصيله .

وهذا الطراز من المعارضة كان — وما يزال — هو الطابع المميز لموقف بعض المعارضين باسم الاعتقاد — بوجه خاص — والمستترين بستانه فى كل مكان ، وذلك منذ بدأت البحوث الروحية فى سنة ١٨٤٦ حتى الآن . والفلسفة الروحية واضحة عرضتنا لبعض أجزائها فى الأبواب الثلاثة الأخيرة من الجزء الثانى ، وهى لا تحتاج إلى من يدافع عنها ، أو إلى من يقارن بينها وبين غيرها من فلسفات لكن لنفرض جدلاً أنها بعيدة عن الحق وعن السكال ، هل يكفي ذلك من الناحية المنطقية الصرف لرفض الموضوع جملة وتفصيلاً ؟

لو صح إمكان ذلك من الناحية المنطقية لصح إذاً لمن يقرأ فلسفة لا تعجبه آية من بلاد الصين أن ينكر وجود هذه الفلسفة ، وينكر معها

وجود أية صلة ببلاد الصين ، بل أن ينكر وجود بلاد الصين ذاتها ويقول إنها محض خرافة . أو أن يتخذ منها مواقف العداء المبين بلا هوادة ولالين ، أو أن يصصر على أن بلاد الصين هذه لا يقطعها سوى الجنى أو الشياطين
أليس ذلك من الناحية المنطقية هو بالضبط موقف هذا الصنف من المعارضين ؟ وهل يؤدي مثل هذا الأسلوب غير العلمى فى بحث الأمور إلى الوصول إلى أية حقيقة علمية ، ومتى وفى أى مكان نسمح فى ذلك ؟ ١٩ ..

* * *

ومن ضمن وسائل الاعتراض التى يتذرع بها هذا الصنف أيضا تصوير أخطار وهمية قد تحيط بالبحوث الروحية وباحتياها ووسطائها ، وذلك لتنفير الناس من البحث فيها أو الاطلاع عليها . ولنضع مناقشة ذلك للروح الفرعونية القديمة نونا Nona على لسان الوسيطة روزمارى وهى تقول : كل فرع من فروع البحث له أخطاره . وإنما تأتى المسامى من الأعداء الجبهة الذين لا يقدرّون قيمة المواهب الذهبية . كذلك كانت مأساة جان دارك والتى لم تتضح بعد لمعظم هؤلاء الذين يتشدقون بطلوتها الفريدة . وإذا كان للوساطة اليوم قيمتها فيجب أن نعين الشجعان من النساء والرجال الذين يتحملونها ويقامسون عناء حساسيتهم الرائدة فى عالم هو بالنسبة لهم منخفض النية .

لقد ذهبت الأيام التى كان الجبل يرفع فيها عقيرته ويوجه فيها التلميحات للشيطان .. إن هؤلاء الوسطاء هم ملح الأرض .. (١) .
قطعت جبهة قول كل خطيب . . .

الاعتراضه بمشاهدة الخراس

بقى من ضمن دوافع المعارضة غير العلمية عدم الثقة إلا بما قد تنبى عنه

(١) من كتاب « مصر القديمة تتحدث » Ancient Egypt Speaks من تأليف الدكتورين هوارد ميول H. Hulme العالم فى التاريخ الفرعونى من أكسفورد وفردريك فوود F. Wood

الحواس المادية والتجارب الشخصية للإنسان . ويصعب أن تصور وجود معارضة قائمة بذاتها لا تملك من دوافع الاعتراض إلا التذرع بشهادة الحواس وحدها . فإن هذا النوع من المعارضة إنما مكمل ومتداخل مع الاعتراض بعدم صحة جميع البحوث التي جرت في هذا الشأن ، وكلا النوعين يستندان في حقيقة الأمر إلى الاعتقاد الجازم الذي يملأ عقول بعض الناس بأنه قدماء الحقيقة المطلقة كاملة غير منقوصة ، ومالك غيره البطلان ! فإن هذا الاعتقاد الجازم ولا شيء غيره هو الحافز الحقيقي الذي يستتر عادة بستار إنكار قيمة بحوث الآخرين ، وعدم التمويل إلا على شهادة الحواس المادية والتجارب الشخصية ، على حساب أنه يرتدى بذلك مظهرأ عدياً مقبولا ...

وهذا الاعتراض بشهادة الحواس لا قيمة له بداهة رغم أن الظواهر الروحية حسية في جوهرها ، لكنها لا تحدث عند الطلب وليس للعلم المادى عليها من سلطان ، وليس هناك من سبيل لأن تكون كذلك . فهذا الصنف من المعارضين يريد أن يأمر الظواهر الروحية فتأتمر فوراً وتحدث على أقوى صورة قرأ عنها أو سمع ، وإلا فهي غير صحيحة ، وكل من يتحدث عن صحتها ساذج مخدوع ..

وكانه يريد بمنطقه هذا من قوانين الطبيعة أن تغير من طبيعتها ، وأن تعطل نفسها ، بل أن تلتنى وجودها حتى يسلم هو بوجودها ... وهو غالباً يريد ظواهر مثيرة ، فلا تقنعه الظواهر المادية أو البحوث التي تجري في صبر وأناة ، مهما أحيطت بالضمانات الكافية ، ومهما وضحت دلالتها ، لأنه يريد أولاً وقبل كل شيء من عالم الأثير أن يكون طوع بناته ، وإلا فلن يتنازل بفضل الاعتراف له بأى وجود ، ولن يمنحه هذه النعمة العظمى التي لن يستحقها منه . ولهذا الاعتراض قيمته لو أن الأسلوب التجريبي زعم أنه قد سيطر على الروح وعالم الروح وأخضعهما لسلطانه . لكن أحداً من العلماء لم يزعم ذلك ، بل إنهم كلهم يسلمون بأن الروح هي سيدة المادة وليست

المادة سيدة الروح ، وأن رسالة الروح هي ، أن تعرف لا أن تعرف وأن
تشعر لا أن يشعر بها ، كما يتنا ذلك في عدة مناسبات^(١).

ثم إن عدم خضوع الروح في ظروفها العادية لحواسنا في حالتها الطبيعية
أمر لا يفتي بذاته صحة وجود الروح ، وصلاتها المحتملة بنا ، لأن حكم الحواس
لا يصح أن يكون هو الفاصل بين الحق والباطل بعد ما ثبت من قصور هذا
الحكم إلى أقصى مدى . أو لنقل مثلما قال المرحوم الأستاذ عباس العقاد بحق
في معرض الدفاع عن الإيمان بالله عن غير طريق الحواس - فهو من الناحية
المنطقية يتعلق إلى نفس المدى على الإيمان بالروح وبالعالم الروح - ، إن العلم
براه من هذا التمهيل الذي يشل العقول ويفقدها شجاعة الاعتقاد . فإذا جاز
له أن ينكر فإنما يجوز ذلك بحجة واحدة وهي أنه يجمل وليس أنه يعلم .
ومن الجبل لا من العلم أن نجعل الجبل مرجعاً للوجود من أهله إلى أدناه ،
فليقل ، العالم ، أنه يجمل لأن الأمر أكبر من أن يعرفه ويحيط بمحدوده ،
لكن الأمر الذي لا يعرفه ولا يحيط بمحدوده موجود لاشك فيه ...^(٢).

ومع ذلك فلسنا - في نطاق علم الروح الحديث - إزاء محض اعتقاد
أو إيمان ، بل نحن إزاء ظواهر حسية خضعت لكل وسائل الاختبار المعمل
كما قلنا ولا تزال تخضع له في كل مكان . وكل ما يميزها عن ظواهر العلم المادي
الصرف هو - لحسب - أنها ليست طوع إرادته ، لأن ظواهر الروحية
خاضعة لنواميس لاسلطان لأحد عليها . لكن من الجائز أن تنجح متى توافرت
لها ظروفها وبعد التقيد بقواعدها . وذلك لا يفتي مطلقاً بإمكان صحتها
وصحة دلالتها الخطيرة في الإنبياء عن دوام حياة الإنسان بعد موت الجسد ،
وعن الصلات المحتملة بين سكان الأرض وسكان الأرض ، بحسب أى مذهب
في الفلسفة اتخذه الإنسان سبيلاً له إلى أية معرفة صحيحة حتى الآن .

(١) راجع ما سبق في الجزء الأول ص ٩٤ - ٩٩ ، ٣٣٠ .

(٢) من كتاب « الله » طبعة ٢ ص ٢٩١ .

ويستوى في ذلك مذهب ديكارت Descartes (١٥٩٦-١٦٥٠) فيلسوف الشك الفرنسي مع غيره . لأن ديكارت وإن كان يستبعد شهادة الحواس ويتذرع بالشك إلا أنه يصل عن طريق الشك إلى اليقين ، فهما وصل إلى الشك فليس بمقدورى أن أشك في أنني أشك . . ولأنه مسلم بأن بمقدور الإنسان مع تزايد معرفته أن يصل بعقله إلى اليقين في كل ما يستطيع الوصول إليه ، إذ أن العقل السليم هو أصل الأشياء قسمة بين الناس . فالمعرفة الواضحة عنده هي المعرفة العقلية ، ما دام أن الله هو الذى يضمن كل معرفة وكل حقيقة وكل علم ، لأنه هو مبدأ المعرفة ومصدر اليقين .

وأحب أن يقدر هؤلاء السادة من المعارضين المتسرعين أن جل بحاث العلم الروحي الحديث ورواده لم يبدأوا شاكين ، بل بدأوا منكبرين تماماً ، فإذا كانوا قد انتهوا إلى اليقين بعد سنوات طوال من البحث المضني فإن اليقين كان بعد استبعاد شهادة الحواس ، وبعد أن كان سيبلهم إلى اليقين هو المعرفة العقلية ، خاضعة لكل وسائل التحييص والنقد الصارم التى يعرفونها .

ولا يقل عن ذلك في الوصول إلى نفس هذه النتيجة مذهب عمانوئيل كंट Emmanuel Kant (١٧٢٤ - ١٨٠٤) الفيلسوف الألماني الذى يجعل العلم قادراً على الوصول إلى نتائج يقينية إذا ما درس عالم الظواهر الطبيعية . لأن العقل يزود صاحبه بالعناصر الأولية المطلوبة لتحقيق صحة الظواهر في التجربة . وذلك إذا ما لوحظ ما سبق أن ذكرناه في أكثر من مناسبة من أن محور العلم الروحي الحديث هو دراسة ظواهر معينة مهما كانت غير عادية أو غير مألوفة ، فإنها من ظواهر الطبيعة التى خضعت لوسائل التجربة والتحقيق . لذا يطلق على الروحية الحديثة وصف الروحية التجريبية لتمييزها عن الروحية الفلسفية أو الدينية .

وإذا ذهبنا مذهب أوجست كونت Auguste Comte (١٧٩٨-١٨٥٧) وإمام الفلسفة الوضعية - والذى كان يمتق كل تأمل ميتافيزيقي -

لوجدنا أننا هنا إذاً ظواهر لا تمت بصلة إلى التأمل فيها وراء الطبيعة ، بل نحن إذاً بمحور معملية صرف من نوع تلك البحوث التي كان هذا الفيلسوف يطالب بتطبيق المنهاج العلمى عليها على أوسع صورة ، حتى نصل إلى تنمية التراث العلمى ، وتنظيم أوضاع حياتنا على قواعد مدروسة ...

فكيفما قلبنا النظر فى موقف المعارضين باسم شهادة الخواص لوجدنا أن موقفهم لم يعد مفهوماً من الناحية المنطقية منذ نصف قرن بالآقل ، بعد أن سمحت هذه البحوث لمدة نصف قرن آخر على أدق وسائل البحث الوضعى ، والتحصيص الدقيق داخل بينات علمية بدأت منكرة للوضع تماماً .

فى العفبات الحقيقية

لكن مهما كثر معارضو هذا العلم الحديث وتعددت بواعث معارضتهم - كما ترى - فإنى وأيم الحق لا أخشى على مستقبله منهم ، لما بينت من أسباب عن بطلان معارضتهم ومخالفتها لكل منطق علمى وفلسفى . ولا اعتقادى أن مرور الزمن يخدم كل حقيقة علمية مهما كادت من معارضتها ، كما كان الشأن دائماً وعلى مر العصور . بل إن الخطر الحقيقى على مستقبله يكمن فى جانب من « الروحيين » أنفسهم سواء أكانوا من الوسطاء أم من الباحثين السطحيين والكتاب .

وذلك لأن البحث فى موضوع الأرواح يمكن - كماى بحث آخر - أن يجرى على كل مستوى . فهو يمكن أن يرتفع بفضل المنهاج العلمى الصحيح إلى مستوى من « علم أصيل قد لا يدانيه فى عمقه وفى فائدته للإنسان أى علم آخر ظهر على سطح الأرض سواء فى كشفه عن حقيقة الإنسان ، أم عن حقيقة الطبيعة وعن عوالم أخرى ليس عليها إلى الآن أقل إشارة من علم ... » على ما لاحظته عالم من أبرز العلماء فى القرن الماضى ، وهو سير وليام كروكس . أما هتد انتفاء المنهاج العلمى بسبب شدة الحماس أو سرعة التصديق فإن هذا البحث ينزل حتماً إلى مستوى من هدر يضر حتماً ولا ينفع أحداً .

فليحذر إذاً كل باحث جاد من سرعة التصديق ، أو من الانقياد وراء
الأوهام والخرافات ، وليضع نصب عينيه أن في ميدان البحث في الروح
بالذات خرافات كثيرة طالما أساءت إليه وألبست الحق بالباطل . وليلم
أن صلة المشعوذين بالروحيين كصلة أذعياء الطب بالأطباء . وليس هناك من
يفصل بين الحق والباطل في هذا الشأن إلا الأسلوب العلمى الناقد والبحث
المثابر المحايد الذى ينبغى أن يضطلع به عدد كاف من العلماء والاختصاصيين
مجتمعين ، لا يحدوهم هدف سوى رغبة الوصول إلى الحقيقة العلمية وحدها
بصرف النظر عن أى اعتبار آخر . ومهما كبدهتم هذه الحقيقة من مشقة
الاطلاع المتواصل ، وعناء التجريب الذى لا يتوقف لسنوات طوال .

* * *

وكذلك من الناحية الخلقية أيضاً ، فإن هذا البحث يمكن أن يرتفع إلى
مستوى من الخدمة الراقية التى ترفع من قدر صاحبها ، ومثله الوساطة الراقية
أيأ كان نوعها . كما يمكن أن ينزل أيهما إلى مستوى من الدجل قد يخضع
لقانون العقوبات ، شأنه في ذلك شأن الطب أو السيكلوجيا أو القانون ،
أو أى علم أو فن آخر عندما يستخدم في استنزاف مال البسطاء ، أو في الاتجار
بأحرار الناس وآلامهم .

فعلى القارىء أن يحذر تماماً من قد يحاول إيهامه بأن له أى سلطان على
الأرواح ، أو أن الأرواح تقضى الحاجيات المادية التافهة ، إذ هى لا تعنى بها
ولا تعرف كيف تقضيها ، لأنه يهملها أولاً خلاص نفوسنا ونحريتنا من
التعلق بالحاجيات العابرة التى لا تسمن ولا تنفى من جوع . فطريق الروح غير
طريق الجسد ، وسبيل الحياة الباقية يقع على التقىض من سبيل الحياة الغاية .
ثم إن قوانين الطبيعة نفسها تجعل نشاط الأرواح محكوماً بهذه القوانين الروحية
إلى آخر مدى ، فلم أقرأ أن روحاً واحدة رغبت في خدمة مصلحة مادية لأى
إنسان مهما كان وثيق صلة بها ، أو تمكنت من ذلك .

وفي هذا الشأن يروى طيب لبناني عاش في الولايات المتحدة الأمريكية أنه كان يعاني داء في جسده عندما اتصل بروح والده عن طريق وسيط أمريكي يسأله المشورة في صحة جسده ، وبعد أن قدم له والده عدة شواهد على صحة شخصيته بعث إليه رسالة مسببة قال له فيها « وعلى كل كتبت لك بالإسهاب لأنني أهتم بخلود نفسك وخلصها أكثر من اهتمامي بجسدك الذي سوف يزول فلا تبق سوى نفسك الثنية^(١) . خلاص نفسك الثنية ! هذا هو نداء الأرواح الراقية إلى « كل نفس ذائقة الموت » . أما اهتمامات حياتنا ومطالبها الصغرى فقلبا ترد على لسانها أو تثير لديها اهتماماً يذكر ، رغم الأهمية القصوى التي قد تملقها عليها عن جهالة وضيق أفق ...

ومن الناحية الدينية يمكن أن يرتفع البحث في الروح إلى مستوى عالٍ من المحبة والسباحة والفهم الصحيح لحكمة تعدد الأديان — إذ لو شاء ربك لوحد الأديان — فيقبلها قبولاً حسناً ، كقبول حكمته تعالى في تعدد الأجناس والأوطان والألوان والأكوان ، هذا التقبل الذي يكسب الإنسان خيرة متزايدة وألقاً واسماً تنمو بهما عاطفة المحبة مع التسامح وتعمق على الدوام ، بدلاً من نمو الانطواء والغرور اللذين فطرت عليهما نفس الإنسان ، واللذين هما عدوها الأكبر في كل مكان وزمان .

كما يمكن — من نفس هذه الناحية — أن ينزل البحث في الروح إلى مستوى من الانطواء البغيض أو الانقياد الأعمى للغيبات ، وهما خطر داهم يتهدد حتماً أسلوب التحجيس المنطقي الناقد ، ومعه مشعل العرفان الذي قاد خطوات الإنسان نحو كل معرفة صحيحة ، منذ عرف كيف يشق طريقه إلى المعرفة .

(١) عن « بهجة الأمراح في مناجاة الأرواح » لـ الدكتور إبراهيم عرييل ص ١٢٦ .

فأولئك الفلاسفة والعلماء الكبار الذين قبلوا أن يلصقوا أسماءهم بالحركة الروحية قدروا حتماً أى مستوى رفيع يمكن أن يبلغه ما تعلق بها من أمور فى شأن الفلسفة أو الاعتقاد أو البحث العلمى أو الوساطة، وأى هدف نليل يمكن أن يحققه للإنسانية أى مجهود حافل قد يبذل فى هذا الميدان . أما لو كان موضوعها يمثل أى مستوى من الانقياد الأعمى ، أو من ضعف العقل أو الخلق ، لما وجدت هذه الحركة حافلا واحداً يقبل أن يلصق اسمه بها ، أو أن يهبها لحظة واحدة من وقته ، لأن فلاسفة النفس والأخلاق ، وعلماء المادة والروح ، خبر من يقدرولن العلم كرامته ، ولوقت قيمته ، وللخلق الراق عظيم رسالته فى الحياة^(١) .

* * *

كما أن هناك خطراً يهدد الحركة الروحية فى جوانبها الراقية من بعض الأرواح غير الراقية ، لأن ملك الله الواسع ملء بكل الأصناف منها . وجميعنا نعرف أن فى السكون قوى للشر وقوى للخير ، يقول سير أوليفر لودج فى محاضرة له ترجع إلى سنة ١٩١٥ « ولسنا نحن الوسيلة الوحيدة التى يستعملها الله فى هذا السكون . بل له وسائل من مخلوقات غيرنا ، علينا أن نعمل فى جانب قوى الخير ضد قوى الشر التى هى موجودة فعلا ، لأن المخلوقات أعطيت حرية الإرادة فاستطاعت أن تختار الخير والشر . »

وأقرب الأرواح إلى المستوى الأرضى وأسرعها — أحياناً — إلى تلبية طلب الحضور — عند توافر صورة الوساطة التى تناسبها — هى أبعدنا عن الرقى وأقربها إلى الانانية . فهى تزعم المعرفة بأشياء كثيرة تجهلها ، وتلقى بنصائح مضللة فيما لا يعنيتها . وينبؤات كاذبة عن خطأ وعن عمد كىما تسخر

(١) من الأمور التى تسفر عن الالتباه أن من بين أعلام الروحية الحديثة ثلاثة أساتذة من تالابوا على غنىل كرسى فلسفة الأخلاق Moral Philosophy بجامعة كامبريدج ، وهم سيدجويك (راجع ماسبق منه فى الجزء الأول من ١٥٥) ، وهودجسون (الجزء الأول من ١٩٨) وبروس (راجع ماسبق منه فى الجزء الثانى من ٥٥٩ — ٥١١) .

من الموجودين فتسعد بذلك . وقد تدعى الحكمة ورغبة الخدمة كما تملق مشاعرهم واقعا لانهم كما كانت تفعل تماما قبل انطلاقها من قيود الجسد . وكما تبلد أيضاً بنور الفتنة والخذل والجسد لو أمكنها ذلك... فالموت لا يغير لجأة من شخصية الإنسان ولا يصقلها ، وعدد من ينطلقون يومياً من قيود الجسد في أنحاء العالم الأرضي وحده يبلغ حوالي مائتي ألفاً . فكم منهم انطلق صالحاً حقاً لحياة الروح وأهلاً لها في سموها ونقاها ؟ . . . وكم منهم اكتسب ثقافة حقيقية وخلقاً كريماً قبل انتقاله أو بعده ؟ . .

ومن الأرواح من قد ينتحل أسماء رنانة حتى يثير الاهتمام في نفوس الموجودين . ولذا كان تحقيق شخصية الروح مشكلة من الصعوبة بمكان كبير عند جميع الباحثين الجادين في هذه الأمور ، وتتطلب في مواجهتها كثيراً من الحذر والأناة . بل إن بعض الأسماء الرنانة على المستوى الأرضي — حتى عندما لا يحدث انتقال كاذب — قد لا يكون على المستوى المطلوب بحسب أقيسة عالم الروح . فليس الاعتبار هناك لمكانة الإنسان السابقة في عالم المادة ، ولا لآيها في نفسه ، بل الاعتبار الوحيد هو لحقيقة موضعه من ناموس التطور الروحي ، أي العقلي والخلقي أولاً وأخيراً .

والأرواح الراقية لا تتحدث كثيراً عن الخلق الكريم بقدر ماتقيد به في تصرفاتها وأقوالها . والإنسان الفاضل ليس هو الإنسان الكثير التحدث عن الخصال الكريمة أو عن نسبتها إلى نفسه أو إلى غيره ، بل هو من تتعلق تصرفاته بها . .

وحتى أقوال الأرواح الراقية وآراؤها ينبغي أن تكون محلاً للنقاش وللتمحيص المنطقي لأنها ليست أكثر من وجهات نظر ، أو بالأكثر فلعقات قد تكون لها قيمتها الخاصة ، لكنها تقبل كل ما يقبله ضميرها من تقدم ومن نقاش . وعلى ضوء هذه الفلسفات والمعلومات قد يصح للإنسان أن يعيد النظر في بعض آرائه ومعلوماته الخاصة لما قد تنسب به في الجملة من أفضأ كثير ألساعاً ،

ومن نظرة إلى حقائق الحياة أكثر اطلاعاً ، لكن ليس من شأن ذلك البتة محاولة إحقاق أية عصمة عليها ، لأن العصمة لله تعالى وحده .

فالباحث في الروح ينبغي إذاً أن يكون يقظاً أريباً يحسن التمييز بين التافه والتميز ، وبين الأقوال العلمية المترابطة ، أو الفلسفية الراقية ، وبين الكلام المفكك الذى قد يلقى على عواهنه ، متبعاً نفس المعايير التى يميز بها على هذا المستوى الارضى بين ما هو راق وغير راق فى كافة تصرفات الأفراد ، وآرائهم وفلسفاتهم . لأن المصدر الروحى لا يضىء بذاته قيمة خاصة على أى رأى أو تصرف قد ينسب إلى روح من الأرواح إن صدقاً أو كذباً .

فإن لم يفعل ذلك وقبل أى رأى - مهما كان روحى المصدر - على أنه أمر ينبغي التسليم بصحته لمجرد أنه يتفق مع هواه ، أو مع كيفية فهمه للأمر ، حتى على أسلوب البحث العلى وأسأء إليه . أليس التسرع فى الحكم على الأمور أو الخطأ فى الاستنتاج يسيء إلى كل علم آخر ؟ فلماذا تكون الحال غير ذلك فى هذا العلم الناشئ الذى يتطلب كغيره أناة وأسلوباً حذراً ناقداً إلى آخر المدى ؟ بل إنه يتطلب أيضاً ما يتطلبه أى علم أو فن آخر من فطرة سليمة ، هذه الفطرة التى هى وحدها مفتاح كل حقيقة وصل إليها عقل الإنسان حتى الآن .

المستقبل فى جانب علم الروح

هذه هى العقبات الحقيقية التى قد تعوق تقدم البحث فى الروح - وهو ما يزال يحبو فى مهده - أما ما عداها فهى أمور سيتكفل الأسلوب العلمى وحده بتذليلها على مر الأيام ، خصوصاً بعد أن رست له أصول علمية ثابتة وقواعد معروفة . وبعد أن أفلت المذاهب المادية فى تعليل الحياة إلى غير رجعة بسبب تقدم العقل فى المعرفة اليقينية عن طريق تقدم الأساليب

الرياضية ، ولا عجب فقد كانت الرياضة منذ عهد الإغريق - وما تزال -
هى المشغل المفضى للإنسان طريق كل معرفة علمية صحيحة .

هذا وقد تقدمت فعلا حركة البحث فى الروح تقدماً واضحاً ، وذلك إلى
الحسد الذى وصفه الأستاذ محمد فريد وجدى وصف صدق عندما قال
« إن حركة الاعتقاد بالروح فى هذا العصر تفوق كل حركة تقدمتها ،
وإن البرهان المحسوس على وجود الروح وخلودها صار على طرف التمام
لكل طالب ، فبالت رسل الظلمة يفتحون أعينهم لمشرق هذا النور
المنبعث فى كل مكان فيقلعون عن تسميم النفوس بكتاباتهم الإلحادية والله
من ورائهم محيط » (١) .

ولذا فلا شك فى أن أى اعتراض على هذه البحوث مهما كانت أساليبه
ودواعيه سيخمد جوانبها مستقبلاً كما خدما فى الماضى ، ما دامت تبلغ هذه
الدرجة من الخطورة ، لأن كل جرئية صغرى فيها هى فى حقيقة الأمر كلية
كبرى بحاجة إلى من يبحثها بحثاً متواصلاً أميناً . بل إن الاعتراض غير
العلمى - مهما ظهر مغرضاً سطحياً ، أو إنشائياً نظرياً ، أو متناقضاً مع
نفسه غير منطقي - قد لا يخلو من فائدة فى النهاية .

فقد يدفع عجلة البحث فى هذا العلم عن غير قصد منه ، وقد يكون من
حوامل المتابعة فيه والتأني فى تقدير نتائجها وإعلانها ، كما هو الشأن فى شتى
العلوم والمعارف . فلكل خصلة إنسانية - ولو بدت فى ظاهرها معوقة
ضارة - حكمة فى ناموس الحياة ، لأنها جزء لا يتجزأ من وسائل هذا
الناموس الحكيم بكل ما يملك من وسائل ، وما أكثرها .

فلولا اعتراضات بعض المعترضين لما وصل البحث فى الروح إلى
ما وصل إليه ، ولما وجد فى كل مكان أسمى العقول النيرة التى دفعت بعجلته

(١) عن « دائرة معارف القرن الرابع عشر إلى القرنين » طبعة ١٩١٣ مجلد ٤ من ٤٠٠ .
وإذا كانت هذه العبارة قيلت منذ سنة ١٩١٣ فلماذا يمكن أن يقال الآن ؟

كل هذا الدفع الحديث رغم الحرب الباغية الضروس التي أعلتها عليه بلا رحمة مدارس المادية والجمود معاً، فإذا به يخرج منها ظافراً ثم يتبوء تدريجياً مكانه الحالى الذى يرشحه في نظر كثير من أفضل علماء العصر لأن يصيغ في المستقبل القريب علماً للعلوم .

وليس ذلك بحكم حماس أى من العلماء بقدر ما هو بحكم خطورة موضوعاته وعمقها واتساع نطاقها . وبحكم هذه الحقيقة الكونية الكبرى وهى أن الروح هى أصل الحياة ، وأن الحياة هى أصل المادة ، ولذا فإن علم الروح ينبغى أن يعد أصلاً لعلوم الحياة والمادة معاً بحسب وضعه الطبيعى ، الذى لا يلقى اعتراضاً الآن إلا عند من لا يريد أن يحيا مع هذه الحقائق كما أزاح النقاب عنها كفاح العلماء ، بل يريد - عن وهى منه أو عن غير وهى - أن يغفلها أو أن يتغافل عنها .

وهو وضع لا يمارى فيه إلا من قد يمارى أيضاً في أخطر حقائق النفس أو الفيزياء أو الفلك أو البيولوجيا ، لأن حقائق الروح قد ثبتت بنفس الطريقة العلمية وعززتها مشاهدات يقينية لا تحصى . بحيث أن هذه العلوم مجتمعة أصبحت متساندة في الإنباء عن حقيقة وجود الروح ، وعن الخلود ، وعن الصلة الوثيقة بين عالمى الروح والمادة . وهو ببيان منطقي ورياضي في بعض جوانبه وحس في بعضها الآخر ، فلا يمكن أن يرفضه الآن إلا من تعود الحرب من قيمة الأسلوب العلى في الكشف عن حقائق هذا الكون التى لا يزال عقل الإنسان في طفولته يحبو باحثاً عنها ، ولن تتكشف له إلا تدريجياً . وعن طريق الملاحظة الدقيقة والبحث الناقد المتحرر دون غيرهما .

وبعد ...

وذلك كله يملئ على الاعتقاد بأن أية ربح للمعارضة ، مهما كانت قوتها ، وأياً كان مصدرها ، لا تغني الآن البحث في الروح ، ولا تمس في قليل ولا في كثير شيئاً من ألقه الحقائق الخطيرة التى وصل إليها . أما الأمر (٤٢٠ - الإنسان روح: ج١)

الذى يضير حتماً البحث في الروح ، بل في الواقع يضير تقدم الحياة ونمو المعرفة، فهو تجاهل هذه البحوث الخطيرة كلية ، فذه هي الجريمة التى لا تغتفر إزاء المعرفة في ذاتها، كما هي جريمة إزاء كل إنسان من حقه أن يطمئن على مصيره المحتوم ، وأن يتحرى عن نكبات الدهر الخوفون وما أكثرها .

ولكن هذا الموقف السلبي ، لن يكون -- فيما أقدر -- موقف بلاد الشرق بوجه عام ، وبلاد العروبة العزيزة بوجه خاص ، لأن بلاد العروبة هي موطن الإيمان بالروح ، ومهبط رسالات السماء ، وليست روحانية الشرق الأصيلة بحاجة إلى كبير عناء كيما تشرق من جديد ساطعة مقدقة أسباب الحياة، كما كانت على مر العصور . فما كان الشرق يوماً داعياً للمادية، وما كان المدارس الإلحاد فيه أى ملجأ ولا ملاذ . وإذا كان القرب قد نقص عنه نهائياً نير هذه المدارس ، وأزاح سلطانها الهدام لكل فضيلة ولكل رجاء ، فإن للشرق يوماً آت وقرب تبرز فيه شمس هذا العصر الروحي قوية نفاذة ، تضيء للعالمين طريق الاطمئنان واليقين .

ولو عقل الناس مبادئ هذه الروحية العلمية الحديثة ، لوجدوا أنها خير تقرب بين الشعوب ، وخير راية للسلام ، وأنه تحت لوائها يمكن أن تسير الإنسانية كأمة واحدة متفاهمة في السراويل والضرايح هدف واحد سام رسمته لها سنة اللشوء والارتقاء ، تغلبها مشاعر متبادلة للحب والإخاء بعد العداوة والبغضاء ... لقد تطورت عقلية الشعوب والأفراد ، وما كان يمكن للإنسان قبوله في ماضيه السحيق رفضه منذ ماضيه القريب ، وما قبله في ماضيه القريب هبات أن يقبله الآن . وسيجيء له أحفاد ينكرون بشدة أنهم أحفاد إنسان هذا القرن الذى أعمل السيف في رقبة أخيه الإنسان ذبحاً وقتيلاً في حرب دامية بعد حرب بعد حرب ، وارثك من الأوزار -- وما يزال -- ما يندى له جبين الأبالسة الكبار . . .

لقد قال نابليون : لقد اضطرت إلى غزو أوروبا بالسيف وسيغزوها

من يأتي بعدى بالروح ، فالروح دائماً أقوى من السيف ، ... نعم الروح أقوى من السيف ، لأن السيف أسلوب العنف لا الحجة ، وسنار الضعف لا القوة . أما الروح فهي رسالة السماء إلى الأرض ، وتواضع الإيمان إلى غرور العدوان . وهي الرسالة التي يعرف الإنسان بها نفسه ، ويحدد بها مواقع قديمه ، فيتجنب الكثير من أسباب العنار التي طالما ضللت طريقه ، ولطخته بالآثام على مر القرون والأجيال ، بحثاً عن أعجاذ مضللة ، أولها طمع وغرور وآخرها دماء وأرحال .

وغزو الروح - عندما يآزف وقته - معناه أنه قد آن لدولة الحب أن تغزو دولة الحرب ، وللبأس التواضع أن يسحق غرور التسلط . ولا تصدق أبداً أن الحرب أقوى من الحب ، فالحرب موت ، والحب حياة ، وما كان للموت أن يكون أقوى من الحياة ، ولا للتسلط الغرور أن يتصر على أنبل عاطفة وشعور ... ومن يعرف سبيل الروح يعرف سبيل الحب ، ويعرف بالتالي كيف يرى عيوبه الخاصة ، وكيف يحاول أن يصلح نفسه لا نفس غيره . ومن يحاول إصلاح نفسه هو البطل المغوار الذي لا تعرف قيم الروح بطلا غيره ، وهو رسول السلام بين نفسوين هذه القيم التي لا تفرط في شيء إطلاقاً ، لأنها هي بذاتها قيم الحياة الحرة المتطورة نحو الكمال .

وهذه هي بذاتها رسالة الروح التي تغزو الآن العالم تدريجياً بعظمة وبمباية لم يعرف نابليون نفسه منهما شيئاً ، لأنه ليس أكثر من أسطورة دامية من أساطير الحرب لا الحب . ومع هذا الغزو الروحي مستراجع تدريجياً قوى التسلط مهما ظهرت براقة لصغار الأحلام ، كيما يشرق من وراء الغمام الكشيف فجر سلام طويل للأنام .

وهذه الاعتبارات مجتمعة تحملني على ألا أدع القلم إلا بعد التعبير عن بالغ أسنى لما يلقاه العلم الروحي الحديث من إهمال في بلادنا ، إلى حد أنه لا يوجد لدينا حتى الآن أى معهد كيماسام فيه يجهد ما إلى جانب اليهود

النسخة التي تبذل في الخارج من جامعات عربية ومعاهد شتى ، مع أن نتائجه دخلت بالفعل إلى نطاق الحقيقة العلمية التي تحف بها التطورة من كل جوانبها .

فهل فقدت المعرفة بالروح قيمتها في بلاد يعتبرها العالم أجمع أمأ الحضارة الروح والمادة معاً ؟ ... قد يقول البعض إن المعرفة بالمادة أصبحت في هذا العصر هي كل شيء في نهضات الشعوب وبناء الحضارات .. إلا أن هذا وهم خاطئ وخطير ، لأن حقائق التاريخ تحدثنا أن تلازم المرفقتين أمر لازم لكل نهضة حقيقية ، ولكل حضارة إنسانية بقدر ضرورة تلازم الروح والجسد معاً للوجود على هذا المستوى من الوجود ، بل على كل مستوى له .

ولعل إيماني بهذه الحقيقة الكبرى هو الأمر الهام الذي دفعني لأن أحاول أن أشق طريق إلى ميدان من حق القارئ العزيز أن يراني غريباً فيه . فلولا إيماني التام بأنني إنما اخترت بذلك معالجة موضوع علمي صرف لا يقل خطراً عن كل موضوعات القانون مجتمعة ، وهو في نفس الوقت وثيق صلة بنهضة بلادنا وبرفعة شأنها في العالمين ، لما وجدت القدرة ولا الشهادة على تحمل هذه القيام يبحث شامل فيه مقدراً — منذ بداءته — مشقته ، متحملاً — بمساعدة بالغة — مسؤوليته ، وإياهما من مشقة ومن مسؤولية ...

ولم يكن لي من قوة حركة إلا الإحساس بهذا الشعور ومعه — أيضاً — الإحساس بحاجة القارئ الطبيعية إلى بعض المعرفة اليقينية عن قسده ومسيره ، وإلى بعض الاطمئنان إليهما ، وإلى بعض العزاء عن فراق أحبابه وذويه ... وكل ذلك حق له مشروع وفاقدة له عظمى ... فهل كان من كرامة المعرفة التخلي عن تحمل هذه المشقة وتلك المسؤولية ، مهما كان الدافع إليهما قوياً ؟ ... أم أن المعرفة أمانة في العنق ينبغي أن تؤدي إلى من يطلبها مذ كان أداء الأمانة — في كل قانون — حقاً مقضياً ؟ ...

الإنسان روح لا جسد

بحث في العلم الروحاني الحديث

طبعة ثانية

فهرس

المجلد الثاني

ملحة	الموضوع
٣	روح لا جسد
١٧	مقدمة
١٩	تبويب

الباب الأول

٢٢	في موقع عالم الروح
٢٢	تمهيد
٢٧	الفصل الأول : أوليات الفيزياء الحديثة تحمل مشكلة موقع عالم الروح
٢٧	- في طبيعة المادة الصلبة
٢٩	- في الاهتزاز أو التردد
٣٣	- في الأمواج
٣٦	- بين العقل والمادة
٤٢	- الضوء هو الحقيقة الثابتة الوحيدة
٤٣	- في تبادل التحول بين المادة والطاقة

الترتيب	الموضوع	صفحة
٤٥	— دلالة النسبية	٤٥
٤٦	— معنى الزمن في الفيزياء والرياضة الحديثتين	٤٦
٤٧	— اتساع الفضاء الكوني	٤٧
٥٢	— بين اتساع الفضاء الكوني وعجز العقل	٥٢
٥٦	— الفصل الثاني : عالم الروح متداخل في عالم المادة	٥٦
٥٦	— رأى جيمس آرثر قندلاى	٥٦
٥٧	— العالم الحقيقي يشتمل على سبع كرات متداخلة	٥٧
٥٩	— اتساع عالم الروح	٥٩
٦٠	— رأى روح وليام جيمس	٦٠
٦١	— رسالة لروح ف. و. مايرز	٦١

الباب الثاني

٦٥	في أسلوب الحياة في بعض مناطق عالم الروح
٦٦	— الفصل الأول : بعض المراجع الهامة في وصف عالم الروح
٧٣	— الفصل الثاني : طائفة من الأوصاف العامة
٧٣	— من رأى شو دز موند
٧٤	— من رأى لسير آرثر كونان دويل
٧٦	— من وصف أمله روح سير وليام ستيد
٨٣	— من معلومات جيمس آرثر قندلاى
٨٨	— من معلومات شارل بينريك
	— الفصل الثالث : أمور يجمع عليها عن أسلوب الحياة في عالم
٩٣	« المستوى الثالث »
٩٤	— المبحث الأول : في شخصية الإنسان هناك

الصفحة	الموضوع
١٤٢	— روح جاليليو تتحدث في الزمان والمكان . . .
١٤٤	المبحث الخامس : في الحياة الاجتماعية هناك . . .
١٤٤	— الأرواح تحيا في أمم متعددة
١٤٦	— في أنظمة الحكم
١٤٧	— العائلية أساس الحياة الاجتماعية
١٥٠	— في التوافق الروحي
١٥٣	— في المحبة
١٥٤	— جوليا تتحدث في المحبة
١٥٨	— آيات في المحبة لروح شوق
١٥٩	— في العبادة
١٦٠	المبحث السادس : في الحياة العائلية هناك
	المطلب الأول : من أقوال سويندبيرج في شأن الحياة
١٦١	العائلية هناك
	المطلب الثاني : من أقوال بعض الأرواح في هذا
١٦٥	الشأن
	المطلب الثالث : من تجارب مارجرى لورنس في
١٦٧	هذا الشأن
	المطلب الرابع : شودزمووند العالم الأدب يعالج
١٧٠	موضوع الحياة العائلية هناك
١٧١	— عن مؤلفه : « كيف تحيا عندما تموت » ؟
	— عن مؤلفه : « الحب بعد الموت » : تلخيص
١٧٥	لبعض فصوله
	— الحب والزواج عندنا ١٧٧. مراحل الزواج الثلاث ١٧٩
١٨٣	— أحلام الحب والخدعة

الموضوع

ملحة

- وجهة النظر الكوكبية عن الزواج ١٨٥ . العاطفة ١٨٨
- العقل والروح في العاطفة . . . ١٩٣
- الفكر والجمال والموت ١٩٦ فن الحب . ١٩٩
- قصة حب أثرية ٢٠٢ . الاتصال الكوكبي والميلاد ٢٠٦
- تلامس الأفكار ٢٠٨ . التأقلم المتبادل هناك ٢١١
- الحب والموسيقى في العالم الكوكبي . . . ٢١٣
- في تعليم الحب ٢١٤ . الطفل والأسرة بعد الموت ٢١٧
- بناء المسكن في العالم الأثيري . . . ٢١٩
- الحب الأفلاطوني ٢٢٢ . جحيم الحب وجناته ٢٢٥
- الحواجز تتداعى ٢٢٨ . خاتمة . . . ٢٣٠

الباب الثالث

في الثواب والعقاب

٢٣٣

- تمهيد ٢٣٣
- رأى الإمام الغزالي ٢٣٣
- بحوث آلان كاردك تتفق معه ٢٣٤
- نبذة عن كاردك ٢٣٦
- الشيخ طنطاوى جرهى يدافع عن نتائج هذه البحوث ويثبتها ٢٣٨
- الفصل الأول : في مبادئ الثواب والعقاب بوجه عام . . . ٢٤٠
- وقفة عند نظرية العودة للتجسد ٢٤٠
- بعض تجارب معملية في جاب هذه النظرية ٢٤٣
- موقف بعض الآراء منها ٢٤٦
- بعض المراجع فيها ٢٤٩
- أساس الثواب والعقاب ارتباط النتائج بمقدماتها . . . ٢٥٠

مفحة	الموضوع
٢٥٢	— مبادئ الثواب والعقاب عند كاردك
٢٥٢	— ماهية هذه المبادئ
٢٦٣	الفصل الثاني : اتصالات بأرواح شتى لتوضيحها
٢٦٤	المبحث الأول : اتصالات بأرواح سعيدة
٢٧٤	المبحث الثاني : اتصالات بأرواح في حالة وسط بين السعادة والحزن
٢٧٧	المبحث الثالث : اتصالات بأرواح تشكو آلاماً شتى
٢٨٧	المبحث الرابع : اتصالات بمنتهرين
٢٩٩	المبحث الخامس : اتصالات بأرواح قتلة
٣٠٨	المبحث السادس : اتصالات بأرواح عنيدة
٣٢٠	المبحث السابع : اتصالات بأرواح كفرت عن سيئاتها على الأرض

الباب الرابع

بعض المشكلات الفلسفية

٣٤٧	في ضوء علم الروح الحديث
٣٤٧	تمهيد
٣٤٨	الفصل الأول : في الإيمان بالله وبالخلود
٣٤٨	— رأى لديكارت في الإيمان بالله
٣٥١	— في عجز مدارس المادة
٣٥١	أولاً : بالنسبة لتقدم الرياضة
٣٥٢	ثانياً : بالنسبة لتقدم الفيزياء
٣٥٣	ثالثاً : بالنسبة لتقدم البيولوجيا
٣٥٧	رابعاً : بالنسبة لتقدم البحوث الروحية وما وراء الروحية
٣٥٩	— العلم الحديث يتجه نحو الإيمان بالله وبالخلود

الوضوح	الصفحة
— دور الروح في هذا الإيمان العلى	٣٧٥
— من أقوال الأرواح عن الله تعالى	٣٧٦
— في الصلاة والابتهاال	٣٨٩
— لله في تعدد الأديان حكمة سامية	٣٩٥
— من رواسب الجهالة إلى حقائق المعرفة	٤٠٠
— عن الجهاد الأكبر	٤٠٥
— الأخوة الإنسانية حقيقة كونية	٤١٠
— إيمان الحرب أم للحاد السلام ؟	٤١٢
— بين الإيمان الشخصى والموضوعى	٤١٧
الفصل الثانى : فى الخلق والضمير	٤٢٣
— إنما الأمم الأخلاق	٤٢٤
— السعادة تنبعث من داخل النفس	٤٢٧
— الأخلاق = المعرفة فى الفلسفات القديمة	٤٣٠
— هل من نواميس طبيعية للأخلاق ؟	٤٣٥
— فى عراقة الإيمان بالنوانميس الطبيعية	٤٣٩
— السعادة وثيقة صلة بالعقل وبالذافع	٤٤٢
— فى الضمير	٤٤٧
— روح ستيد تتحدث عن الضمير	٤٥٠
— بين قيم الضمير وقيم المجتمع	٤٥٥
الفصل الثالث : فى الموت والألم	٤٦٦
— الموت ميلاد ثان	٤٧١
— الألم مدرسة الحياة	٤٨٤
— خواطر فى الألم والسعادة	٤٩٢

الوضوح	٤٩٧
قانون الاستحقاق	٥٠٠
الموت . الألم . الاستحقاق في رسائل بعض الأرواح .	٥٠٠

الباب الخامس

في الروح بين العلم والاعتقاد

تمهيد	٥٠٥
الفصل الأول : البحث الروحي الحديث علم لا اعتقاد	٥٠٩
- موضعه من العلوم الأخرى	٥١٠
- تبويب	٥١٤
المبحث الأول : موقف بعض الفلاسفة من علم الروح	
الحديث	٥١٥
- برجسون	٥١٥
- وليام جيمس	٥٢٤
- كامي فلاماريون	٥٢٧
المبحث الثاني : موقف بعض علماء المادة من علم الروح	
الحديث	٥٣٢
- أوليفر لودج	٥٣٢
- وليام باريت	٥٤١
- كومبتون	٥٥٠
- ألفرد راسل والاس	٥٥٢
المبحث الثالث : موقف بعض علماء النفس وما وراء النفس	
جيلي	٥٥٧
- هانز دريش	٥٥٨

الوضوح	صفحة
- بروض	٥٥٩
- شارل ريشيه	٥٦١
الفصل الثمانى : دور العلم الروحى الحديث فى توضيح الاعتقاد	٥٦٧
- تبويب	٥٧٢
المبحث الاول : بين أسلوبى العلم والاعتقاد	٥٧٢
المبحث الثانى : بعض جوانب الاعتقاد فى ضوء العلم	
الروحى الحديث	٥٨٠
أولاً : فى شأن موقع عالم الروح	٥٨١
ثانياً : فى شأن ميخاد قيامه الأموات	٥٨١
ثالثاً : فى شأن الصلة بين روح المتوفى وجسده	٥٨٢
رابعاً : فى شأن أسلوب الحياة هناك	٥٨٣
خامساً : فى شأن الثواب والعقاب	٥٨٣
سادساً : فى شأن الصلات بين عالمى الغيب والشهادة	٥٨٤
سابعاً : فى شأن طبيعة الزمان والمكان	٥٨٥
ثامناً : فى شأن النوم والأحلام	٥٨٥
تاسعاً : فى شأن التخير والتسير	٥٨٦
عاشرأ : فى شأن مدى إمكان التنبؤ بالمستقبل	٥٩٥
حادى عشر : فى شأن المعجزات والخوارق	٥٩٧
ثانى عشر : فى شأن مشكلات فلسفية متنوعة	٥٩٨
المبحث الثالث : تطور المعرفة ثبت جلال الاعتقاد ولا ينفيه	٥٩٩
- فى تطور الاعتقاد	٦٠٠
- رأى وليام جيمس	٦٠٠
- رأى بنديتو كروش	٦٠١
- رأى يوجى راشاراكا	٦٠٢

الوضوع	صفحة
المبحث الرابع : التوفيق ميسور بين الاعتقاد وتطور المعرفة	٦٠٤
- من صفحات الماضي	٦٠٦
- نحو حياة أغور وأعمق	٦٠٩
- كيفية التوفيق	٦١١
- بين الموت والتوقف	٦١٣
- حقائق الحياة كما يراها قنذلاى	٦١٧

باب جناسى

فى علم الروح بين حاضره ومستقبله	٦٢٣
- أسانيد بعيدة المدى	٦٢٣
- هل توافرت لحقيقة أخرى مثلها ؟	٦٢٥
- معرفة تهامى	٦٣٣
- معرفة تقام	٦٣٦
- بعض الدوافع غير العلنية للمعارضة	٦٤٢
- الاعتراض بشهادة الحواس	٦٤٦
- المستقبل فى جانب علم الروح	٦٥٥
- وبعد !	٦٥٧

فهرس أيجدى للجزمين معاً

- ١ -

الفهرس الأول

- إهداء ٨. ألكسيس كاريل . رأيه فى تخلف علوم الحياة عن علوم
الجمادى ٣٩. إغريق : الروح عندهم ٥٩ . أفلاطون : الروح عنده ٦١ .
أرسطو : الروح عنده ٦٢ . إميل لودفيج يتحدث عن المسيح ٦٦ .
أعمال الرسل تتحدث عن الظواهر الوساطية ٧٢ . أوريغانوس ٧٦ .
الفارابى يتحدث عن الروح ٧٨ . ابن سينا ٧٩ . الغزالي ٨٠-٨٣ .
ابن رشد ٨٣ . ابن باجة وابن طفيل ٨٤ . ابن القيم ٨٤ . ابن
خلدون ٨٦ . أندرو جاكسون دافيز ١٠٢ - ١٠٤ . أسايا
بلادينو ١٠٧-١١٠ ، ٣٤١ . إجلنتون ١١٢ . إسمتيل روبرتس ١١٤ .
إثبات الظواهر الوساطية ١١٥ . آلات تعمل عن طريق الوساطة ١١٦ .
إكتوبلازم ١١٩ . إكتوبلازم بالصور ١٢٠ . اعتراض بالتدليس :
مناقشته ١٢٣ . أوليفر لودج : تجاربه مع ليونوريير ١٢٤ . نبذة عنه
٢١٥ - ٢٢٠ . رأيه فى الجسد الأثيرى ٤٢٨ ، ٤٧٤ . أسماء
ومراجع ١٤٥ . فى أمريكا الشمالية ١٤٩ . إدموندز (جون) ١٥٠ ،
٤١٧ ، ٥٠٠ . أوين (روبرت) ١٥٢ . إدوارد راندال ١٦٥ .
إدوين فردريك باورز ١٦٩ . فى إنجلترا ١٨٩ . آرثر كوفان دويل
١٩٣ ، ٢٣٨ - ٢٤٣ ، ٥٠٣ . ألفرد راسل والاس ٢١١ . إدموند
جيرى ٢٢٢ . ألكساندر كافون ٢٢٦ . إرنست أوتن ٢٤٣ .
ألفرد كيتسون ٢٤٣ . إرنست تومسون ٢٥١ . إيفانز ٢٥٨ .
أوليفيلد ٢٦٢ . إلبوت (موريس) ٢٦٧ .
أسماء ومراجع فى فرنسا ٢٦٩ . أسماء متنوعة ٢٦٩ . ألبير دى
روشا ٢٧١ . أوجين أوستى ٢٨١ . آلان كارذك ٢٨٣ . ألفريد

بينترك ٢٨٧ . أنتدريه ديماس ٢٩٠ . إدوارد سابي ٢٩١ . أسماه
ومراجع في بلاد شتى ٢٩٢ . - في بلجيكا ٢٩٣ . - في ألمانيا
٢٩٣ . - في سويسرا ٢٩٤ . - في إيطاليا ٢٩٤ . - في
روسيا ٢٩٦ . - في أسبانيا ٢٩٧ . - في تركيا ٢٩٧ . - في مصر
٢٩٩ . أحمد فهدى أبو الخير ٣٠٣ ، ٤٢١ . إرنست بوزانو ٣٥٨ -
٣٧١ . ارواح طالة تقيد الأرضيين ٤٠٠ : إشعاعات غريبة تسجلها
الكاميرا ٤٠٥ . أندرو لانج ٤١٩ إدنجتون : رأيه في وجود عالم الروح
٤٦٥ . أنطون مسمر ٤٧١ . أدب بروحي وإلهام ٥٠١ . أوسكار
وايلد ٥٠٣ . إديسون ١٥٣ ، ٥١٣ . أطفال موهوبون ٥١٩ . إلهام
شرى راق ٥٢٠ . أميز الشعراء شوقي يبعث بأشعاره ٥٢٨ ، ٦٠٥ .

الجزء الثاني

أمير الشعراء يقدم الجزء الثاني ٣ - ١٦ . اهتزاز أو تردد ٢٩ .
أمواج ٣٣ . اتساع الفضاء الكوني ٤٧ . اتساع الفضاء وعجز
العقل ٥٢ . أسلوب الحياة هناك ٦٥ . أوصاف عامة للمستوى
الثالث ٧٣ . أمور يجمع عليها ٩٣ . أينشتين وحقائق الروح ٤٥ -
١٣٤ ، ٥٢ - ١٣٦ . ألكسيس كاريل يتحدث في الزمان والمكان
١٣٦ . وفي الصلاة والابتهاال ٣٩١ . وفي علم النفس ٦٣٤ .
اجتماع في عالم الروح ١٤٤ . أفرار (روح) يتحدث في هذا
الثان ١٥٠ . وفي الإيمان بالله ٣٨٢ . اتصال كوكبي ٢٠٦ .
آلان كاردك يعالج الثواب والعقاب ٢٣٥ - ٢٤٥ . اتصالات بأرواح
شتى لتوضيح الثواب والعقاب ٢٦٣ . اتصالات بأرواح سعيدة ٢٦٤ .
اتصالات بأرواح في حالة وسط بين السعادة والشقاء ٢٧٤ . اتصالات
بأرواح تشكو آلاماً شتى ٢٧٧ . اتصالات بأرواح منتعرين ٢٨٧ .
اتصالات بأرواح قتلة ٢٩٩ . اتصالات بأرواح عنيدة ٣٠٨ .
اتصالات بأرواح كفرت عن سيئاتها في الأرض ٣٢٠ . إيمان بالله
وبالخلود ٣٤٨ . آراء أينشتين ٣٥٩ . آرثر تومسون ٣٦١ . آرثر

إدنجتون ٣٦١ . إدوارد لوتركيل ٣٦٥ . إيرفينج وليام كتبوك ٣٦٦ . أندرو كونواي أيني ٣٦٩ . إدموند . وسيفوت ٣٧١ . أقوال أرواح في الإيمان بالله ٣٧٦ . أجاشا ٣٧٧ . إمبراتور ٣٨٣ . ابتهاق لله ٣٨٩ . أخوة إنسانية ٤١٠ . إيمان الحرب أم إلحاد السلام ٤١٢ . إيمان شخصي وموضوعي ٤١٧ . أخلاق وضهير ٤٢٣ . إنما الأمم الأخلاق ٤٢٤ . أخلاق ومعرفة ٤٣٠ . ابن سيناء : رأي في المعرفة ٤٣٢ . الغزالي ٤٣٢ . ابن رشد ٤٣٣ . الألام مدرسة الحياة ٤٨٤ . — خواطر في الألام ٤٨٥ . استحقاق . — قانونه ٤٩٧ . اعتقاد . صلته بعلم الروح ٥٠٥ . أرفيلودج . بعض آرائه ٥٣٢ — ٥٤١ . ألفرد راسل والاس يتحدث في التطور الروحي ٥٥٢ . أسلوب العلم والاعتقاد . مقارنة ٥٧٣ . اعتقاد . بعض جوابه في ضوء العلم الروحي ٥٨٠ . انقطاع الصلة بين روح المتوفى وجسده ٥٨٢ . أسانيد بعيدة المدى ٦٢٣ .

— ب —

الجزء الأول

بولس الرسول يتحدث في الظواهر الروحية ٦٩ . في قيامة الأموات ٧٠ — ٧٢ . باريش ١١٥ . برنس (و فرانكلين) ١٦٩ . باراسيكولوجي ١٨٢ . برجسون ١٨٣ ، ٢٠٠ — ٢٠٦ ، ٣٩٤ ، باريت (وليام) ٢١٢ ، ٤٧٤ . برايس (هاري) ٢٢٧ . باربانييل (موريس) ٢٤٥ . بول ميلر ٢٥٤ . بول برتون ٢٦٠ . بول جيبه ٢٧٠ . بينيك (ألفريد) ٢٨٧ . (شارل) ٢٨٨ . بير ليكسور ٢٨٨ . بينات وقائع ٣٠٩ . يوزانو (إرنستو) ٣٥٨ — ٣٧١ ، ٤٣٧ ، ٤٣٨ . بينات . متنوعة علمية وعلاجية ٣٩٥ . بودنجتون (هاري) ١٢٠ ، ٤٤٢ . برجيك ٤٦٠ . بور سينيل ٤٧٣ . برناردشو (جوزج) ٥٠٤ ، ٥٠٥ ، ٥١٤ .

الجزء الثاني

باراسيكولوجي ٣٥٧ . بول كلاركس إرسوله يتحدث في الإيمان (٤٣٢ — الإنسان روح : ج٢)

باقه ٣٦٥ . بول إرفست أدولف يتحدث فيه ٣٦٩ . برجسون موقفه من علم الروح ٥١٥ - ٥٢٤ . باريت (وليام) موقفه ٥٤١ - ٥٥٠ . بروم يتحدث في التطور الروحي ٥٥٤ . بروش يتحدث في الظواهر الواسطية ٥٥٩ . بنديتو كروش يتحدث في تطور الاعتقاد ٦٠١ .

— ب —

الجزء الأول

تصدير لروح أمير الشعراء ٣ . تبويب للجزيين ٤٦ . تجسّدات جزئية وكاملة ١٢٩ - ١٤٠ ، ٣١٦ - ٣٢٠ ، ٣٤٤ - ٣٤٨ . تجسّدات كاملة وجزئية بالصور: تجسّد روحيين في حضور إجلستون ٣٣٢ . تجسّد تام للوجه في المعهد الدولي لما وراء الروح بباريس ٣٣٣ . تجسّدان كاملان في حضور مدام ديسيرانس ٣٣٤ . تجسّد تام في الدائمك ٣٣٥ ، ٣٣٦ . تجسّد جزئي واضح في إيطاليا ٢٣٦ . تجسّد تام في أمريكا ٢٣٧ . تجسّد آخر في أمريكا ٢٣٨ . تجسّد في البرازيل ٢٣٨ . شعر ورداء روح متجسّدة ٢٣٩ . تويديل (شارل) ٢٦٥ . توماس (درايتون) ٢٦٧ . تلبؤ بالمستقبل ٣٤٣ . تلبأني (تخاطر) ٣٦٦ - ٣٧٠ ، ٢٧٢ - ٣٨٧ . تحقيق شخصية الروح ٣٩٥ - ٤٠٠ . تأثير العقل المباشر في المادة ٤٦٤ . تشارلز ديكنز ٥٠٤ . ننيسون ٥١٢ .

الجزء الثاني

تصدير لروح أمير الشعراء ٣ - ١٦ . تحول بين المادة والطاقة ٤٣ . تطور الوعي بعد الموت ٩٩ . تفاعل الشكل مع الوعي ١٣٠ . تأثير العقل في المادة ١١٣ . تعليم وتربية في عالم الروح ١٢٥ . تسلية ورياضة وهو ١٣٩ . تويديل يبحث في أسلوب الحياة هناك ١٤٥ ، تلامس الأفكار ٢٠٨ . تألم متبادل في الحياة السوكية ٢١١ تعدد الأديان . حكمة ٣٩٥ . تطور المعرفة ٤٠٠ . تطور خالق ٥١٦ . تسيير وتغيير ٥٨٦ . تلبؤ المستقبل ٥٩٥ . تطور المعرفة . ثبت جلال الاعتقاد ٥٩٩ . توفيق بين العلم والاعتقاد ٦٠٤ ، ٦١٦ . توقف المعرفة ٦٠٦ . توقف وموت ٦١٣ .

الجزء الثاني

ثواب وعقاب ٢٢٣ .

— مبادؤه بحسب آلان كاردك ٢٥٢ .

— اتصالات لإيضاحها ٢٦٣ .

— م —

الجزء الأول

- جلك وبر ١١٣ ، ٤٤٨ . جيمس آرثر فندلاي : تجاربه مع سلون ١٢٥ .
جوستاف جيلي : تجاربه مع فرانك كلاسكي ١٣٧ — ١٤٠ نبذة عنه ٢٧٩ .
جمعية البحث الروحي الأمريكية ١٥٣ . جيمس (وليام) ١٥٦ — ١٦٣ .
جيمس هايسلوب ١٦٣ . جلين هاملتون ١٨٧ جمعية (ال) الجدلانية ١٨٩ .
جمعية البحث الروحي بلندن ١٩٦ ، ٢٠٦ . جون رايلي ٢١٤ . جيرني
(إدموند) ٢٢٢ جون هتنجر ٢٢٥ . جيمس آرثر فندلاي ٢٤٧ ، ٤٤٠ ، ٤٦٦ .
جيرالدين كامينز ٢٥٢ . جيمس كوكس ٢٥٩ . جوزيا أولدفيلد ٢٦٢ .
جون لامولد ٢٦٦ . جورج فيل أوبن ٢٦٦ . جان ماير ٢٧١ . جان
ليرميت ٢٧٥ . جابريل دي لان ٢٨٦ . جوليت بيسون (مدام) ٢٨٦ .
جورج فيتو ٢٩٠ . جورج بارباران ٢٩١ . جوهان زولنر ٢٩٣ . جسد
أثيري للإنسان ٢٧٧ . الحيوان ٤٥٥ . جان جوزيك ٤٥٧ — ٤٦٠ .
جسد أثيري (بالصور) ٤٨٣ — ٤٩٧ . جيمس جينز : رأى له في حقيقة
العالم (لمادي) ٤٦٦ . جوته قول له في الإلهام ٥١٣ .

الجزء الثاني

- جاليليو . رسالة له عن الأثير ٣١ . جوليا تتحدث في العلانية ١٤٩ .
في المحبة ١٥٤ . في العاطفة العائلية ١٦٥ . في الإيمان بالله ٣٧٨ ، ٤٤٣ . في
وموت ، الحياة ٥٠١ . جيلي يتحدث في تطور الوحي ٩٩ . في العودة
للتجسد ٢٤٧ . فيها وراء الروح ٥٥٧ . جيمس جينز يتحدث عن الله ٣٦٢ .

جون كليفلاند كوثران يتحدث في الإيمان بالله ٣٦٤ . جورج إيرل دافيز
يتحدث فيه ٣٦٦ . جهاد النفس ٤٠٥ . جيمس فندلاي يتحدث في موقع
حالم الروح ٥٦ - ٥٨ ، في بقاء الشخصية ٩٤ . في العلم والاعتقاد ٥٠٧ .
في حقائق الحياة ٦١٧ .

— ح —

الجزء الثاني

حب بعد الموت ١٥٢ ، ١٥٤ ، ١٦١ ، ١٧٥ - ٢٢٨ . حب وموسيقى
في العالم الكوكبي ٢١٣ - تعليم الحب ٢١٤ - جحيم الحب وجناته ٢٢٥ .

— خ —

الجزء الأول

خلود الروح في البيانات القديمة ٤٨ .

الجزء الثاني

خلق وضمير ٤٣٣ .

— و —

الجزء الأول

ديوك : بحوث جامعة ديوك ١٧٥ . دى مورجان ٢٠٨ . ديون ٢٢٥ .
دزموند (شو) ٢٧٨ ، ٢٤٨ . درايتون توماس ٢٦٧ . دى روشا ٢٧١ .
دينين (ليون) ٢٨٤ . ديلان (جابريل) ٢٨٦ . دودنج (لوردمارشال) ٣٨٨ .
دونوهو (مسز) ٤٧٥ . دين (مسز) ٤٧٥ .

الجزء الثاني

دزموند يتحدث في تأثير العقل المباشر في المادة ١١٣ . في التربية
والتعليم هناك ١٢٥ . في الحب بعد الموت ١٧٠ . في الميلاد الثاني ٤٨٢ .
ديكارت : أقواله في الإيمان بالله ٣٤٨ . دور علم الروح في توضيح
الاعتقاد ٥٦٧ .

الجزء الأول

رسالة علم الروح من ناحيتي المعرفة والعزاء ٢٨ . والإيمان بالله تعالى
وبناموسه الخلق ٣٢ . والاطلاع على الحركة العلمية والفكرية ٣٤ .
وتقدير الإنسان حق قدره ٣٥ . الروح عند الفراعنة ٥٢ . عند الهندوس ٥٥ .
عند الإغريق والرومان ٥٩ . عند فلاسفة المسيحية ٦٥ . عند فلاسفة
الإسلام ٧٨ . في عصور أحدث مما تقدم ٨٧ . راين (جوزيف بالكس)
١٧٥٠، ١٦٧٠ . رايلي (جون) ٢١٤ . رينيه فاركولييه ٢٨٢ . رينيه سيهر ٢٨٩ .
ريشيه (شارل) ٣٤٠، ٣٥٩، ٤١٨ .

الجزء الثاني

رياضة في عالم الروح ١٣٩ . روبرت موريس ييج يتحدث في الله ٣٦٤ .
روبرت بروم يتحدث في التطور ٣٧٤ . ريشيه يتحدث في الظواهر
الوساطية ٥٦١ .

الجزء الأول

زولر ٢٩٣ .

الجزء الثاني

زمان ومكان ١٣٤ . الزمن حالة ذهنية ١٣٨ . زودياك يتحدث في
الإيمان بالله ٣٨١ .

الجزء الأول

سقراط : رأيه في الخلود ٥٩ - ٦١ . في الإلهام ٥١٢ . سوافر
(هان) ٢٤٥ . ستاتون هوزس ٢٦٣ . ساج (ميشيل) ٢٨٧ .
سيمون (ج) ٢٨٩ . سيزار دي فيزم ٢٩٠ . سيزار لومبروزو ٢٩٤ .
سويدنبرج ٩٩ - ١٠٢، ٤٢٦ . ستيد (وليام) ٢٣٢ - ٢٣٨، ٥٠٣ .

سلامة سعد (الدكتور) ٦٠٣ . — السيدة قرينته ٥٢٥ — ٦٠٢ .

الجزء الثاني

سويدنبرج يتحدث عن تطور الروح هناك ٩٧ . وعن الحياة الاجتماعية في عالم الروح ١٤٤ — عن أنظمة الحكم ١٤٧ — عن العاطفة العائلية ١٦١ . سيلفر بيرش يتحدث في العلانية ١٤٩ . في الإيمان بالله ٣٨٥ . في الأديان ٣٩٨ . في الدافع ٤٤٢ . في الثواب والعقاب ٤٤٧ . في الخلود ٤٧٠ . سعادة ٤٢٧ . ستيد (روح) يتحدث عن الضمير ٤٥٠ .

— سم —

الجزء الأول

شودزموند ٧٣ ، ٢٤٧ . شيللر (فرديناند) ١٦٤ . شارل تويديل ٢٦٥ . شارل هنري ٢٧٤ . شفروى ٢٨٣ . شازاران ٢٨٧ . شارل لاسلان ٢٨٨ . شرنك فون نوتزنج ٢٩٣ . شارل ريشيه ٣٤٠ — ٣٥٧ ، ٣٥٩ ، ٤١٨ . شغب مجبول المصدر ٣٤١ ، ٤١٧ — ٤٢٦ . شو (جورج برنارد) ٥٠٤ ، ٥٠٥ . شوينهور ٥١٣ . شكسبير هل كان وسيطاً ملهماً ٥٠٤ ، ٥٠٦ . شعر لشوق وحفي ناصف من عالم الروح ٥٢٥ .

الجزء الثاني

شخصية الإنسان بعد الانتقال ٩٤ . شودزموند يتحدث في تأثير العقل في المادة ١١٣ — في التعليم والتربية ١٢٥ — في العاطفة ١٧٠ . في الميلاد الثاني ٤٨٢ .

— ص —

الجزء الأول : صور

صورة أحدشوق ٣ . سويدنبرج ١٠٠ . أندرو جاكسون دافيز ١٠٣ . هدمون تاتل ١٠٥ . ظواهر في حضور أسايا ١١٠ . مدام ديسبرانس ١١١ . إجلستون ١١٢ . باريش وروحه المرشدة ١١٥ . رفلكتو جراف ١١٦ . كوميو نيجراف ١١٦ . بوق طائر ١١٨ . عدة صور للاكتوبلازم ١٢٠ — ١٢٢ . مارجرى ١٢٩ ، ١٣٢ — ١٣٤ . صور أطراف

متجسدة ١٣٤ - ١٣٧ . رسم روح متجسدة ١٣٨ . احتفال باليوبيل
 المئوى للعلم الروحى ١٤٤ . مؤتمر العلم الروحى فى سنة ١٩٦٣ : ١٤٤ .
 كارنيجتون ١٦٥ . إيلان جاريت ١٦٦ . هودجسون ١٩٩ . سير وليام
 كروكس ٢١٠ . سير وليام باريت ٢١٢ . سير أوليفر لودج ٢١٥ .
 فردريك مايرز ٢٢١ . العمل الوطنى للبحث الروحى ٢٢٨ . سير وليام
 ستيد ٢٣٢ . سير آرثر كونان دويل ٢٣٩ . ألفريد كيتسون ٢٤٤ .
 رسوم أرواح غير متجسدة ٢٥٥ - ٢٥٧ . ستانتون موزس ٢٦٣ .
 جان ماير ٢٧١ . جوستاف جيل ٢٨٠ . رينيه فاركوليه ٢٨٢ . شرنك
 فون نوتزنج ٢٩٣ . لومبروزو ٢٩٥ . طنطاوى جوهرى ٣٠٠ . محمد
 فريد وجدى ٣٠١ . أحمد فهمى أبو الخير ٣٠٣ . على راضى ٣٠٥ .
 هوم ١١٥ . فلورنس كوك ٣١٦ . وجه كاتى كنج ٣١٩ . تجسد كاتى كنج
 بالصور ٣٢١ . تجسد روحين فى وقت واحد ٣٣٢ . تجسد تام للوجه ٣٣٣ .
 تجسد تام فى حضور مدام ديسيرانس ٣٣٤ . تجسد تام للملكة أستريد
 ٣٣٥ . تجسد تام فى حضور أيزنباين ٣٣٦ . تجسد جزئى فى إيطاليا ٣٣٦ .
 تجسد تام فى أمريكا ٣٣٧ ، ٣٣٨ . تجسد تام فى البرازيل ٣٣٨ . خصلة شعر
 متجسدة ٣٣٩ . هيئة من رداء روح متجسدة ٣٣٩ . صورة شارل
 ريشيه ٣٤١ . الروح بيان وامتجسدة ٣٤٧ . إرنست بوزانو ٣٥٨ . لورد
 دودنج ٣٨٩ . ظواهر غريبة داخل الكلية البريطانية للعلم الروحى ، ٤٠٦ .
 هارى إدواردوز ٤٠٨ . العلاج الروحى بالصور ٤١٤ - ٤١٦ . هارى
 برايس يذبح من داخل « منزل مسكون » ٤٢٠ . رسم يمثل الجسدین
 المادى والائيرى ٤٣١ . هارى بودنجتون ٤٤٣ . رسم لإشعاعات
 منبعثة من يدى الوسيط ٤٤٣ . جهاز الكترنى لاستكشاف التواصل
 بالافكار ٤٤٥ . صورة حديثة للهالة ٤٤٦ . الجسد الاثيرى
 لملك وبر ٤٤٨ . كارل يونج ٤٥٠ . مراكز الطاقة فى الجسد

الآثيرى ٤٥٥ . الجسد الآثيرى لكل ميت ٤٦٢ . نماذج من
صور وساطية توضيح قصة فرعونية ٤٧٦ ، ٤٧٧ . صور أرواح غير
متجسدة في حضور الوسيط بورمينيل ٤٨٣ - ٤٨٦ . صورة روحية
السيد واين ٤٨٧ . السيدة مارى تويديل ٤٨٧ . لسير وليام
كروكس ٤٨٨ . لسير ارثر كونان دويل ٤٨٨ . عدة صور روحية
في وقت واحد ٤٨٩ . للسيد جون آدامسون ٤٨٩ . لوالدة الوسيط
إدوارد دويل ٤٩٠ . للسيدة أليس هوايتيكر ٤٩٠ . للسيد
نيكولسون وآخر ٤٩٠ . للطفلة أجنس سمسون ٤٩١ . للطفل
أليكساندر جرانت ٤٩١ . لطفل صيفى ٤٩٢ . وساطة مارتى ٤٩٢ .
وساطة هوب ٤٩٣ . وساطة دجويد ٤٩٤ . وساطة برمسون ٤٩٤
وساطة دين ٤٩٥ . وساطة دونوهو ٤٩٥ . وساطة جون
مايرز ٤٩٦ . صورة لروح الدكتور كروفورد ٤٩٧ . مضاهاة
الخطوط . صورة خط روح كروفورد ٤٩٨ . خط روح سير آرثر
كونان دويل ٤٩٨ . خطوط وتوقيعات لايد غير منظورة ٤٩٩ . خط
وتوقيع روح سوينفريج ٥٠٠ . ولورد باكون ٥٠٠ . صورة كتابة صيلية
للوسيطة مارجرى ٥١٧ . السيدة وسيطة روح أمير الشعراء ٥٢٦ .
الشاعر الكبير الأستاذ عزيز أباطة ٥٨٩ . الدكتور سلامة سعد ٦٠٣ .

الجزء الثانى : صور

صورة أحمد شوقى ٣ رسم لتداخل الأكوان والشموس ٥٨ . صورة
الدكتور بيلز ٦٧ . روح سير ستيد ٧٥ . صورة أخرى له ٧٦ .
صور وساطية لعالم الروح ١٠٨ . صور وساطية لأزهار وفراشات
١١١ ، ١١٢ . لآلات موسيقية ١٢٢ . لألعاب للرياضة
والتسلية ١٣٠ . صورة آلان كاردك ٢٣٦ . الدكتور ليتارى ٣٨١
زودياك ٣٨٢ . سيلفريش ٣٨٦ . برجسون ٥١٧ . وليام

— ٦٨١ —

جيمس ٤٢٥ . كاي فلاماريون ٥٢٨ . ألفرد راسل والاس ٥٥٤ .
هانز دريش ٥٥٨ . بروض ٥٦٠ .

— ص —

الجزء الثاني
ضوء ٤٢ . ضمير وخلق ٤٢٣ . ضمير . تعريفه ٤٤٧ . بين قيم الضمير
وقيم المجتمع ٤٥٥ .

— ط —

الجزء الأول
طنطاوى جوهرى (الشيخ) . رأى له ٤٢ . نبذة عنه ٢٩٩ . طاغور
يتحدث فى الروح ٨٧ — ٨٩ .
الجزء الثانى
طبيعة المادة الصلبة ٢٧ .

— ظ —

الجزء الأول
ظواهر الوساطة الروحية بوجه عام ٩٧ . ظواهر الاكتوبلازم
١٢٠ ، ١٣٢ . ظواهر تجسد الأبدى والأقدام ١٣٣ — ١٤٠ . ظواهر
التجسد السكلى والجزئى ٣١٦ — ٣٣٩ ، ٣٤٥ — ٣٤٩ . ظواهر روحية
شتى ٣٦٠ — ٣٨٦ . ظواهر العلاج الروحى ٣٩٠ — ٣٩٤ ، ٤٠٣ —
٤١٦ . ظاهرة الشغب المجهول المصدر ٤١٧ — ٤٢٦ . ظواهر الطرح
الروحى ٤٣١ — ٤٣٢ ، ٤٤٧ — ٤٤٩ . ظواهر الصور الروحية
٤٧٣ — ٥٠٠ . ظواهر الأدب الروحى والإلهام ٥٠١ — ٦٠٨ .

— ع —

الجزء الأول
علم الروح بين أنصاره ومناوئيه ١٣ . عصر البحث العلمى للروح ١٥ .
عقبات فى الطريق كانت متوقعة ٢٥ . علم الروح يجعل الخلود حقيقة

حلية ٢٦ . عجالة عن الروح عند الأقدمين ٤٧ : عقل . صلته بالمش
٣٥٢ - ٤٣٥٠، ٣٥٧ - ٤٣٧ . علاج روحى ٣٩٢ - ٣٩٤، ٤٠٧ - ٤١٣ .
علماء كبار يحققون صحته ٤٠٩ - ٤١٣ : علاج روحى بالصور ٤١٤ -
٤١٦ . عقل باطن . صلته بالإلهام ٥١٤ .

الجزء الثانى

عقل ومادة ٣٦ . عالم المادة . اتساعه ٤٧ . عالم الروح . اتساعه
٥٩، ٥٦ . عقل فى عالم الروح ٩٦ . عالم الروح . صور
وساطية له ١٠٨، ١٠٩ . عمل فى عالم الروح ١٢٢ . علانية عالم الروح
١٤٧ . عبادة ١٥٨ . عائلة ١٥٩، ١٦١، ١٦٧، ١٧٠ - ٢١٩ .
عقل وروح فى العاطفة ١٩٣ . عودة للتجسد . وقفة عندها ٢٤٠ .
- تجارب فى جانبها ٢٤٣ - . موقف بعض الآراء منها ٢٤٦ - . رأى
ماترلنك فيها ٢٤٧ . عجز مدارس المادة ٣٥١ . عراقة الإيمان
بالتوأميس الطبيعية ٤٣٩ . عقائد . اشتركا فيها فى كليات كثيرة ٥٥٥ . علم
الروح . صلته بالاعتقاد ٥٥٥، ٥٠٩ . موضعه من العلوم الأخرى ٥١٠ .
عقبات فى طريق علم الروح ٦٥٠ .

- غ -

الجزء الثانى

غزالي : الإمام الغزالي يعالج الثواب والعقاب ٢٣٣ . وقيمة
المعركة ٤٣٢ .

- ف -

الجزء الأول

فراغة . الروح عندهم ٥٢ . فلورنس كوك ١٠٦ . فلوجل ٢٠٧
فردريك مايرز ٢٢١ . فردريك وود ٢٥٨ . فلاماريون (كامي)
١٢٦، ٢٧٢، ٤١٨ . فاركوليس (ديفيه) ٢٨٢ . فويوم ٤٥٢ .

الجزء الثاني

فكر وجمال وموت ١٩٦ . فرانك ألن يتحدث في الله ٣٦٤ . فارابي :
رأيه في المعرفة ٤٣١ : فلاسفة . موقف بعضهم من علم الروح
٥١٥ - ٥٣١ . فراغتة ٦٠٥ . فندلاي (جيمس) راجع جيمس .

— ك —

الجزء الأول

كارلو ميرابلي ١١٣ . كامي فلاماريون يناقش المعترضين ١٣٦ .
كروكس يناقشهم ١٢٧ . - نبذة عن بحوثه ٣١٣ . كارنجتون (ميروارد)
١٦٥ ، ٤١٩ . كارل ويكلاند ١٧٣ . كروفورد ٢٢٤ . كانون
(ألكساندر) ٢٣٦ . كوتس (جيمس) ٤٨٩ - ٤٩٤ . كاردك (آلان) ٢٨٣ .
كارل جوستاف يونج ٢٩٤ . كافي كنج . تمسدايتها ٣١٦ - ٣٣٠ .
كافي كنج بالصور ٣٣١ . كامي فلاماريون ١٢٦ ، ٢٧٢ ، ٤١٨ . كلية (آل)
البريطانية للعلم الروحي ٢١٢ ، ٢٣٩ ، ٤٨٣ - ٤٨٧ . كامي موكلير ٥١٤ .

الجزء الثاني

كلود هانراي يتحدث في الإيمان باق ٣٦٧ . كامي فلاماريون .
موقفه من علم الروح ٥٢٧ . كومبتون يتحدث في الخلود ٥٥٠ .

— ل —

الجزء الأول

ليونور بير ١١٢ ، ١٢٤ . لاموند (جون) ٢٦٦ . ليرميت
(جان) ٢٧٥ . ليون دنيي ٢٨٤ . لانسلاي (شارل) ٢٨٨ . ليسكور
(بيير) ٢٨٨ . لومبروزو ٢٩٤ ، ٤١٩ ، ٤٧١ . ليديتير ٤٥٥ .

الجزء الثاني

ليتاري يتحدث في الإيمان باق ٣٨٠ . ليون دنيي ٤٣٧ . لويل ٥٧٩ .

الجزء الأول

- مقدمة الطبعة الثانية ٩ . موضوع المؤلف الحالي ٤٤ . محمد فريد
 وجدى . رأى له فى الإيمان بالخلود ٣٣ . تعليق له على تقرير الجمعية
 الجدلثة ١٩٥ . صلته بالبحث الروحى ٣٠١ . موضوع العلم الروحى
 الحديث ٩٣ . مارجرى ١٢٩ - ١٣٥ ، ٥١٧ . مكندوجال (وليام)
 ١٧٤ . مايرز (فردريك) ٢٢١ . معمل (ال) الوطنى للبحث
 الروحى ٢٢٨ . موريس باربانيل ٢٤٥ . ميللر (بول) ٢٥٤ .
 موزس ٢٦٣ . موريس إليوت ٢٦٧ . ماير (جان) ٢٧١ .
 معهد (ال) الدولى لما وراء الروح يباريس ٢٧٦ ، ٢٣٣ ، ٤٤٥ . ميشيل
 ساج ٢٨٧ . موريس ماجر ٢٩٠ . موريس ماترنك ٢٩٢ . محمد
 حسنين غلوف (الشيخ) ٣٠٦ . محمد مصطفى المراضى (الشيخ) ٣٠٦ .
 محمود شلتوت (الشيخ) ٣٠٧ . محمد أبودهرة (الشيخ) ٣٠٧ .
 منازل مسكونة : ٣٤١ ، ٣٤٢ . مخ مدى صلته بالعقل ٣٥٢ - ٣٥٧ ،
 ٤٣٥ - ٤٣٧ . ما كنزى (هيات) ٤٣٠ . مسمر (ألفون) ٤٧١ .
 ماملر ٤٧٢ . مضاهاة خطوط الأرواح ٤٩٨ - ٥٠٠ . مورتون
 برنس ٥٠٧ .

الجزء الثانى

- مقدمة الجزء الثانى ١٧ . موقع عالم الروح ٢٢ . مشكلة موقع
 عالم الروح تحلها أوليات الفيزياء الحديثة ٢٧ . مادة وعقل ٢٦ .
 مادة وطاقة التحول بينهما ٤٣ . مستويات عالم الروح ٦٠ - ٦٣ .
 مراجع هامة فى وصف عالم الروح ٦٦ . مميزات الحياة فى عالم الروح ١١٣ .
 مباني عالم الروح ١١٧ . مذهبه ١٢٠ . موسيقاه ١٢١ . مستقبل .
 هل تعرفه الأرواح ؟ ١٤٠ . موريس ماترنك يتحدث عن الموت

والفضاء ٥٢ . — وعن تطور الوعي بعد الموت ١٠١ . — وعن العودة للتجسد ٢٤٧ . — وعن راحة الموت ٤٧٨ . — وعن السعادة والألم ٤٩٣ - ٤٩٧ . — وعن قوة عقلنا الباطن ٥٩٢ . — محبة بوجه عام ١٥٢ . — الروح جوليا تتحدث في المحبة ١٥٤ . — روح شوقي تتحدث فيها ١٥٨ . — مارجري لورنس تبحث في الحياة العائلية هناك ١٦٧ . — مارز (روح) يتحدث في مراحل التطور الروحي ٦١ . — وفي الجنس بالنسبة للروح ٢٢٥ ، ٢٢٦ ، ٢٢٧ . — مبادئ الثواب والعقاب عند كاردك ٢٥٢ . — مشكلات فلسفية في ضوء علم الروح الحديث ٣٤٧ . — مدارس المادة : عجزها ٣٥١ . — موت وألم ٤٦٦ . — خواطر فيهما ٤٦٨ - ٤٧١ . — الموت ميلاد ثان ٤٧١ . — موت . ألم . استحقاق ٥٠٠ . — موريس ماجر يتحدث عن المصير ٥٩٣ . — معجزات وخوارق ٥٩٧ . — معارضة غير علمية ٦٤٢ - ٦٥٠ . — مستقبل علم الروح ٦٥٥ .

الجزء الأول

نشأة العلم الروحي الحديث ٩١ . — ناندور فودور ١٢٢ ، ٤٢٠

الجزء الثاني

نسبية ٤٥ - ٥٢ ، صلتها بالزمان والمكان هناك ١٣٤ . — نومي تتحدث في الحب والزواج ١٦٦ . — فواميس الأخلاق الطبيعية . — هل لها وجود ٤٣٥ ؟ . — نقد . أثره في التقدم ٥٧٣ . — نوم وأحلام ٥٨٥ .

الجزء الأول

هندوس . الروح عندهم ٥٥ . هندسون نائل ١٠٤ - ١٠٦ . هايسلوب (جيمس) ١٦٣ . — هيروارد كلرنجتون ١٦٥ ، ٤١٩ . — هودجسون (ريتشارد) ١٩٨ . — هنتجر (جون) ٢٢٥ . — هاري برايس ٢٢٧ ، ٤٢٠ . — هانز سوافر ٢٤٥ . — هانز دريش ٢٩٣ . — هاري إدواردز ٢٥٠ ، ٢٥٤ .

٤٠٧، ٤٠٨ . هيرت ما كنزى ٤٣٠ . هارى بودنجتون ١٢٠، ٤٤٢ .

الجزء الثاني

هوايت هوك يتحدث فى الإيمان بالله ٣٨٠ . هانز دريش يتحدث فى
الظواهر الوساطية ٥٥٨، ٦٢٤ .

- و -

الجزء الأول

وسطاء متنوعون ٩٩ - ١١٥ . وليام جيمس ١٥٦ - ١٦٣ .
ولتر فرانكلين برنس ١٦٩، ٥٠٧ . ويكلاند (كارل) ١٧٢ . وليام
مكدوجال ١٧٤ . وليام براون ٢٠٦ . وليام كروكس ٢٠٩، ٣٠٩ - ٣٣٠ .
وليام باريت ٢١٢ . وليام ستيد ٢٣٢ - ٢٣٨، ٥٠٣ . وليس ٢٥٠ .
رود (فردريك) ٢٥٩ . وجدى (محمد فريد) ٣٠١ . وقائع لها دلالتها
عن مضابط جمعية البحث الروحى وجريدتها ٣٧٢ . ولتر كيلنز ٤٤١ .
واريك ٤٧٥ .

الجزء الثانى

وعى الإنسان بعد الموت ٩٦ تطوره ٩٩ . أثره فى الشكل ١٠٣ . ولتر
أوسكار لاندبرج يتحدث فى الإيمان بالله ٣٦٥ . وليام جيمس . بعض
أقواله فى الإيمان ٤٨٦ فى الإيمان ٥٢٤ ، فى تطور الاعتقاد ٦٠٠ . وليام باريت
بعض آرائه ٥٤١ .

- ى -

الجزء الأول

يوجا : الروح فى هذا المذهب ٥٦ . يونج (كارل جوستاف)
٢٩٤، ٤٤٩ .

الجزء الثانى

يوجا : بعض من حكمة اليوجا ٤٢١، ٤٢٢، ٤٤٨، ٤٧٩، ٦٠٢ .

تصويب الأخطاء المطبعية

رقم الصفحة	رقم السطر	خطأ	صواب
١٦٨	١٤	أنه قد	قد
٢٣٨	١٤	خطر	أخطر
٢٦٠	٧	التلخيص	التلخيص
٣٠٢	١	هل بهم	هل ترى بهم
٣٣٩	٩	لأله	لأنك
٤٣٩	٧	المستوى	إلى المستوى
٥١١	١٥	النفس	هلم النفس
٥٢٥	رقم الصفحة	٤٢٥	٥٢٥
٥٢٧	٣	من أن	بل إن
٥٥٤	٢٢	أبد	أبعد

للؤلف

١ - «جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال في القانون المصري». .
ظهرت طبعته الأولى في سنة ١٩٥٣ والثانية في سنة ١٩٥٥ والثالثة في سنة ١٩٥٨
والرابعة في سنة ١٩٦٠ والخامسة في سنة ١٩٦٥.

٢ - «جرائم التزيف والتزوير في القانون المصري». .
ظهرت طبعته الأولى في سنة ١٩٥٣ والثانية في سنة ١٩٥٤.

٣ - «مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري». .
ظهرت طبعته الأولى في سنة ١٩٥٤ والثانية في سنة ١٩٥٦ والثالثة في سنة ١٩٥٩ والرابعة
في سنة ١٩٦٢ والخامسة في سنة ١٩٦٤ والسادسة في سنة ١٩٦٦.

٤ - «ضوابط تسليب الأحكام الجنائية في قضاء النقض المصري». .
ظهر في سنة ١٩٥٦.

٥ - «السببية في القانون الجنائي»: دراسة تحليلية مقارنة. .
ظهرت طبعته الأولى في سنة ١٩٥٩ والثانية في سنة ١٩٦٦.

٦ - «شرح قانون العقوبات التكميلي»: في جرائم المخدرات. الأسلحة
والذخائر. التشرد. الاشتباه. التدليس والغش. تهريب النقد. .
ظهرت طبعته الأولى في سنة ١٩٦١ والثانية في سنة ١٩٦٥ والثالثة في سنة ١٩٦٦.

٧ - «مبادئ القسم العام من التشريع العقابي المصري». .
ظهرت طبعته الأولى في سنة ١٩٦٢ والثانية في سنة ١٩٦٤ والثالثة في سنة ١٩٦٥/ ١٩٦٦.

٨ - «المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية». .
في جزئين
ظهر في سنة ١٩٦٣.

٩ - «الإنسان روح لا جسد». .
ظهرت طبعته الأولى في سنة ١٩٦٤
والثانية في جزئين في سنة ١٩٦٦.

ثمن النسخة من الجزئين

٢٢٠